

علم تصوف کی اہم کتاب الرسالۃ القشیریۃ کا ترجمہ بنام

تصوّف

کا انسائیکلو پیڈیا

مُصَنَّف

امام ابو القاسم عبدالکریم غفرلہ عنہ الرسالۃ القشیریۃ

۳۷۶-۳۷۵ھ

مترجم

محمد عبید اللطیف بن عبد البصیر العالوی

مکتبہ رحمانیہ

اقرا سیدنا غفرلہ عنہ سیرتہ اربعہ و بازار لاہور
فون: 042-7224228-7355743

عظیم تصوف کی مہم کتاب الترتیب فی التفسیر کا ترجمہ بنام

تصوف کا انسائیکلو پیڈیا

محقق

امام ابو القاسم محمد بن عبد الباقی القشیری

۶۲۷-۶۷۵ھ

مترجم

محمد عابد النصیر بن عبد البصیر العلوی

ناشر

مکتبہ رحمانیہ
۱۲۱ شارع علی سائوٹ
اردو بازار لاہور

ترجمہ کے حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب		تصوف کا انسائیکلو پیڈیا
مصنف		امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری رحمۃ اللہ علیہ
ترجمہ		محمد عبدالنصیر بن عبدالصیر اعلوی
ناشر		مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
تعداد		۱۱۰۰

فہرست مضامین

۴۹	از سر نو اسلام لایا ہوں	۴۳	معرض مترجم
۴۹	خلوق کی تعریف	۴۸	حالات امام قسری ہیندہ
۴۹	افعال کا خالق صرف اللہ ہے	۴۱	مقدمہ کتاب
۵۰	مقصود کیسے حاصل ہو؟		باب
۵۰	سودھ کون؟		اصولی مسائل میں صوفیاء کے عقائد
۵۰	محض دعاء سے کیا ہوگا؟	۴۵	ابو بکر شلی کا قول
۵۰	دعائی روایت	۴۵	یہ بلا فرض
۵۰	توحید کیا ہے؟	۴۶	مقدمہ حکمت
۵۱	توحید صرف ایک جملہ میں	۴۶	عقل، حکمت اور معرفت
۵۱	صفات کی بناء اس کی بناء سے ہے	۴۶	توحید... مجید ہند کے ہاں
۵۱	صفات فعل اور صفات ذات	۴۶	معرفت؟
۵۱	روح مخلوق ہے	۴۷	توحید... ہوئی کے ہاں
۵۱	بھلا... کیسے ممکن ہے؟	۴۷	توحید... جامع مانع
۵۲	اللہ کی صفات	۴۸	توحید... ذوالنون مصری کے ہاں
۵۲	جمع کے دو معنی ہیں	۴۸	الیمان.....؟
۵۲	الرحمن علی العرش المستوی	۴۸	کرامت..... استدراج
۵۳	یہ بھی شرک ہے	۴۸	پاؤں..... کیسا؟
۵۳	تم دعا فسدلی	۴۸	حقیقی مومن کا دعویٰ
۵۳	اللہ کہاں ہیں؟	۴۹	دیدار خداوندی کی کیفیت
۵۳	قرب کی حقیقت	۴۹	سب سے زیادہ اللہ کا مشتاق دل
۵۳	شیطان اور مسئلہ خلق قرآن	۴۹	نمبر اسمیہ کہاں ہے؟

۱۳	۵۴	روز و توڑ دیا	حروفِ مخلوق ہیں
۲۳	۵۴	● حضرت سری عظمیٰؑ	توحید اور توکل
۲۴	۵۴	گرامت معروف	اصلِ بخش
۲۳	۵۴	سب سے بڑے زاہد	روحِ مخلوق ہے
۲۳		تعرف... سریؑ کی نظر میں	صفاتِ باری تعالیٰ
۲۴		محبتِ خداوندی	”تصوف“ تاریخ کے آئینے میں
۲۳	۵۷	تین سال تک استغفار	● حضرت ابراہیم بن ادھمؑ
۲۴	۵۸	دورِ ع کی انجام	آپ کا تعویٰ
۲۵	۵۸	حضرت سریؑ کی دعا	صابغین کا درجہ اور چھ گھانیاں
۲۵	۵۸	اور... کوزہ توڑ دیا	خوب بارواں سر کو سب... ۱
۲۵	۵۹	● حضرت بشر حافیؑ	کمالِ انکساری
۲۵	۵۹	توبہ کا واقعہ	● حضرت زوالنون مصریؑ
۲۶	۵۹	سنا زل ابراہیم کیسے چاہیے؟	ارشادات
۲۶	۶۰	حضرت فخرؑ کے ملاقات	توبہ کا واقعہ
۲۷	۶۰	جو خریدو لو.....!	ارشادات
۲۷	۶۰	صاحبِ دورِ ع تھے	حضرت فضیل بن عیاضؑ
۲۷	۶۰	عافیت کو سالہن بنالینا ہوں	فضیل... ڈاکو سے بزرگ
۲۷	۶۱	اقوال و ارشادات	ارشادات
۲۷	۶۱	● حضرت عارف بن اسدؑ	● حضرت معروف کرہیؑ
۲۸	۶۲	دورِ ع کی انجام	اسلام لانے کا واقعہ
۲۸	۶۲	شیخ... بزرگوں کی نظر میں	محبتِ خداوندی میں پور
۲۸	۶۲	حضرت نے حاکم نہیں کھایا	عمل کیا ہے؟
۲۹	۶۲	● حضرت داؤد خالیؑ	ابنِ سناک کی نصیحت
۲۹	۶۳	کمالِ احتیاط	وہیت

۷۵	۶۹	توبہ کا واقعہ
۷۵	۶۹	مکوش نشینی
۷۶	۷۰	داؤد کی دعا
۷۶	۷۰	زہد کا عالم
۷۶	۷۰	داؤد مر گئے
۷۶	۷۰	اقوال
۷۶	۷۰	شریعت کی تائید نازی
۷۶	۷۰	ہر چیز کی طاعت
۷۷	۷۱	توبہ کا واقعہ
۷۷	۷۱	زہد کی ایک اور وجہ
۷۷	۷۱	زاہد بن گئے
۷۷	۷۲	تم کیا محسوس کر رہے ہو؟
۷۸	۷۲	اقوال
۷۸	۷۲	حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ
۷۸	۷۲	شمس سارا مجاہدہ
۷۸	۷۳	ابو یزید دلائل ہو گئے
۷۸	۷۳	حور قون سے نجات
۷۹	۷۳	زہد
۷۹	۷۳	نفس کی مخالفت
۷۹	۷۴	نماز میں حالت
۷۹	۷۴	ضمیمہ
۷۹	۷۴	مجھے شرم آئی
۷۹	۷۴	حضرت کل ستری رحمہ اللہ
۸۰	۷۴	جب میں تین سال کا تھا...
۸۰	۷۴	ارے! تو ذکر نہیں کرتا

۸۵	● حضرت منصور بن عمارؓ	۸۰	مشائخ کی آراء
۸۵	● بہترین لباس	۸۰	وقت نزع
۸۵	● توبہ کا سبب	۸۰	نیز غفلت، غواہی، نفس
۸۵	● اس کے لیے ایک کرسی رکھو	۸۱	● حضرت احمد بن ابی انوارؓ
۸۶	● حضرت حمد بن ابی احمدؓ	۸۱	دن
۸۶	● دعا کیسے کرے؟	۸۱	باطل عمل
۸۶	● تکبیر	۸۱	بہترین روز
۸۶	● نصیحت	۸۱	ختم ترین
۸۶	● احتیاط	۸۱	● ابو نعیمؓ
۸۷	● اقوال	۸۱	گناہ کفر کا پیش خیمہ
۸۷	● حضرت حمید بن محمدؓ	۸۲	جو انہوں نے؟
۸۷	● رتبہ کون ہے؟	۸۲	آداب
۸۷	● اعمال کے بارے میں تقریب	۸۲	● حضرت ابو ترابؓ
۸۸	● اقوال	۸۲	فقیر کی خوراک، لباس اور مسکن
۸۸	● یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟	۸۲	صدقہ دل اور غلوں
۸۸	● چار سو رکعت نفل	۸۳	جا... ہزار میں جا کر بیٹھ
۸۸	● وفات کے وقت	۸۳	اب کہاں
۸۹	● حضرت ابو عثمان جریؓ	۸۳	کہنا کہاں کہا؟
۸۹	● چار باتیں	۸۳	● حضرت عبداللہ بن یحییٰؓ
۸۹	● ادب کی حرکت	۸۳	چار مصلحتیں
۹۰	● حالت نزع میں بیٹے کو نصیحت	۸۴	نہم
۹۰	● آداب محبت	۸۴	مانوس کیوں نہیں؟
۹۰	● شیخ احمد بن محمدؓ	۸۴	خوف اور امید
۹۰	● شریعت کی پابندی	۸۴	● حضرت احمد بن عاصمؓ

۹۷	اقوال	۹۱	میں سال کا مجاہدہ
۹۸	● حضرت ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ	۹۱	● شیخ احمد بن یحیی الجلاء رحمہ اللہ
۹۸	اقوال	۹۱	دردِ اذہ و ذہن کو
۹۸	● حضرت محمد بن عمر الوراق ترمذی رحمہ اللہ	۹۲	ذہنِ شاد اور مسعود
۹۸	طبع سے سوال و جواب	۹۲	کرامت
۹۸	پتہ ارادت کی اہمیت	۹۲	● شیخ ابو محمد روم رحمہ اللہ
۹۸	● حضرت ابو سعید احمد خزازی رحمہ اللہ	۹۲	اقوال
۹۹	شیطانِ جان	۹۳	مصرفی اور دن کے وقت پانی
۹۹	● حضرت ابو عبد اللہ مغربی رحمہ اللہ	۹۳	● شیخ ابو عبد اللہ الطحطاوی رحمہ اللہ
۹۹	● حضرت ابو العباس احمد بن محمد بن مسروق رحمہ اللہ	۹۳	بد بختی کی علامت
۱۰۰	مسلمان کی عزت و ناموس کی اہمیت	۹۳	اقوال
۱۰۰	● حضرت ابو الحسن علی بن سلیم اسماعیلی رحمہ اللہ	۹۴	چار قسم کے لوگ
۱۰۰	اقوال	۹۴	نہد
۱۰۰	● حضرت ابو محمد جریری رحمہ اللہ	۹۴	● شیخ احمد بن نصر زقاق الکبیر رحمہ اللہ
۱۰۱	دورانِ معصیت... حالت	۹۴	دور کا عالم
۱۰۱	نفس کی سرکشی کا انجام	۹۴	● شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمہ اللہ
۱۰۱	● حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ	۹۵	توحید
۱۰۱	بدترین غفلت	۹۵	● شیخ سمون بن حمزہ رحمہ اللہ
۱۰۲	● حضرت ابراہیم الخواص رحمہ اللہ	۹۶	چالیس ہزار لوگوں
۱۰۲	اہمیت علم	۹۶	● حضرت ابو سعید ہمدانی رحمہ اللہ
۱۰۲	دل کی دوا	۹۶	پک جھپکنے میں
۱۰۲	● حضرت عبد اللہ بن محمد غزالی رحمہ اللہ	۹۶	● حضرت شاہ بن شہار کرمی رحمہ اللہ
۱۰۲	بھوکے رہنے کی نصیحت	۹۷	نگار کی حفاظت کا مسئلہ
۱۰۳	● شیخ طائف اکمالی رحمہ اللہ	۹۷	● حضرت ابو سفیان صہبانی رحمہ اللہ

۱۰۹	بہترین وقت	۱۰۳	موسیٰ و کابند مرتبہ
۱۱۰	حضرت محمد بن عبدالوہاب ثقفیؒ	۱۰۳	بنان شیر کے آگے
۱۱۰	عمد و رحمت	۱۰۳	شیخ ابو حمزہ دہلویؒ
۱۱۰	حضرت ابو الخیر اقلید	۱۰۳	آفات و بلیات سے بچنے کا نسخہ
۱۱۰	شیخ محمد بن علی کتانی	۱۰۴	حضرت ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطیؒ
۱۱۱	بیک، چٹھہ کی خدمت	۱۰۴	اقوال
۱۱۱	شیخ ابو یعقوب نیرجوری	۱۰۶	راہ سے ہٹنے ہوئے ..
۱۱۱	ایمان کی حقیقت	۱۰۴	جس کے نفس کی نصیحت
۱۱۱	حضرت ابو الحسن حریر	۱۰۵	حضرت ابو الحسن بن الصانعؒ
۱۱۲	توحید کی پہچان	۱۰۵	شیخ ابراہیم بن داؤد دینیؒ
۱۰۲	حضرت ابو علی بن کاہب	۱۰۵	کمزور انسان
۱۱۲	مظفر قسینی	۱۰۶	شیخ محمد دایندیؒ
۱۱۲	روز و شب و تسبیح	۱۰۶	سریع سنا داب
۱۱۳	شیخ ابو بکر ابهری	۱۰۶	حضرت فیراقہ بن نیشہ
۱۱۳	شیخ ابو الحسن بن بنان	۱۰۶	خیر انسان ... مکی ہیں
۱۱۳	تسکین قلب کی خدمت	۱۰۷	نمازی و بیعت اور ایہ کی خدمت
۱۱۳	شیخ ابو احق قرسینی	۱۰۷	حضرت ابو حمزہ طبرستانیؒ
۱۱۳	شیخ ابو تر حسین بن علی بن یزید انبار	۱۰۷	موت کو پا کر فدا ..
۱۱۳	اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ	۱۰۷	حضرت ابو بکر غنویؒ
۱۱۳	حضرت ابو سعید بن الاحمر الجلی	۱۰۸	حضرت عبداللہ سر قشؒ
۱۱۴	شیخ ابو عمرو غنیہ چوری	۱۰۸	حضرت ابو علی احمد روز باری
۱۱۴	صدقیت کی اہمیت	۱۰۹	کائنات کی خدمت
۱۱۵	شیخ ابو محمد بن نصیر	۱۰۹	امور کی حاسمت
۱۱۵	علم پر رکات کا نازل ہونا	۱۰۹	حضرت عبداللہ سنازل

۱۲۰	۱۱۵	۱۱۵	حضرت ابو العباس سیار کی
۱۲۱	۱۱۶	۱۱۶	حضرت ابو بکر محمد بن داؤد والد یزیدی کی نسبت
۱۲۱	۱۱۶	۱۱۶	کھانے کی اقسام
۱۲۱	۱۱۶	۱۱۶	حضرت ابو محمد عبداللہ بن محمد رازی کی نسبت
۱۲۱	۱۱۶	۱۱۶	دلوں کا اندھا ہونا
۱۲۱	۱۱۶	۱۱۶	حضرت اسماعیل بن نجید کی نسبت
۱۲۲	۱۱۷	۱۱۷	تصوف کی حقیقت
۱۲۲	۱۱۷	۱۱۷	حضرت ابو عبد اللہ بن احمد بن عطاء روز باری کی نسبت
۱۲۲	۱۱۷	۱۱۷	آفت انسان
۱۲۲	۱۱۷	۱۱۷	حضرت علی ابن احمد بو شعی
۱۲۳	۱۱۷	۱۱۷	مروت کیا ہے؟
	۱۱۷	۱۱۷	شیخ محمد بن خفیف شیرازی
	۱۱۸	۱۱۸	قرب الہی کی نشانی
	۱۱۸	۱۱۸	مول قیام
	۱۱۸	۱۱۸	شیخ بندار بن حسین شیرازی
۱۲۳	۱۱۸	۱۱۸	فلس کے لیے مجھڑا
۱۲۳	۱۱۹	۱۱۹	حضرت ابو بکر طبرستانی کی نسبت
۱۲۶	۱۱۹	۱۱۹	بڑی نعمت
۱۲۷	۱۱۹	۱۱۹	ناچند یہ بات
۱۲۸	۱۱۹	۱۱۹	راہ راست
۱۲۹	۱۱۹	۱۱۹	شیخ ابو العباس احمد بن محمد دینوری کی نسبت
۱۲۹	۱۱۹	۱۱۹	آخر کے درجے
۱۲۹	۱۱۹	۱۱۹	انہ لیفان علی فلسفی کی تشریح
۱۳۱	۱۲۰	۱۲۰	قبض و رطوبت
۱۳۱	۱۲۰	۱۲۰	قبض و خوف بہ اور رطوبت میں فرق
	۱۲۰	۱۲۰	ابو بکر قطبی کی حالت
	۱۲۰	۱۲۰	قبضیت اور انس
	۱۲۰	۱۲۰	صوفیاء کے نزدیک بیت اور انس کی حالت میں نقص پانا
۱۳۲	۱۲۰	۱۲۰	جہاں سے اللہ ہے

۱۵۳	﴿توبہ اور جہاد﴾	۱۳۶	﴿یہاد اور جہاد﴾
۱۵۳	﴿الحج و عمرہ کی حکایت﴾	۱۳۳	﴿تکون اور تکوین﴾
۱۵۴	﴿حج و عمرہ﴾	۱۳۴	﴿آنحضرت ﷺ صاحب تکوین تھے﴾
۱۵۶	﴿حج اور فرق﴾	۱۳۶	﴿قرب و بعد﴾
۱۶۰	﴿ابو اسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لہذا کی بحث﴾	۱۳۷	﴿شریعت و حقیقت﴾
۱۶۰	﴿حج و عمرہ﴾	۱۳۸	﴿نفس﴾
۱۶۱	﴿فرق مانی﴾	۱۳۸	﴿خراطہ﴾
۱۶۳	﴿فوائد جہاد﴾	۱۳۹	﴿علم النہی عن النہی اور حق النہی﴾
۱۶۳	﴿غیبت اور حضور﴾	۱۴۰	﴿دار و دار﴾
۱۶۳	﴿راجہ کی ختم﴾	۱۴۰	﴿مشاہد﴾
۱۶۵	﴿علی بن حسین رضی اللہ عنہما کا واقعہ﴾	۱۴۱	﴿نفس﴾
۱۶۶	﴿ابو حفص لیث پوری نے لوہار کا پیشہ کیوں ترک کیا؟﴾	۱۴۲	﴿دور و دور﴾
۱۶۶	﴿جہاد و شہادہ﴾	۱۴۲	﴿لفظہ﴾
۱۶۶	﴿حضور﴾	۱۴۳	﴿سورہ﴾
	﴿توبہ﴾	۱۴۳	﴿توبہ﴾
۱۶۸	﴿حج و عمرہ﴾	۱۴۴	﴿توبہ کی تشریح﴾
۱۶۹	﴿ذوق اور شراب﴾	۱۴۶	﴿توبہ کی شرائط﴾
۱۶۹	﴿حج و عمرہ﴾	۱۴۷	﴿افترض اور اس کا جواب﴾
۱۷۰	﴿سزا و عذاب﴾	۱۴۸	﴿ابو سلیمان دارانی ﷺ کی توبہ کا واقعہ﴾
۱۷۱	﴿لفظہ﴾	۱۴۸	﴿ابو عمرو بن عقیلہ اور ابو عثمان﴾
۱۷۱	﴿آنحضرت ﷺ کا فضل﴾	۱۴۹	﴿ایک اور عرب کا واقعہ﴾
۱۷۲	﴿حاضرہ کا لفظ مشاہدہ﴾	۱۴۹	﴿توبہ کی تکمیل﴾
۱۷۲	﴿لوح و لوح و لوح﴾	۱۵۰	﴿تائید کی صفات و حالات﴾

۱۸۴	کئے کا پاسبان	۱۷۷	علی بن موسیٰ کا وزارت سے استعفیٰ
۱۸۵	حکایت		باب
۱۸۵	گوشہ نشینی کے آداب		مجاہدہ
۱۸۵	تصوف کا دار و مدار	۱۷۸	سب سے افضل مجاہد؟
۱۸۶	خلوت	۱۷۸	مجاہد کے بغیر کچھ نہیں
۱۸۶	دنیا و آخرت کی بھلائی خلوت میں ہے!	۱۷۹	اصلاح نفس
۱۸۷	الاس کی مثالیں	۱۷۹	لو جو انہوں کو جینہ کی فصاحت
۱۸۷	سکون گوشہ نشینی میں ہی ہے	۱۷۹	تصوف کی بنیاد
	باب	۱۷۹	چھ گناہیں
	تقویٰ	۱۸۰	مجاہد کی حقیقت
۱۸۹	آل محمد ﷺ کون لوگ ہیں؟	۱۸۰	نفس کا علاج
۱۹۰	پرہیز گار کون ہے؟	۱۸۱	نفس کی مشکل آتشیں
۱۹۱	تین اقسام سے تقویٰ کا تصور ہوتا ہے	۱۸۱	حکایت
۱۹۱	مقی ہو تو... جیسا	۱۸۱	ابو محمد رحمہ اللہ کا قصہ
۱۹۲	ابو یزید بسطامی کا تقویٰ	۱۸۱	ایک عورت کا قصہ
۱۹۲	عبد اللہ عام کا تقویٰ	۱۸۲	نفس سے آگاہی اور بے خبری
۱۹۲	ابراہیم بن ادہم کا تقویٰ	۱۸۲	عقوبی کے لئے آفت
۱۹۲	اقسام تقویٰ	۱۸۲	ابدائی مجاہدہ
۱۹۳	سب نجات؟	۱۸۲	نفس... تار کی
	باب	۱۸۳	فساد کی جڑیں
	ورع		باب
۱۹۵	ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول		خلوت اور گوشہ نشینی
۱۹۵	ورع کیا ہے؟	۱۸۴	بہترین شخص
۱۹۶	عبد اللہ بن مروان کا قصہ	۱۸۴	گوشہ نشینی کیا چیز ہے؟

۲۱۲	۱۹۶	غیبت...	اقسام درج
۲۱۳	۱۹۷	خاموشی الغسل ہے یا کلام؟	بشرحاتی بھٹو کی ایمن اور امام احمد
	۱۹۷	﴿تنب﴾	مالک بن دینار بھٹو کا واقعہ
	۱۹۸	خوف	حلال و پاک کیا ہے؟
۲۱۵	۱۹۸	خواف کے مراتب	حسن بھری... اور دامک بچ
۲۱۶	۱۹۸	خوف کی اقسام	تقویٰ اور صوفیاء
۲۱۷	۱۹۹	خوف کیا ہے؟	امام احمد بھٹو بن حبیل کا زہم
	۱۹۹	﴿تنب﴾	ایمن مبارک کا تقویٰ
	۲۰۰	رجاء (امید)	ورع آسان ہے
۲۲۲		رجاء اور قناعت میں فرق	﴿تنب﴾
۲۲۳		رجاء کی اقسام	زہد
۲۲۴	۲۰۱	رجاء کیا ہے؟	زہد کیا ہے؟
۲۲۵	۲۰۲	رجاء کی کیا علامت ہے؟	زہد کے معنی
۲۲۵	۲۰۳	رجاء شیریں ترین علیہ ہے	زہد کی حقیقت کے متعلق سند میں اختلاف ہے
۲۲۶	۲۰۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک بھوی	زہد کے لیے تین خصائص ضروری ہیں
۲۲۷	۲۰۵	عبداللہ ابن الہدیٰ اور ایک کافر	پسندیدہ اشیاء
۲۲۸	۲۰۶	خوف سے امید ہی امید	زہد تین قسم کا ہے
۲۲۹		رجاء قسبی کا واقعہ	﴿تنب﴾
۲۲۹		ایک غث کا جنازہ	خاموشی
۲۳۰	۲۰۷	ابو عمرو دیکھائی اور ایک نو جوان	خاموشی میں نجات ہے
	۲۰۹	﴿تنب﴾	خاموشی کی اقسام
	۲۱۰	حزان (غم)	داؤد طائی بھٹو، امام ابو حنیفہ بھٹو کی مجلس میں
۲۳۲	۲۱۰	حزان کس کا نام ہے؟	خاموشی سے حکمت کا وارث بن جاتا ہے
	۲۱۱		... تو خاموش ہو گئے

۲۵۳

حسد سے بچنے کا قائل قدر ہے

﴿باب﴾

بھوک اور ترک اشتہاء

﴿باب﴾

غیبت

۲۳۶

بھوک کس چیز کا علامہ ہے؟

۲۵۶

غیبت سے بچنا ضروری ہے

۲۳۶

بھوک میں علم و حکمت ہے

۲۵۷

غیبت نیکیوں سے خالی کر دیتی ہے

۲۳۶

بھوک کیا ہے؟

۲۵۷

مؤمن کے لئے نین قسم کا حصہ

۲۳۷

سہل بن عبداللہ کی حالت

۲۵۸

پھر ایسا کرو گے؟

﴿باب﴾

خشوع اور تواضع

﴿باب﴾

قناعت

۲۴۰

خشوع اور تواضع کی تعریف

۲۵۹

قناعت کیا ہے؟

۲۴۱

خشوع کا مقام دل ہے

۲۶۰

قانع کون شخص ہے

۲۴۲

خشوع تواضع ہی مقصود ہے

۲۶۰

پانچ چیزیں

۲۴۳

تواضع کیا ہے؟

﴿باب﴾

۲۴۳

اہل عزت لوگ

توکل

۲۴۳

تواضع مطلوب ہے

۲۶۵

توکل کی علامات

۲۴۵

میر بن عبدالعزیز اور ان کا جینا

۲۶۵

توکل کا تعلق دل کے ساتھ ہے

۲۴۶

ایراہیم بن آدم

۲۶۶

توکل کی شرط

۲۴۷

حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ

۲۶۸

سہل بن عبداللہ کا قول

﴿باب﴾

۲۶۸

ابو سعید خدری کا قول

نفس کی مخالفت اور اس کے عیوب

۲۶۸

ابن مسروق کا قول

۲۴۸

اتہار عرونی

۲۶۸

سہل کا قول

۲۵۰

سینے چھوئے...

۲۶۹

مراتب توکل

﴿باب﴾

۲۶۹

حجی بن سہاذ کا قول

حسد

۲۷۰

ابو جعفر محمد اور کا توکل

۲۵۳

مگناہ کی چیزیں اشیاء

۲۸۶	یقین کیا ہے؟	۲۵۰	ابو حذرہ کا توکل
۲۸۷	میرفت کی شروعات	۲۵۰	ممدان کا توکل
۲۸۸	علامات یقین	۲۵۱	توکل صوفیاء کا شعار ہے
۲۸۸	علامات یقین یسوعی	۲۵۱	کئی دن ہے زحرم کو پوچھتا تھا!
۲۸۹	صوفیہ کے نزدیک رکعت کی تعریف	۲۵۱	توکل توحید الی اللہ ہے نہ پھیرے
۲۹۱	انعام یقین	۲۵۲	جیل کو ترک کر دو
	﴿رب﴾	۲۵۲	ابو تراب شخص اور ایک صوفی
	میر	۲۵۳	بنان اور لوٹنی کا قصہ
۲۹۲	انعام میر	۲۵۳	بشرہ فی کا توکل
۲۹۳	میر پر قائم رہنے کا اجر	۲۵۵	خیر کی انعام
۲۹۳	انعام صمد	۲۵۵	تصحیح اور تقویٰ میں فرق
۲۹۳	شکل میر	۲۵۶	ریت میں قید!
۲۹۵	تغزین فرمان الہی	۲۵۶	درویش نے آکر جو ان پچائی
۲۹۶	شلی کا میر		﴿رب﴾
۲۹۷	ایک نوجوان اور ایک بوزھا		شکر
۲۹۷	میر جیل	۲۵۹	کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟
	﴿رب﴾	۲۸۰	شکر کی حقیقت
	مراقبہ	۲۸۰	شکر کی قسمیں
۳۰۰	مراقبہ کیا ہے؟	۲۸۰	ایک اور تقسیم
۳۰۱	توجہ	۲۸۱	شاگرد و شہور میں فرق
۳۰۲	اللہ ہر جگہ موجود ہے	۲۸۳	چار اشیاء
	﴿رب﴾		﴿رب﴾
	رضاء		یقین
۳۰۵	عراقوں اور خراسانوں کا رضاء میں اختلاف	۲۸۶	راحت و خوشی یقین میں ہے

۳۰۵	﴿باب ۱۱﴾	رضا و صوفیاء کے نزدیک
۳۰۶	اشفاق امت	رضاء کی دو اقسام
۳۱۳	دار حج اشفاق امت	غزوات رضاء
۳۱۴	اشفاق امت ہی مطلوب ہے	رضاء اور زہد میں افضلیت
	﴿باب ۱۲﴾	
	اخلاص	عبودیت
۳۱۵	تمن با تمیں	عبودیت، عبودیت اور عبودیت میں فرق
۳۱۶	اخلاص کی تعریف	عبودیت کی اہم تمیں اشیاء
۳۱۷	اخلاص اور صدق میں فرق	چار با تمیں عبودیت کی
۳۱۸	اخلاص کی نشانیوں	اوجیز نم
۳۱۹	اخلاص کی حقیقت	﴿باب ۱۳﴾
	﴿باب ۱۴﴾	ارادت
۳۲۰	صدق	ارادت سلوک کی اصل اور ابتدا ہے
۳۲۱	صادق اور یادگار میں فرق	مرید کون ہے؟
۳۲۲	عبادت میں سزا کی دفات کیسے ہوتی؟	ارادت سے کیا مراد ہے؟
۳۲۳	وقت سے سوت	ارادت کی حقیقت
۳۲۴	چٹائی سے سوت	ایک سوئی کا داند
۳۲۵	تمن با تمیں	فرمانبرہاری کا صند
۳۲۶	صدق کیا چیز ہے؟	آفت کی تمن اشیاء
۳۲۷	صدق کی علامت	تمن اشیاء زخیرا میں ہیں
۳۲۸	﴿باب ۱۵﴾	مرید اور مراد میں فرق
۳۲۹	حیا	مرید کون ہے
۳۳۰	حیا کا حق	ذوالنون اور یارِ یار
۳۳۱	"مَرْحَلَةُ رُتْبَةٍ" کی تشریح	

۳۶۳	انس بن مالک اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما	۳۳۶	نفسی غلیٰ استغناء کی تشریح
۳۶۳	فراست میں خطائیں ہوتی	۳۳۶	حیاء کے ثمرات
۳۶۴	توکل کیا ہے؟	۳۳۶	اقسام حیاء
۳۶۶	فراست کی وجہ سے قبول اسلام	۳۳۷	بدعتی کی پانچ علامتیں
	﴿باب ۲۷﴾		﴿باب ۲۷﴾

خلق

حریت

۳۶۸	دنیا سے مفقود اشیاء	۳۳۷	﴿باب ۲۸﴾
۳۶۹	اخلاق کی عمرگی	۳۳۷	ذکر
۳۶۹	اعلیٰ اخلاق کے حامل	۳۳۷	ذکر کے حصے
۳۷۱	تین شخص	۳۳۷	ذکر کیا ہے؟
	﴿باب ۲۹﴾		﴿باب ۲۹﴾

جوڑ و سخاوت

نکوت

۳۷۲	جوڑ و سخاوت کی حقیقت	۳۳۸	نکوت کیا ہے؟
۳۷۵	سخاوت کی وجہ سے قربانی کا جذبہ	۳۵۰	نکوت کے بارے میں علامہ دہلوی کے اقوال
۳۷۶	جوڑ کیا ہے؟	۳۵۱	نکوت کیا ہے؟
۳۷۹	اعلیٰ درجہ سخاوت سے عاجزی	۳۵۲	ارباب نکوت کے خدمت گزار کو کیا ملے؟
۳۸۰	فراست اور سخاوت	۳۵۳	عقیدہ محی اور امام جعفر صادق
۳۸۰	سخاوت کرنے کی چاہت رکھنے والے		﴿باب ۳۰﴾

۳۸۱	چار بائیں	۳۵۵	﴿باب ۳۱﴾
	﴿باب ۳۲﴾	۳۵۵	فراست کیا ہے؟
	غیرت	۳۵۶	امام شافعی اور امام محمد کی فراست
۳۸۳	کلمات حکمت عطاء کئے گئے	۳۵۷	فراست کے ثمرات
۳۸۵	اللہ کے نبی علیہ السلام کی غیرت	۳۵۷	فراست کے متعلق سوالات
۳۸۶	غیرت کی اقسام	۳۵۸	فراست کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟

۳۸۷	جنہ کی کئی مسکنوں کی محبت	۳۸۷	حق تعالیٰ فیور ہیں
۳۸۷	شیطان ان تین چیزوں پر خوش ہوتا ہے	۳۸۷	غیرت ہی مقصود ہے
۳۸۷	نقراء کی صفات		(باب ۳۸)
۳۸۸	نقیر کیا ہے؟	۳۸۸	دل پریت
۳۸۹	جو ہر کی باتیں	۳۸۹	لفظ و نیا کا اہم مقام
۳۸۹	نقروخی میں نقص کون ہے؟	۳۸۹	دلی کی شرط
۳۸۹	نقیر نقیر کہو اسے کا کب حق دار ہے؟	۳۸۹	دلی کے لئے پہلی وار بیت کا علم نہ کرنا ضروری ہے یا نہیں
۳۸۹	چو ضروری باتیں	۳۸۹	ادب کی کرامت برحق ہیں
۳۸۹	نقروخی کی کتاب ہے	۳۸۹	دن کیسے بنتا ہے؟
۳۸۹	نقیر کے ثمرات	۳۸۹	اللہ کا پیمانہ
۳۸۹	نقیر کے بارے میں صوفیہ کے اقوال	۳۸۹	اللہ کے انوارات
	(باب ۳۹)	۳۸۹	دلی کی علامات
	تصوف		(باب ۳۹)
۳۸۹	لفظ تصوف کا ماخذ	۳۸۹	دعا
۳۸۹	دراثر قول	۳۸۹	دعا کیا چیز ہے؟
۳۸۹	تیسرا قول	۳۸۹	دعا، غفلت ہے یا سکوت و رضا؟
۳۸۹	چوتھا قول	۳۸۹	آداب دعا
۳۸۹	تصوف کے معنی	۳۸۹	شرائط دعا
۳۸۹	ابو محمد زری کا قول	۳۸۹	خواجہ مزہب اور عارف کی دعا میں فرق
۳۸۹	جنید کا قول	۳۸۹	دعا کے لئے وسیلہ پیدا کرو
۳۸۹	شمس بن مسعود کا قول	۳۸۹	دل کی دعا کے ثمرات
۳۸۹	ابو محمد بغدادی کا قول		(باب ۴۰)
۳۸۹	مرتب عثمان کی کا قول	۳۸۹	نقیر
۳۸۹	محمد بن علی قصاب کا قول	۳۸۹	نقیر و مسکن کون ہے

۲۳۲	۴۱۸	کثرتِ مہارت	۲۳۲	سمنوں کا قول
۲۳۳	۴۱۸	آز پ سطر	۲۳۳	راہم کا قول
۲۳۴	۴۱۸	دین سے عبرت	۲۳۴	چنید کا ایک اور قول
۲۳۴	۴۱۸	دین سے پرہیز	۲۳۴	روم بن احمد بغدادی کا قول
۲۳۴	۴۱۸	فرمانبرداری	۲۳۴	معروف کرفی کا قول
۲۳۴	۴۱۹	اثر	۲۳۴	محمد بن تھار کا قول
۲۳۴	۴۱۹	کامل محبت	۲۳۴	نوری کا قول
۲۳۵	۴۱۹	نقصوت	۲۳۵	سنائی کا قول
۲۳۴	۴۲۰	انسان پر ترجیح نہیں	۲۳۴	ابوحنی روڈ باری کا قول
۲۳۴	۴۲۱	قول	۲۳۴	صوفی کون ہے؟
۲۳۴	۴۲۱	نفس کشی	۲۳۴	صوفیاء کا مہوئیہ کیوں؟
۲۳۵	۴۲۱	مسافر کے لئے چار چیزیں	۲۳۵	صوفی کون کی مطلب ہے؟
۲۳۵		سفر کو طہارت	۲۳۵	چند باتیں
۲۳۵		آفاق امتیاز	۲۳۵	ادب
۲۳۶	۴۲۲	نماںِ اہمیت	۲۳۶	ادب کا کیا معنی ہے؟
۲۳۶	۴۲۳	اثر	۲۳۶	ادب کیا ہے؟
۲۳۶	۴۲۵	حالتِ ہل ہوا	۲۳۶	تین شخصیں
۲۳۶	۴۲۶	اقوال	۲۳۶	تین چیزیں
۲۳۷	۴۲۶	جوک سے نڈھال	۲۳۷	اہل ادب تین قسم کے ہیں
۲۳۷		خیانت کی سزا	۲۳۷	چند باتیں
۲۳۷		راقی سے بے اعتنائی	۲۳۷	صوفیاء کے سفر کے احکام
	۴۳۰	چند باتیں		سفری رعا
	۴۳۱			سفری تہذیب
	۴۳۲	صحبت کی اہمیت		صحبت
۲۳۹				صحبت

۴۴۵	توحید کے معنی	۴۴۵	انجمن تاویل
۴۴۵	لفظ توحید... ایک تحقیق	۴۴۵	عس کی چال
۴۴۶	توحید کی اقسام	۴۴۵	دوستی کی نظر
۴۴۶	توحید کیا ہے؟	۴۴۶	قول
۴۴۷	توحید کی زبان	۴۴۶	قولی
۴۴۷	توحید کے متعلق جدید کا قول	۴۴۶	اللہ سے تعلق
۴۴۷	توحید کے پانچ اصول	۴۴۶	دل کا بوجھ
۴۴۸	اقوال	۴۴۶	عذات
۴۴۸	توحید کا نفس کا نام ہے	۴۴۶	کمال عاجزی
۴۴۸	قولی	۴۴۶	صحت کی شرائط
۴۴۸	رویت، دلی، عقلی کی حقیقت	۴۴۶	صحبت اختیار کرنے میں احتیاط
۴۴۹	قول صدیق ہونے	۴۴۶	قول
۴۴۹	قول صدیق کی تحقیق	۴۴۶	کمال اطاعت
۴۴۹	اقوال	۴۴۶	صحبت کے لوازمات
۴۵۰	توحید کی تقسیم	۴۴۶	تعلق مع اللہ
۴۵۰	قول	۴۴۶	استاذ پیر کی اہمیت
۴۵۰	علم توحید کا بوجھ	۴۴۶	مسند طریقت
۴۵۰	توحید کا معنی	۴۴۶	قول
۴۵۰	خاص بندوں کی تحقیق	۴۴۶	کمال احترام
۴۵۱	قول	۴۴۶	بری صحبت سے بچنا
۴۵۱	نفس کا مرنا	۴۴۶	انجمن صحت تلاش کرنے کی اہمیت
۴۵۱	توحید میں چیزیں ہیں	۴۴۶	باب ۳
۴۵۱	قول	۴۴۶	توحید
۴۵۱	اللہ کا شکر گزار رہنا	۴۴۶	خوف الہی

۴۶۰	دل کی بے قراری	۴۵۱	قول
۴۶۰	ہر لفظ اللہ سے فخر کی امید	۴۵۱	اللہ کے ساتھ کسی کو اختیار کرنا
۴۶۱	اللہ ازل سے موجود ہے	۴۵۲	قول
۴۶۱	جنت پیش کی جاتی ہے	۴۵۲	توحید کی علامت
۴۶۲	کائنات میں	۴۵۲	قول
۴۶۲	مفت کی مخالفت		
۴۶۲	حالتِ نزع میں اور دل کی پابندی		دنیا سے جاتے ہوئے صوفیاء کی حالت
۴۶۲	موت کے بعد زندگی	۴۵۳	قرآن سے محبت
۴۶۲	موت کی دہشت	۴۵۳	وہیت
۴۶۳	تجاربِ عزت	۴۵۴	قول
۴۶۳	بھوننا نہیں	۴۵۴	موت کی غشی
۴۶۳	غیبتِ دنیا سے نجات	۴۵۵	اللہ سے ملاقات کی خوشی
۴۶۳	فرشتوں کا ہاتھ چومنا	۴۵۶	قول
۴۶۳	اللہ کا دوست نہ کہ وہ ہے	۴۵۶	خوفِ خدا
۴۶۳	انعاماتِ الہی	۴۵۶	اقوال
۴۶۳	کمالِ عاجزی	۴۵۷	اللہ سے محبت کی جزا
		۴۵۷	تحقیقِ کل
	معرفتِ باللہ	۴۵۸	قول
۴۶۵	صوفیاء کے نزدیک معرفت کیا ہے؟	۴۵۸	تعلق مع اللہ
۴۶۵	نفس سے بچاؤ	۴۵۸	قول
۴۶۶	معرفتِ باللہ کی علامت	۴۵۸	قول
۴۶۶	دل کا سکون	۴۵۹	بہنا ہوا جگر کا آئوا
۴۶۶	محبتِ اللہ کو دل کی حکایت نہیں ہوتی	۴۵۹	اللہ سے عشق
۴۶۶	معرفت کی ابتداء	۴۶۰	شریعت کی پاسداری

۳۶۷	رب کے ساتھ زندگی	۳۷۱	مخلوقات میں طاقتور ہونا
۳۶۷	ابو جریج کا قول	۳۷۱	قول
۳۶۷	مخلوق کے لطفِ مال	۳۷۱	عارف کا مرتبہ
۳۶۷	معرفت حاصل ہونے کی نشانی	۳۷۲	عارف پر انعام
۳۶۸	قول	۳۷۲	عارف ہر وقت اللہ کو دیکھتا ہے
۳۶۸	دنیا تک معصوم ہونا	۳۷۳	معرفت ایک مروج ہے
۳۶۸	مخلوق سے بے خوف ہونا	۳۷۳	عارف کی نشانیاں
۳۶۸	دنیا کی خواہش ختم ہونا	۳۷۳	عارف محصور نہیں ہو سکتا
۳۶۸	قول	۳۷۳	(بَابِ سَبْعَ)
۳۶۹	معرفت ایک آئینہ ہے	۳۷۳	محبت
۳۶۹	اللہ سے میل جول رکھنا	۳۷۴	محبت کیا ہے؟
۳۶۹	قول	۳۷۴	دوسرا قول
۳۶۹	مقامِ معرفت	۳۷۴	تیسرا قول
۳۶۹	معرفت کی انتہاء	۳۷۴	چوتھا قول
۳۶۹	کیا عارف رب اعمال کر سکتا ہے؟	۳۷۹	محبت کی تعریف میں شیوخ صوفیاء کے اقوال
۳۷۰	اعمال میں مداومت	۳۸۲	محبت کا اثر
۳۷۰	اشیاء دنیا پر عارف کی نگاہ	۳۸۳	شکلی پاگل خانے میں
۳۷۰	اقوال	۳۸۳	بچہ اور ابو جریج
۳۷۰	معرفت کی علامت	۳۸۴	وحیِ مبہنی
۳۷۰	اقوال	۳۸۵	ایک لادہنی کا قصہ
۳۷۱	عارف کی پہچان	۳۸۵	ایک لوجوان کا قصہ
۳۷۱	ارکانِ معرفت	۳۸۵	ایک بندی کا عشق
۳۷۱	اللہ کی پہچان	۳۸۶	ایک شخص کی محبت کا قصہ
۳۷۱	غیر اللہ سے استغناء	۳۸۶	معرفت اعلیٰ ہے یا محبت؟

۵۰۱	۴۸۶	میرفت کی تعریف
۵۰۱	۴۸۷	جہاد کا حج کے موقعہ پر محبت کی تشریح
۵۰۲	۴۸۸	اللہ سے محبت کرنا کی کئی کئی جگہ ہے
۵۰۳	۴۸۸	راجہ کی کن جات
۵۰۴	۴۸۸	صوفیاء کی ہدایت کی چیزیں
۵۰۵	۴۹۰	دعا
۵۰۶	۴۹۱	شرق کی تعریف
۵۰۷	۴۹۲	داؤد علیہ السلام کا واقعہ
۵۰۸	۴۹۳	اللہ کے سامنے صبر کی کاخوف
۵۰۹	۴۹۳	ابن خلیفہ کا قول
۵۱۰	۴۹۳	ابو یزید کا قول
۵۱۱	۴۹۳	اللہ کی محبت میں مددگار
۵۱۲	۴۹۴	فرشتہ: جبرائیل اور میکائیل
۵۱۳	۴۹۵	اللہ سے سزا منوانے کا انجام
۵۱۴	۴۹۵	اللہ کے اشتیاق میں رونا
۵۱۵	۴۹۶	مشائخ کا پاس خاطر اور ان کی مخالفت نہ کرنا
۵۱۶	۴۹۷	استاذ پر اعتراض کرنا اسرافت ہے
۵۱۷	۴۹۸	شیخ کی تائید کی سزا
۵۱۸	۴۹۹	نکستی کو حقیر نہ جانو
۵۱۹	۵۰۰	عمر بن خطاب کی اور حسین بن منصور
۵۲۰	۵۰۰	برہ حال میں شیخ کی رضا حاصل کرو

۵۲۵	کرامات کا ظہور	۵۱۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی
۵۲۵	دلی کے سحقی	۵۱۳	احباب کو خطاب
۵۲۵	کیا ولی معصوم ہوتا ہے؟	۵۱۳	قول
۵۲۶	کیا ولی کا خوف جاہل ہوتا ہے؟	۵۱۶	اقوال
۵۲۶	دنیا میں اللہ کا رعب	۵۱۶	اقوال
۵۲۶	ولی کی ولایت باقی رہتی ہے یا نہیں؟	۵۱۸	دانشمند بچہ
۵۲۷	فصل	۵۱۸	سازگاری کی اقسام
۵۲۷	فصل	۵۱۹	دقائق اور ساز
	سب سے بڑی کرامت اللہ کی فرمانبرداری اور گناہ	۵۱۹	قرب الہی کا طریقہ
۵۲۷	سے بچنا ہے	۵۱۹	ساز سے بچنا بہتر ہے
۵۲۷	قرآن مجید سے کرامت کی دلیل		❖ باب ❷ ❖
۵۳۰	حدیث مبارکہ		اولیاء اللہ کی کرامتیں
۵۳۱	(۱) پہلی کرامت	۵۲۱	کرامت اور معجزہ میں فرق
۵۳۲	(۲) علماء میں حضرت کی کرامت	۵۲۲	قاضی ابوبکر اشعری کا بیان
۵۳۲	(۳) صحابہ میں بشیر اور انسید بن حنیس کی کرامت	۵۲۲	ولی کو لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتا
۵۳۲	(۴) سلمان اور ابوالہریرہ کی کرامت	۵۲۳	کیا ولی کو اس کا علم ہوتا ضروری ہے کہ وہ ولی ہے
۵۳۲	کرامت کے متعلق سہل بن عبد اللہ کا قول	۵۲۳	ابن فورک کا قول
۵۳۲	(۵) کرامت	۵۲۳	ابو یعلیٰ دقاقی کا قول
۵۳۳	(۶) سہل بن عبد اللہ کی کرامت	۵۲۳	ولی کو اپنی کرامت سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے
۵۳۳	(۷) ابو الخیر حجاجی کی کرامت	۵۲۳	کرامت پر قرآن مجید سے استدلال
۵۳۳	(۸) ابو الخیر کی ایک اور کرامت	۵۲۳	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت
۵۳۴	(۹) حضرت طلحہ کی کرامت	۵۲۴	ایک اعتراض
۵۳۴	گم شدہ چیز کو لوٹانے کی دہ	۵۲۴	جواب
۵۳۴	(۱۰) امیر مہاجرانی سرخسی کی کرامت	۵۲۴	ابو یزید بسطامی کا قول

۵۴۱	(۳۳) ایک نوجوان کی کرامت	۵۳۳	(۱۱) مہاراج کے ایک درویش کی کرامت
۵۴۲	(۳۴) ابراہیم خواص کی کرامت	۵۳۵	(۱۲) احمد بن عطاء و درویش کی کرامت
۵۴۱	(۳۵) ایک نوجوان کی کرامت	۵۳۵	(۱۳) ابوسلمہ بن خواص کی کرامت
۵۴۱	(۳۶) ابراہیم خواص کی ایک اور کرامت	۵۳۵	(۱۴) ابوالحسن نوری کی کرامت
۵۴۲	(۳۷) ابراہیم بن دوہم کی کرامت	۵۳۶	(۱۵) ابو یوسف صمد اور چچام
۵۴۲	(۳۸) طاہر رومی کی کرامت	۵۳۶	(۱۶) اسحاق بن احمد کی کرامت
۵۴۲	(۳۹) ایک نوجوان کی کرامت	۵۳۶	(۱۷) نسا نوری کی کرامت
۵۴۲	(۴۰) ابراہیم بن ادھم کے مرے بچے کی کرامت	۵۳۷	(۱۸) ابو تراب غفصی کی کرامت
۵۴۲	(۴۱) ابو عمر اسطری کی کرامت	۵۳۷	(۱۹) ابو یوسف کے استاد ابویوسف سدی کی کرامت
۵۴۲	(۴۲) ایک فقیر کی کرامت	۵۳۷	اعلیٰ کرامت
۵۴۲	(۴۳) ایک اور نوجوان کی کرامت	۵۳۷	(۲۰) عبد الرحمن جعفی کی کرامت
۵۴۲	(۴۴) ابراہیم جری کی کرامت	۵۳۸	(۲۱) سری شعلی کی کرامت
۵۴۵	(۴۵) حبیب مجلی کی کرامت	۵۳۸	(۲۲) ابو عمر انصاری کے استاد کی کرامت
۵۴۵	(۴۶) عباس بن ہشام کی کرامت	۵۳۸	شریعت کے بغیر حقیقت کوئی چیز نہیں
۵۴۵	(۴۷) فضیل کی کرامت	۵۳۸	(۲۳) خیر بن ج کی کرامت
۵۴۵	(۴۸) ابو عامر بصری کی کرامت	۵۳۸	(۲۴) ذوالنون مصری کی کرامت
۵۴۵	(۴۹) عامر بن عبد قیس کی کرامت	۵۳۹	(۲۵) ابوسعید خدری کی کرامت
۵۴۵	(۵۰) حنیف کی کرامت	۵۳۹	(۲۶) خواص کی کرامت
۵۴۶	(۵۱) ذوالنون کی کرامت	۵۳۹	(۲۷) ابن جلا کی کرامت
۵۴۶	(۵۲) داصل اصب کی کرامت	۵۳۹	(۲۸) کل بن عبد اللہ کی کرامت
۵۴۶	(۵۳) ابراہیم بن ادھم کی کرامت	۵۳۹	(۲۹) ابوسعید بصری کی کرامت
۵۴۶	(۵۴) ابوب ثقیف کی کرامت	۵۴۰	(۳۰) ابو اعداس کی کرامت
۵۴۷	(۵۵) ذوالنون کی کرامت	۵۴۰	(۳۱) کل بن عبد اللہ کی کرامت
۵۴۷	(۵۶) ایک نوجوان کی کرامت	۵۴۰	(۳۲) ابو عمران داسلی کی کرامت

۵۵۳	(۸۰) عبد الواحد بن زید کی کرامت	۵۴۷	(۵۱) ایک فقیر کی کرامت
۵۵۵	(۸۱) ابو یوسف موسیٰ کے آپ مرید کی کرامت	۵۴۷	(۵۲) عثمان رائی کی کرامت
۵۵۵	(۸۲) راجہ یحییٰ شیبان کے مرید کی کرامت	۵۴۸	(۵۹) سری کی کرامت
۵۵۵	(۸۳) ابو یوسف موسیٰ کے آپ اور مرید کی کرامت	۵۴۸	(۵۹) معروف کرنی کی کرامت
۵۵۵	(۸۴) سہیل بن عبد اللہ کی کرامت	۵۴۸	(۶۰) عبد الغلام کی کرامت
۵۵۵	(۸۵) حمزہ بن حبیب کی کرامت	۵۴۸	(۶۱) ابو یحییٰ رازی کی کرامت
۵۵۶	(۸۶) سری کی کرامت	۵۴۹	(۶۲) ابو یحییٰ بن ادھم کی کرامت
۵۵۶	(۸۷) ابو یحییٰ بن ادھم کی کرامت	۵۴۹	(۶۳) ابو یحییٰ خواص اور شیر
۵۵۶	(۸۸) ابو یحییٰ خواص کی کرامت	۵۴۹	(۶۴) عطاء وازوق کی کرامت
۵۵۶	(۸۹) ابو یحییٰ نوری کی کرامت	۵۵۰	(۶۵) فقیروں کی کرامت
۵۵۷	(۹۰) خواص کی کرامت	۵۵۰	(۶۶) عامر بن عبد قیس کی کرامت
۵۵۷	(۹۱) نصر خدا کی کرامت	۵۵۰	(۶۷) ایک اور کرامت
۵۵۸	(۹۲) سہیل بن عبد اللہ کی کرامت	۵۵۰	(۶۸) ایک آدمی کی کرامت
۵۵۸	(۹۳) ابو یحییٰ بن جہان کی کرامت	۵۵۱	(۶۹) حبیب بنی کی کرامت
۵۵۸	(۹۴) ابو یحییٰ رازی کی کرامت	۵۵۱	(۷۰) ابو یحییٰ بن ادھم کی کرامت
۵۵۸	(۹۵) سہیل بن عبد اللہ کی کرامت	۵۵۱	(۷۱) ابو یحییٰ بن ادھم کی کرامت
۵۵۹	(۹۶) عبد اللہ و زان کی کرامت	۵۵۱	(۷۲) ایک بچہ کی کرامت
۵۵۹	(۹۷) ایک انسان کی کرامت	۵۵۱	(۷۳) ابو یحییٰ بن ادھم کی کرامت
۵۵۹	(۹۸) خواص کی کرامت	۵۵۲	(۷۴) ابو یحییٰ بن ادھم کی کرامت
۵۶۰	(۹۹) محمد بن، ک کے کی کرامت	۵۵۲	(۷۵) ابو یحییٰ بن ادھم کی کرامت
۵۶۰	(۱۰۰) ابو یحییٰ بن ادھم کی کرامت	۵۵۳	(۷۶) ابو یحییٰ بن ادھم کی کرامت
۵۶۰	(۱۰۱) زوالو کی کرامت	۵۵۳	(۷۷) عبد الواحد بن زید کی کرامت
۵۶۱	(۱۰۲) عبد الواحد بن زید کی کرامت	۵۵۳	(۷۸) ایک صوفی کی کرامت
۵۶۱	(۱۰۳) ابو عبد اللہ بنی کی کرامت	۵۵۴	(۷۹) ایک کی کرامت

۵۷۰	ابو عبد اللہ علی کی ایک اور کرامت	۵۶۱	ابو عبد اللہ علی کی ایک اور کرامت
۵۷۱	(۱۰۵) حضرت بنی قریظہ کی کرامت	۵۶۱	نیل کے اندر سے
۵۷۱	(۱۰۶) امیر بن عبد قیس کی کرامت	۵۶۱	ابو کربا جری کا خواب
۵۷۲	(۱۰۷) بکر بن عبد قیس کی کرامت	۵۶۲	کتاب کی کا خواب
۵۷۲	(۱۰۸) ابراہیم خواص کی کرامت	۵۶۲	کتاب کی کا ایک اور خواب
۵۷۲	(۱۰۹) انور کی کرامت	۵۶۲	حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا خواب
۵۷۲	(۱۱۰) شعیب کی کرامت	۵۶۲	ابو یزید کا خواب
۵۷۲	(۱۱۱) ابو عبد اللہ بن طفیل کی کرامت	۵۶۲	امیر بن ظہر ویک کا خواب
۵۷۲	(۱۱۲) ایک بدوی کی کرامت	۵۶۳	عجی بن سعید قحطی کا خواب
۵۷۲	(۱۱۳) قس مرادنی کی کرامت	۵۶۳	بشر بن حارث کا خواب
۵۷۳	(۱۱۴) ابو سعید ہمدانی کی کرامت	۵۶۳	نقیان ثوری کا خواب
۵۷۳	(۱۱۵) ایک عورت کی کرامت	۵۶۳	ابو یوسف صوفی کا خواب
۵۷۳	(۱۱۶) ازروان بن مصری کی کرامت	۵۶۳	حسن بن ہاشم شیبانی کا خواب
۵۷۳	(۱۱۷) ایک شخص کی کرامت	۵۶۳	کسی صوفی کا خواب
۵۷۳	(۱۱۸) ابو عبد اللہ الی کی کرامت	۵۶۳	حبیب بنی خواب میں
۵۷۳	(۱۱۹) ابو عبد اللہ الی کی کرامت	۵۶۳	حسن بصری کا خواب
۵۷۳	(۱۲۰) محمد بن عطاء کی کرامت	۵۶۳	امام بن انس کا خواب میں
۵۷۳	(۱۲۱) ابو عبد اللہ بنی کی کرامت	۵۶۳	حسن بصری کے متعلق کسی کا خواب
۵۷۳	(۱۲۲) معروف کریمی کی کرامت	۵۶۳	ابو کربا بن اقلید کی خواب
۵۷۳	خوابِ کرامت	۵۶۳	جادو کا خواب میں
۵۷۳	اولیاء اللہ کے خواب	۵۶۳	جنید کی خواب
۵۷۳	خواب کی حقیقت	۵۶۳	نعمان بن زید کا خواب میں
۵۷۳	خواب کی قسمیں	۵۶۳	ابو النون مصری کا خواب میں
۵۷۳	خواب کی قسمیں	۵۶۳	شعیب کا خواب میں

۵۸۱	ابو سلیمان اور ان کی خواب میں	۵۷۵	جنید خواب میں
۵۸۱	علی بن سریق کا خواب	۵۷۵	نباتی کی خواب
۵۸۱	جنید کا خواب	۵۷۵	ابن حلاء اور آنحضرت ﷺ کی طرف سے نبیافت
۵۸۱	ابو بکر کثانی کا خواب	۵۷۶	عبد الغلام کا خواب
۵۸۲	ابو عبد اللہ بن زیف کا خواب	۵۷۶	ایک شیخ کا لطیفہ
۵۸۲	ثعلبی خواب میں	۵۷۶	ایوب سختی کی اور ایک جنازہ
۵۸۲	ابو عثمان مغربی کا خواب	۵۷۶	کسی شخص کا خواب
۵۸۲	ابو سعید خزاز اور بیٹی کی وفات	۵۷۷	داد و دعائی کی وفات پر کسی کا خواب
۵۸۲	ابو الفضل اصفہانی کا خواب	۵۷۷	کرز بن ویرہ کی وفات پر کسی کا خواب
۵۸۳	ابو سعید خزاز اور ابیسی	۵۷۷	یوسف بن حسین خواب میں
۵۸۳	ایک سوئی اور رابہ	۵۷۷	عبد اللہ زراد کا خواب
۵۸۳	ساک بن حرب کا خواب	۵۷۷	ابو سعید شحام کا خواب
	باب ۱۰	۵۷۸	ابو بکر رشیدی کا خواب
	مریدوں کو وصیت	۵۷۸	صوفیاء میں سے کسی کا خواب
۵۸۴	مرید کا پہلا قدم	۵۷۹	جنید کا خواب
۵۸۴	سوئی اور غیر سوئی میں فرق	۵۷۹	عطاء بھی خواب میں
۵۸۵	احمد بن حنبل اور شیخان رائی	۵۸۰	اوزامی خواب میں
۵۸۵	ابو عمران قتیبہ اور ثعلبی	۵۸۰	نباتی کا خواب
۵۸۶	ابو العباس بن سرج اور جنید	۵۸۰	زبیرہ خواب میں
۵۸۶	(۱) مرید کے لیے علم شریعت کا جانا ضروری ہے	۵۸۰	سفیان ثوری خواب میں
۵۸۷	(۲) مرید کے لیے شیخ کا چکر مامازنی ہے	۵۸۰	احمد بن ابی الخواری کا خواب
۵۸۷	ابو علی رقائق کا قول	۵۸۰	یزید رقاشی کا خواب
۵۸۷	(۳) مرید سلوک سے پہلے توبہ کرے	۵۸۱	جنید کا خواب
۵۸۷	(۴) خصوم کو راضی کرنا	۵۸۱	بشر حافی خواب میں

۵۸۷	مرید کے دل میں سناؤ و سناہان کی کوئی قدر و منزلت نہیں	(۵) کوئی ذاتی تعلقات کو کم کے جانے
۵۸۸	مرید کوئی چیز ہے	عشق کا تصور نہ تو
۵۸۸	نفس	قہقہہ مانتی ترس طرح ہو
۵۸۸	مرید کو کوئی چیز ہے جس کی محبت سے چھٹا جائے	(۶) شیخ کی جنت نہ کرنا چاہیے
۵۸۸	مرید کو کس سے چھٹا جائے	(۷) شیخ یا عمر بنی نہ کرنا چاہیے
۵۸۹	مرید کا کامیاب کرنا ہے	(۸) اپنے اسرار کو چھوڑنا چاہیے
۵۸۹	سناہان میں مرید کے آداب	افکار و فروع میں فرق
۵۸۹	سناہان میں فرقہ دار چھٹا	نارنگی شمعیں
۵۹۰	نفس	ہر وقت ہوا سے رہنا
۵۹۰	مرید کا غم کی کمر تہ سے لڑنا و کس سے چھٹا جائے	نقوش کی تحفیں
۵۹۰	نفس	مرید کی مشکلات
۵۹۱	نفس	آداب مرید
۵۹۱	تعویذ کی آداب شریعت کی حفاظت اور حرام	مرید کوئی شے کی بات اور راستہ نہ کرنا ہوگا
۵۹۱	سے اجتناب چاہیے	مرید کو جو مشروبات اعتدال اور دلت میں حاصل ہوں
۵۹۳	مرید ان عہدوں پر ہواں نے اللہ کے ساتھ گئے ہیں	انسانی طرف دل نہ لگانا چاہیے
۵۹۳	قہقہہ	مطربہات سے اس شخص کو مرید کے لیے خطر ہے
۵۹۳	نفس	شیخ کی تلاش میں ہجرت کرنا
۵۹۳	نفس	مرید کے لیے جتنی کڑے سبب سے معرفت الہی کا حاصل
۵۹۳	نفس	نارنگی شمعیں
۵۹۳	مرید کو تیار داروں سے اور رہنا چاہیے	سویہ شیعہ کی خدمت میں نہایت احترام سے جانے
۵۹۳		شیخ مصلحہ میں شمعیں

اجمالی فہرست

۲۷۵	۳۵	اصولی مسائل میں صوفیہ کے عقائد
۲۸۶	۵۵	صفاتِ باری تعالیٰ
۲۹۲	۵۷	”تصوف“ تاریخ کے آئینے میں
۳۰۰	۱۲۴	اصولِ احکاماتِ تصوف
۳۰۳	۱۴۸	توپ
۳۱۰	۱۷۸	مجاہد
۳۱۵	۱۸۳	فلوت اور گوشہ نشینی
۳۲۲	۱۸۹	آفترونی
۳۲۵	۱۹۵	درع
۳۲۹	۲۰۱	زہر
۳۳۳	۲۰۷	عاسوٹی
۳۳۹	۲۱۵	خوف
۳۴۲	۲۲۳	رجاء (امید)
۳۴۸	۲۳۱	حزن (غم)
۳۵۵	۲۳۵	بھوک اور ترکِ اشتہاء
۳۶۷	۲۴۰	خشوع اور تواضع
۳۷۲	۲۴۸	نفس کی طاقت اور اس کے محبوب
۳۸۳	۲۵۳	سد
۳۹۰	۲۵۶	غیبت
۳۹۶	۲۵۹	قناعت
۴۰۵	۲۶۳	تذلل

۴۷۵	۴۶	محبت	شعوف
۴۹۰	۴۳۳	شوق	اب
۴۹۷	۴۳۰	مشائخ کا پاس طرہ اور ان کی مخالفت نہ کرنا	صوفیہ کے سفر کے حکام
۵۱۰	۴۳۹	سارخ	محبت
۵۲۱	۴۳۵	اولیاء اللہ کی کراہیں	توجہ
۵۲۷	۴۵۳	اولیاء اللہ کے خواب	دنیا سے جاتے ہوئے صوفیہ کی حالت
۵۸۳	۴۹۵	مریدوں کو وصیت	معرفت باللہ

عرض مترجم

الحمد لله رب العالمين ، اكمل لنا الدين ، واتم علينا النعمة ، ورضى لنا الاسلام ديناً ، وامرنا بالمعصية ، الى المصائب ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۱، ۲)

اللھم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک ، نبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
وبعد:

اللہ پاک نے جن دُعاؤں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے، ارشاد پروردگار تعالیٰ ہے:
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي﴾ (الذاریات: ۵۶)

اسی میں ان کی عزت و شرف ہے، اور اسی میں ان کی دنیا و آخرت کی سعادت و نیک بخشی کا سامان ہے، کیونکہ بندے پر
لئے اپنے رب کے فضل و انعام کے محتاج ہیں، جبکہ رب ان سے اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ عبادت مخلوق پر اللہ کا حق
ہے، عبادت کا فائدہ مخلوق ہی کو پہنچتا ہے، سو جس نے اللہ کی بندگی سے روگردانی کی وہ مسکڑ ہے، جس نے اس کے ساتھ غیر کی
بھی عبادت کی وہ مشرک ہے، جس نے اس کی بندگی کے ساتھ ساتھ اس کی شریعت سے ہٹ کر بھی عمل کیا وہ جہنم رہا ہے۔ اور
جس نے صرف اسی کی شریعت کی پاسداری کی وہ حق مومن موصوف ہے۔

جب بندوں کے لئے عبادت کے بغیر چارہ کار نہیں، اور وہ خود بخود اس ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تو اس ذات
نے ان پر اپنا کرم کیا اور ان کی طرف انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے اور اس عبادت کی حقیقت کے بیان کے لئے اپنی کتابیں
بازل فرمائیں۔

عبادت اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب وہ رب کی وضع کردہ شریعت کے موافق ہو، کیونکہ یہ توقیفی ہے یعنی انسانی

عقل کی محتاج نہیں، دوسرے یہ کہ فاعل اسی کی ذات کے لئے جو شرک کے شایع سے بالکل پاک ہو، کیونکہ شرک اسے باطل کر دیتا ہے۔ عبادت میں بندوں کے لئے تہ و کسب اور اسوہ حضور ﷺ کی ذات اقدس ہے، جب تک بندگی آپ ﷺ کی بندگی کے موافق ہوگی، کامل ہوگی، اور جب اس اسوے سے جتنا شروع ہو جائے گی، ناقص ہوتی جائے گی۔

عبادت کے لئے ایک اہم عنصر صفائی و طہارت قلب ہے، جب تک انسان علاقوں دنیا سے تعلق توڑ کر رب کی طرف تکل توجہ نہیں کرے گا، عبادت کی تکمیل نہ ہوگی، تکمیل عبادت سکائی رہے گا، نہ "تصوف" ہے۔

امام شعرانی فرماتے ہیں:

"علم تصوف اس علم کا نام ہے جو لوگوں کے دلوں میں جس وقت ظہور پزیر ہوتا ہے، جب کتاب و سنت پر عمل کرتے سے... مزدور ہو جاتے ہیں۔ پس جو کوئی ان دونوں پر عمل کرے گا اس پر اس سے ایسے علوم آداب و اسرار و حقائق منکشف ہو جائیں گے، جن کے بیان سے زبان عاجز ہے۔

اس کی مثال دیکھا ہی ہے کہ جب علمائے شریعت اپنے علم پر جو ان کو شریعت کے احکام کا ہے، عمل کرتے ہیں تو ان پر اس کے احکام روشن ہو جاتے ہیں، اس لئے تصوف اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ احکام شریعت پر بندے کے عمل کرنے کا، حاصل ہے، بشرطیکہ اس کا عمل غنوں اور نفس کی لذتوں سے پاک ہو، جیسا کہ علم معانی و بیان و ظہور کو قلب الباب ہے۔

اس بنا پر جس نے تصوف کو مستقل علم قرار دیا ہے، وہ بھی سچا ہے، اور جس نے اس کو خود احکام شریعت ہی کہا ہے، وہ بھی سچا ہے۔ جیسا کہ علم معانی و بیان کو الگ علم کہنے والے اور علم غنوں میں داخل کرنے والے دونوں ہی درست کہتے ہیں، البتہ اس بات کا علم صرف اسی کو ہو سکتا ہے کہ تصوف کی غیر شریعتی کے جنبش سے نفی ہے، دوسری کو شریعت کے علم میں ایسا تجربہ ہو کہ اس کی تہ کو پہنچ گیا ہو، (لو افق لا نوار فی طبقات الاحبار)

اس وضاحت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تصوف شریعت سے جدا نہیں، بلکہ بقول امام باقرؑ:

"جن معارف کو اللہ پاک نے اپنے دین کے لئے چن لیا ہے، وہ سب کے سب شرع میں قابل اعتبار ہیں، اس لئے جو کوئی ہر ایک نبی سے کام لے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل اللہ کے علوم میں سے کوئی چیز بھی شریعت سے باہر نہیں"

جیسے تصوف شریعت سے تجاوز و کھائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے علم تصوف میں بحر حاصل نہیں۔

باقی رہی تصوف کی اصطلاح کی بات تو حقیقت یہ ہے کہ یہ غلط ابتداءئے زمانہ اسلام میں معروف نہ تھا، امام قسریؒ فرماتے

فہم طراز ہیں

”رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اس زمانے کے مسلمانوں کے اکابر نے حضور ﷺ کی صحبت کے علاوہ کچھ اور کچھ نہ کیا، کیونکہ جس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہ تھی، چنانچہ انہیں صحابہ کہا گیا۔ جب دوسرے زمانے کے لوگ آئے تو جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی انہیں تابعین کہا گیا۔ انہوں نے اسے بہت شرافت کا لقب خیال کیا۔ پھر ان کے بعد کے لوگوں کو تبع تابعین کے لقب سے نوازا گیا۔ پھر لوگ مختلف ہو گئے اور مختلف مراتب بن گئے۔ جن لوگوں کا دین سے مبرا تعلق تھا ان خاص لوگوں کو زاہدین اور عابدین کہا گیا۔

پھر بدعات کا راج ہو گیا۔ مختلف فرقے بن گئے اور ہر فرقے نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ ان میں زاہد ہیں۔ خواص الہی منت نے اپنے لئے تصوف کے نام کو پسند کر لیا جو کہ اپنے دلوں کو غفلت کے دہیز پروں سے محفوظ رکھے ہوئے تھے اور اپنے انکسار کا پاس مصیبت خداوندی میں رکھنے والے تھے۔ ان اکابر پہلے یہ نام دوسری صدی ہجری سے عیسائی مشہور ہو چکا تھا۔“ (الرسالۃ الغشیریہ)

جبکہ امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

”لفظ ”الصلوۃ“ ابتدائی تین صدیوں میں معروف نہ تھا اس کے بعد ہی یہ لفظ زبان زد خلایق ہوا، بہت سے ائمہ اور مشائخ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے بھی اس کا تلفظ کیا، جیسے امام احمد بن حنبلہؒ، ابو سلیمان دارانیؒ، سفیان ثوریؒ اور حسن بصریؒ، وغیرہم“ (مجموع الفتاویٰ)

امام قشیریؒ فرماتے ہیں:

”دور اسلام میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس میں اس فرقے کا شیخ موجود ہو اور اس زمانے کے علماء و ائمہ نے اس شیخ کے نام سے گمان نہ ہو کہ انی ہو اور اس سے عاجز نہ ہوں نہ آئے ہوں اور برکت حاصل نہ کی ہو اور اگر ان کو یہ فضیلت و خصوصیت حاصل نہ ہوتی تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا“ (الرسالۃ الغشیریہ)

لیکن مرد زمانہ کے ساتھ ساتھ صوفیاء میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، جنہوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ کر مہلک مہلک سے ہٹ کر مارا اپنالی۔ جب امام قشیریؒ نے اس سوء حال کا جائزہ لیا تو ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایسا تحریری مواد مرتب کیا جائے جو اس راہ کے سائیکس کے لئے مشعل راہ ہو، انہیں اسلاف کے طور طریقے سے آشنا کر دے تاکہ وہ تقرب الی اللہ حاصل کرنے کا راستہ دکھائے۔

چنانچہ زبانِ قلم کے ہند روزگار نے جب قدمِ احمد و قوام کی سلی حاصل "الرسالۃ القشیریۃ" کی صورت میں عیاں ہوئی، یہ کتاب کیا ہے اور حقیقت "تصوف کا انسائیکلو پیڈیا" ہے۔ اس میں زبانِ ادب کی چاشنی بھی ہے، اور طریقت و سبک کی لذت بھی، جہاں اس میں قرآن و حدیث کے انوارات ہیں، وہیں اس میں اسلاف کے اقوال و افعال کی برکات بھی ہیں۔

امام قشیری ہیئت نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے:

① اعلام تصوف کے حالات، اقوال اور افعال، تاکہ مرید کے لئے سلوک کی راہ پر یہ نمونے کا کام دے سکیں۔

② خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

"میں نے اس میں اس طریقے کے شیوخ کے دواہی، اخلاق، معاملات، عقائد، ان کے وجدانی اشارات اور ابتداء ہے، انتہا کی طرف ان کی ترقی کو ذکر کیا ہے"

کتاب کی ابتداء میں صوفیہ کے عقائد کو قرآن و حدیث سے منوع کیا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان اکابر کے عقائد شریعت سے متصادم نہیں، پھر شیوخ کے حالات کو ذکر کیا ہے، اور پھر تصوف کی اہم اصطلاحات کا احاطہ فرمایا ہے، جبکہ آخر میں سائیکس کے لئے عمر و انصاری فرمائی ہیں۔

کتاب کا طرزِ بیان انتہائی سادہ و دلکش، شیریں اور عمدہ ہے، ہر باب کا آغاز قرآن و حدیث کی حقیقتِ نعوص سے کرتے ہیں، پھر شیوخ کے اقوال اور افعال سے اسے مزین کرتے ہیں، اکثر مقامات پر ان کے ایسے اقوال کی وضاحت بھی کرتے ہیں، جن سے مبتدی کو اشکالات ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔

کتاب کی افادیت کے پیشِ نظر جب مکتبہ رحمانیہ لاہور کے منتظمین نے ہماری توجہ کتاب کے ترجمے کی طرف مبذول کر دی، تو خاصے غور و خوض کے بعد، انوکلا علی اللہ اس کے ترجمے کی حاضری ہوئی۔ جب ترجمہ شروع کیا گیا تو بعض طبعی اختلافات نے اس بات پر مجبور کیا کہ عربی متن کے مختلف نسخے حاصل کیے جائیں، چنانچہ اس معاملے میں بھی منتظمین مکتبہ رحمانیہ نے خصوصی معاونت فرمائی، اور بالآخر ہم چار نسخے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے دو وسم نے اس ترجمے کا مائدہ بنایا ہے:

① دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان سے ۲۰۰۱ء/۱۴۲۲ھ میں طبع شدہ نسخہ، جو کہ خطِ خلیل المنصور کے حواشی سے مزین ہے۔

② دارالکتب العربی، بیروت، لبنان سے ۲۰۰۵ء/۱۴۲۵ھ میں طبع شدہ نسخہ، جو کہ شیخ احمد عیاد اور ڈاکٹر محمد اسکندرانی کی

تفصیل کے ساتھ چھپا ہے۔ اس نسخے میں شیخ الاسلام ذکریا بن محمد الانصاری ہیئت کی شرح کا اضافہ بھی ہے۔

ترجے میں جن احادیث کی تخریج لگائی گئی ہے وہ عوامی امور خالصہ کے نقطے سے حاصل کر رہے ہیں۔

ترجے کی تحقیق و جمع میں ہم نے "الحمد لله" اپنی ہی مکمل کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کا صدور اس سے بد نہیں امر ہے، اگر آپ کو اس میں کہیں غلطی دکھائی دے تو اسے اللہ کے فضل و احسان کی طرف منسوب کیجئے، اور جب آپ کسی غلطی پر مطلع ہوں تو اسے ہمارے نفوس کی کتابوں کی طرف منسوب کیجئے۔

انہی میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس ترجمے کو خالصہ اپنی ذات کے لئے قبول فرمائے اور نافع خلافت بنائے، اور مولف، مکتبہ و مترجم، اور جملہ معاونین کی فلاح و امین کا ذریعہ بنائے۔ آمین!

والسلام

محمد عید انصیر العلوی

حالات امام قشیری رحمہ اللہ

امام قشیری رحمہ اللہ کا نام یوں تھا:

امام ابوالحسن محمد بن محمد بن حواری بن عبد الملک بن علی بن محمد الشافعی قشیری تیسویں پوری شافعی۔

قشیری اصل میں نسبت ہے۔ قشیر بن کعب بن رباح بن عامر بن حصص بن طرف۔

ربیع الاول ۳۷۴ھ میں استواء کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، ابھی آپ کے ابو مصطفیٰ تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، چوں کہ آپ کی حیثیت سے آپ نے پرورش پائی۔

نجابت آپ میں بچپن ہی سے قہمی چنانچہ آپ نے ابو القاسم یحییٰ بن ابیوب کے پاس علم ادب اور عربی پڑھنا شروع کیا، بعد ہی آپ کو اس میں خاصی دسترس حاصل ہوئی۔ لیکن آپ کو حساب سے واقفیت حاصل نہ تھی، چنانچہ اپنے والد کے استواء کی خلافت سنبھالنے کے لئے اس کی خدمت ضرورت تھی، چنانچہ آپ نے حساب پڑھنے کے لئے فیس پور کا سفر کیا اور وہاں علم حساب کی تعلیم حاصل کی۔

اسی زمانے میں آپ کو امام اسحاق ابو علی صدیق بغدادی کی مجلس وعظ میں جانے کا اتفاق ہوا، اتفاق اپنے زمانے کے باریک واعظ تھے قشیری نے جب اتفاق کی مجلس میں غورائیت اور خلوص و تقویٰ کے آثار دیکھے، سہم معین کو اتفاق کے پر اثر وعظ سے متاثر ہوتے دیکھ کر قشیری اتفاق کے عقد احباب میں شامل ہو گئے اور سوگ کی راہ پر گامزن ہو گئے۔

اتفاق رحمہ اللہ نے قشیری کے اندر نجابت کو عیاں کیا، چنانچہ انہیں پہلے اپنے مریدین میں شامل کیا، پھر تلمیذی فرسے کے بعد انہیں اپنے خاص حدیث احباب میں شامل کر لیا، اور قشیری سے کہا کہ وہ تعلیم و تعلم کی طرف متوجہ ہوں، چنانچہ قشیری نے فقیر ابو بکر طوسی رحمہ اللہ کے قدموں میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی، جب سہم قدم میں خاصی دسترس حاصل ہو گئی تو امام اسحاق اور ترمذی فوراً کچھ بیعت کے ہاں زانوئے تلمذ طے کرنے آئے اور ان سے علم کلام اور منطق و فلسفہ کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد امام ابو اسحاق اسحاقی رحمہ اللہ کے مطلق تلامذہ میں شمولیت اختیار کی اور ان سے ابن بافلانی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیں۔

واقعہ سید نے قشیری کو اس قدر قریب لٹکا کر اپنی صاحبزادی کا لٹاک ان سے کروایا، قاش کی روایات تک قشیری ان کی محبت میں رہے، اور ان کی وفات کے بعد امام ابو عبد الرحمن علمی ہیبت کی طرف رجوع کیا اور ان کے حلقہ سبب میں شہریت اختیار کر لی۔

وہاں دینان میں قشیری بے نظیر تھے نہ صرف یہ، بلکہ غریب کے میدان میں بھی یکے کے زمانہ تھے، مگر ساری اور اسلے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے، ان کے زمانے میں تصوف کی ریاست ان پر غلبہ تھی، ذمہ سراج "طیف اشارات" کے ایک، معانی کی مہرائی ہے، اتف اور نابھہ روزگار شخصیت کے مالک تھے۔

امام عبد اللہ فریشتا پوری، ان کے بارے میں لکھتے ہیں

"الامام مصلحاً، الفقیہ، المتکلم، الاصولی، المفسر، الادیب، المعوی، الکاتب الشاعر، لسان عصرہ، سید وقتہ، سر اللہ بین خلقہ، مدار الحقیقہ، عین السعاده، قطب السیادۃ، من جمع بین الشریعۃ والحقیقہ..."

مندرجہ ذیل حضرات سے قشیری نے سال کیا:

ابو احسین اشرف، ابو نعیم اسرار مکی، ابو بکر بن عبدوس الشیرازی، عبد اللہ بن یوسف انصاری، ابو نعیم احمد بن محمد انحر جانی، علی بن احمد احراری، ابو عبد الرحمن السلمی، ابو سعید محمد بن ابراہیم الاسلمی، ابو زین ہادی بن یحییٰ الشیرازی، ابو عبد اللہ صفائی، فرماتے ہیں:

"کامیت اور پراعت میں ان کا ہوا القاصد کے کوئی ہم چہ نہ تھا، آپ نے شریعت اور حقیقت کو یکجا کر دیا"

مندرجہ ذیل حضرات نے آپ سے روایت کی:

آپ کے صاحبزادے عبد المحم، پوتے ابو اسعد، ابن ابی نعیم، ابو عبد اللہ الغزالی، زاحی اشعاشی، عبد الوہاب بن شاہ اشعاشی، ابو یحییٰ اشعاشی، عبد الجبار الغزالی، عبد الرحمن بن عبد اللہ انحر جانی، ابو نعیم۔

ابو احسن الباہرزی سید اپنی کتاب "دعیۃ القصر" میں رقم لکھا ہے

"قشیری کا تھریکا کوزا گریبان پر مارا جائے تو وہ قیصل جائے، اور اگر ٹپس ان کی ٹپس میں بیٹھ جائے

تو تو پر کرے، ہات کی ٹوکی میں حرف "فریت" جیسے کہ ہم کلام میں شہری ہیبت کے مذہب میں یکے

زمانہ تھے"

امام عبد اللہ فریشتا پوری ہیبت فرماتے ہیں:

استاذ محمد بن عبد اللہ کے روز سورہ ریح اثنی عشر ۳۶۵ھ کو دار فانی سے کوچ فرما گئے۔

آپ کا انتقال نیشاپور میں ہوا اور اپنے شیخ استاذ ابوبکر المدائنی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

اسما میں پاشا بغدادی نے 'ہدیۃ العارفین' میں آپ کی درج ذیل کتب شمار کی ہیں:

اربعون فی الحدیث

اسطوخاۃ العرادات

بلغة المقاصد

التحییر فی علم التذکیر فی معانی اسم اللہ تعالیٰ

التیسیر فی علم التفسیر

عیون الاجرۃ فی فنون الاسئلة

الفصول فی الاصول

کتاب المعراج

لطائف الاشارات فی تفسیر القرآن

المتنبی فی نکات اولی النہی

ناصح الحدیث ومنسوخہ

نحو القلوب

حیۃ الارواح واللیل الی طریق الصلاح

شکا بفاہل السنۃ بحکایۃ مآثرہم من المعنۃ

منثور الخطاب فی شہود الالباب

مقدمہ کتاب

الحمد لله الذي نمرّد بحلال ملكوته، وتوحد بحمال جبروته، وتعرّف بعلو احديته، وتقدس بسمو صمديته، وتكرّم في ذاته عن مضارعة كل نظير، وتسرّد في صفاته عن كل ثناء و فصوص، له الصفات المختصة بحقه، والآيات الناطقة بانه غير مشبه بخلقهم۔

فبحانه من عزيز، لا حد يدانه، ولا عد يحناؤه، ولا احد يحصره، ولا احد يصدره، ولا ولد يشعبه، ولا عدد يجمعه، ولا مكان يمسكه، ولا زمان يدركه، ولا فهم يقدره، ولا وهم يصوره۔

تعالى عن ان يقال: كيف هو؟ ان اين هو؟ ان اكتسب بصفته الزين، ان دفع بفعله النقص والنسب، ان ليس كعمله نسي، وهو السميع البصير، ولا يغلبه حي، وهو الخبير القدير۔

احمده على ما يولي ويضع، واشكره على ما يروي ويدفع، والوكل عليه والنع، وارضى بما يعطى ويبص۔

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهادة موقّ في توحّده، مستحجّر بحسن لا يبدله۔
واشهد ان سيدنا محمداً عبده المصطفى، وامينه المحبّي، ورسوله المصوّت الي كافة النورى۔ صنى الله عليه وعلى آله مصابيح الدجى، وعلى اصحابه مفاتيح الهدى، وسلم تسليمًا كثيرًا۔

۱۴۳۷ھ میں فقیر فی اللہ تعالیٰ عبد الکریم بن مرزا ابن القشیری نے اس کتاب کو بارہ اسلامیہ میں سکونت پذیر صوفی، کی براعت کی طرف لکھا۔

حمد و صلاۃ کے بعد !

اللہ پاک آپ سے راضی ہو، اللہ پاک نے اسے اسے روکا ہے، بڑے دہرے بنایا ہے۔ اور انجیا و رسل جنہ کے بعد نہیں

اپنے تمام بندوں پر نصیحت دھاتی ہے۔ ان کے دل اسرار کے خزانے بن گئے ہیں، اور انوارات و جمیات کے ساتھ انہیں تیار امت میں چاہیے۔

مخلوق کے لئے یہ بجزالہ حد کے ہیں، اور اپنے مملو احوال میں حق کے ساتھ رہتے ہیں۔

اللہ نے انہیں بشری کدو رتوں سے پاک کیا ہے، اور احدیت کے خدق کے ذریعے انہیں کمال مشاہدات تک ترقی دھاتی ہے، بشری کے ثواب جلائے کی انہیں تو فیض بخشی ہے اور ربوبیت کے احکام سے انہیں روشناس کر دیا ہے۔ ان پر تکلیف کے جو ابہات تھے، انہوں نے انہیں ادا کیا، اور رب کی طرف سے پیش آمدہ تکلیب و تعریف کے احوال میں ثابت قدم رہے۔

پھر حق تعالیٰ اور بحر کے ساتھ رب کی بدگاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے اعمال پر اعتماد نہ کیا اور نہ ہی اپنی قلبی صفائی کا سہارا لیا، کیونکہ وہ اس بات سے باخبر تھے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے مخلوق کا اس پر کوئی زور نہیں، اور نہ اس پر مخلوق کا کوئی حق ہے۔ بندوں کو اس کی بدگاہ سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے اور اسرار کی مہربانی ہے، اور اس کی طرف سے سفیہ والی سزا اس کا مضعفانہ فیصلہ ہے، اور اس کا حکم فیصلہ کن ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے یہ ابھی جان لیں کہ اس کردہ کے محققین کی اکثریت لاپرواہی ہو چکی ہے اور ہمارے زمانے میں صرف ان کے نشانات ہی بچے ہیں۔

واری ساء الحی عبر نانیہ

اما الحیام فانہا کخیامہم

اس طریقے میں غرر کا زمانہ آگیا؟ نہیں، بلکہ طریقت اور حقیقت ختم ہو گئی۔

وہ شیوخ و رخصت ہو گئے جو راہ دکھلاتے تھے، اور وہ نوجوان کچھ بڑھ گئے جن کی میرت قدم قدم سے ٹھکی، اور اس کا سورج غروب ہو گیا، اور لاج کی مٹنا نہیں چھا گئی۔

شریعت کا احترام دل سے رخصت ہو گیا، دین سے لاپرواہی بہترین ذریعہ زندگی بن گیا، مطالب و حرام کے درمیان تیز فترت ہو گئی، ترک احترام کے قریب ہو گئے، احتساب و رخصت ہو گیا، عبادت کی ادائیگی میں سستی برتی جانے لگی، صوم و صلاۃ کو مضروب جانے لگا، لوگ غفلت کے میدان میں کود پڑے، اور خواہشات کی اتباع کے درپے ہو گئے، اور مصلحتات دین اہتیار کرنے میں احتیاط کا اداس تک ہو گیا، عوام خواہش اور مٹاؤں سے انقطاع بن گئے۔

اسی پر صرف انہوں نے افس نہ کی، بلکہ اعلیٰ حقائق اور احوال کی طرف اشارہ کرنے لگے، اور یہ دعویٰ کر ڈالا کہ وہ طوق کی قیود سے آزاد ہیں، اور وسائل کی حقیقت سے کشا جیں اور حق پر قائم ہیں، حالانکہ اس کے موافق ہیں، اور وہ مکررہ نفس

ہیں، جو کچھ وہ چھوڑ دیں یا سرگردیں، اس پر انہیں اللہ کی طرف سے کسی عتاب اور نذمت کا سامنا نہیں، احدیت کے اسرار ان پر منکشف ہو چکے ہیں اور بشریت کے احکام ان سے زائل ہو چکے ہیں، ان کے بعد وہ صمدیت کے انوارات سے دلائی ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو درحقیقت وہ نہیں بولتے اور تصرفات میں ان کا تائبان کے موا ہے۔

موجودہ زمانے میں بخیر آئندہ حالات و واقعات کی ابتلا، جب حد سے زیادہ طویل ہو گئی، اور میں بھی اس سلسلے میں زیادہ انکار سے کام نہیں لے رہا تھا، کیونکہ مجھے غیرت آتی تھی کہ میں اس طریقت کے مومن کو برائی کے ساتھ متصف کروں، یا مخالف ان کے کسی عیب کو پاس نہ کی جرأت کرے، کیونکہ ان عقائد میں اس حریق پر چنے والوں کے لئے مکرین اور مخالفین کی طرف سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

مجھے امید تھی کہ خیریت کا یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک اس طریقے کے آداب کو مضائع کرنے والوں اور اس مثالی راہ سے بچنے والوں کو اپنے خلیفہ و احسان سے دلائی کرے گا۔

نہیں جب اقلیت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور ان زمانہ اپنے اختیار کردہ میں حد سے تجاوز کن کرنے لگے تو مجھے ان قلوب پر شفقت ہوئی کہ جو یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ ان کے اس کام کی غیرت و اسلاف کے صلح پر ہے۔

تو میں نے اس کتاب کی تہنیف کا ارادہ کیا، اس میں میں نے اس طریقے کے عیون کے حالات، ان کے آداب، اخلاق، معادات، تہذیب و تمدن کے وجدانی اشارات اور ابتداء سے انتہاء تک ان کی ترقی کے احوال ذکر کئے ہیں، تاکہ اس راہ کے سالک کو حق حاصل ہو، اور میری طرف سے اس کی تصحیح کی سند ہو۔

ولہی فی نشر هذه الشکوی سلاوة، ومن الکریم فضلاً و متوبہ۔

واستغین باللہ سبحانه فیما اذکرہ و استغفیرہ، و استغفرہ من الخفایا فیہ، و استغفرہ و استغفرہ۔

وہو بالفضل جلیل، و علی ما یشاء قدیر۔

اصولی مسائل میں صوفیاء کے عقائد

غذپ پر دم کرے، جان بچے!

اس جماعت کے شیوخ نے اپنے قواعد کی بنیاد توحید کے صحیح اصولوں کو بنایا ہے۔ ان کی روشنی میں اپنے عقائد کو بدعات سے پاک کیا ہے اور اس توحید کو اپنایا ہے جس پر اسلاف اور اہل سنت تھے جو کہ شعلیں اور تھیل کے عقائد باطلہ سے پاک تھی اور اللہ کی حقیقت کو بھی وہ ٹوکہ نہ تھے اور موجود اور معدوم سے بھی غیبی واقف تھے۔

اسی وجہ سے اس طریقے کے سردار حضرت علید بعد اونی کیسے فرماتے ہیں کہ توحید قدم کو حادث سے عید و رکھے کا نام ہے۔ صوفیاء کے مشائخ نے اپنے اصولی عقائد کو واضح و ابلی اور ظاہر شاہد سے مستحکم کیا۔ جیسے کہ جو محمد جریبی کیسے فرماتے ہیں کہ ”جس شخص کو علم توحید پر کوئی شاہد نہ مل سکا تو دھوکے کے اس اقدام نے اسے ہمسلا کر ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ یعنی جو شخص عقیدہ کرے اور توحید کے دلائل میں غور و فکر نہ کرے تو وہ نبات کے راستے سے ہلک کر ہلاکت کی قید میں جا پڑے گا اور جو شخص ان کے الفاظ میں خوب غور و فکر کرے ان کے کلام کی چھان بین کرے گا تو وہ ان کے اقوال کے مجموعے میں جو بات پائے گا وہ اسے اس بات کا یقین دلائے گی کہ ان لوگوں نے حقیقت کے میدان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور اس کی تلاش میں کوہا نظر نہیں ہے۔

اس فصل میں ہم دینی طور پر اصولی مسائل سے متعلق ان کے مختلف اقوال کو ذکر کریں گے۔ ہر ہم بالترتیب مختصراً ان امور کو ذکر کریں گے جن پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ابو بکر شیلی کا قول:

ابو بکر شیلی فرماتے ہیں کہ دعائے وحدہ لا شریک ہر قسم کی حدود اور اصوات سے قلم معروف اور لیکہ ہے۔ یعنی اللہ کی ذات قدیم ہے نہ تو اس کی ذات کی کوئی حد ہے اور نہ ہی اس کے کلام کے حروف ہیں۔

بیلا فرض:

ابو بکر شیلی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت دہیم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر سب سے پہلے کس چیز کو فرض کیا؟

تو انہوں نے فرمایا: اپنی معرفت کو، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (زاریوت: ۵۲)

ترجمہ میں ہے: جنی و انس کو مخلوق اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔

اسی بات پر فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ مخلوق اپنی معرفت کیلئے پیدا کیا ہے۔

عقلمند کی حکمت

حضرت جنید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو حکمت کے مفہم سے جس سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنوع اپنے صانع کو پہچانے اور محدث یہ معلوم کرے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ اس طرح اسے خالق اور مخلوق کی صفات کے درمیان، اور قدیم اور محدث کی صفات کے درمیان فرق معلوم ہو جائے گا اور بلا وہ بندہ اس کی پکار پر ہلک کہے گا اور اس کی اطاعت کے واجب ہونے کا اعتراف کرے گا کیونکہ جب کوئی اپنے ملک حق کو نہ پہچانے تو وہ ملکیت کے ذریعے یہ معصیہ آپس کر سکتا کہ وہ اس کی ہے!

عقل، حکمت اور معرفت:

ابو طیب مرثیٰ فرماتے ہیں کہ عقل کا بوجہ ہضالی کرنا، حکمت کا کام ارشاد کرنا اور معرفت کا کام گواہی دینا ہے۔ عقل ہضالی کرتی ہے، حکمت حشر ہوتی ہے اور معرفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عبادت کی پاکیزگی، توحید کی پاکیزگی، صفائی کے بغیر ممکن نہیں۔

توحید... جنید مرتضیٰ کے ہاں:

حضرت جنید مرتضیٰ سے توحید کے بارے سوال کیا گیا تو فرمایا:

سود کا وعدہ اسیت کی حقیقت اور مثال احدیت کے ساتھ اس بات کو پختہ کر دو ذات باری تعالیٰ واحد و یکتا ہے نہ اس نے کسی کو جنم نہ دیا نہ اس کا نہ تو کوئی مد مقابل ہے نہ نظیر نہ تو اس کی صورت بیان ہو سکتی ہے نہ تصویر نہ کیفیت نہ مثال....

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (شوریٰ: ۱۱)

اسی جیسا کوئی نہیں وہ سب سمجھتا اور دیکھتا ہے۔

معرفت؟

ابو کرزہ اہر بادی سے کسی نے معرفت کے بارے پوچھا تو فرمایا:

معرفت ایک اسم ہے نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اس کی تفہیم پیدا ہو جائے جو حق تعالیٰ اور شہید سے روکے

ہے۔ (یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں)

توحید: یوحیٰ کے ماں:

اور انہیں یوحیٰ فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ تو اللہ کی ذات کے مقابلہ کسی کو نہ دے اور نہ ہی اس کی صفات کی کمی کرے۔

توحید..... جامع مانع:

حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام کائنات کے لئے حد و کار مقرر کیا ہے۔ کیونکہ قدر خود اس کی اپنی ذات کیسے ہے۔ جس چیز کا عبور جسم سے ہو تو اسے عرض لازم ہے، اور جو اپنے ماز و سامان کے ساتھ مجتمع ہو تو اس کے کوئی اسے قہرے ہوئے ہوئے، اور جسے دولت نے جوڑ رکھا ہو دولت میں سے جدا کرے گا اور جسے دوسرا قاصر کئے ہو اسے احتیاج لاحق ہو گی، اور جس پر دہم کا مہابی حاصل کرے تو تصور بے کائنات میں سے ہو گی اور جو کسی محل میں محکمانہ چکرے تو اس کا اور اک کرے گا اور جس کی کوئی مضمت ہو گی تو کیفیت کا مالک اس کا طالب ہو گا۔

جبکہ اللہ بے گناہ و تنہا کی ذات پر نہ تو فوق سایہ کئے ہوئے ہے اور نہ ہی وہ اوقات ہے نہ تو اس کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی اس کا حرام نہ اس کا حلف اور نہ لہذا نہ اس سے قبل کوئی تھا کہ اسے جس نے ظہور بخشا ہو اور نہ ہی بعد میں اسے کوئی غنا و برکت ہے۔ "کل" اسے جمع نہیں کر سکتا اور نہ ہی "کمال" نے اسے وجود عطا کیا "لبس" اسے مقہر نہیں کر سکتا اس کے اوصاف صفت سے پاک ہیں، افعال ملت سے ہر ایں اس کے وجود کی کوئی اپنی نہیں مخلوق کے احوال سے وہ منور ہے۔

اس کا حرام حقوق کے حرام سے میل نہیں کھاتا اور نہ ہی وہ اپنے افعال میں محتاج صلہ ہوتا ہے۔ وہ مخلوق سے قدر کی صفت میں اس طرح جدا ہے جس طرح وحدت میں ان سے الگ تعلق ہے۔ اس کے متعلق "مسی" سے سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ وحدت کے وجود سے پہلے ہی موجود ہے۔ اگر "ہو" کا لفظ اس کے لئے استعمال کریں تو "ہو" اور "اولو" اس کے پہلے پیدا کئے ہوئے ہیں۔

گزشتہ "تکبیر" میں تو اس کا وجود تو مکان پر مقدم ہے۔ حروف اس کی آیت ہیں۔ اس کا وجود تو اس کا ثبوت ہے۔ اس کی معرفت اس کی توحید ہے اور اس کی توحید یہ ہے کہ احصاء میں جو کمالات پیدا ہوں اسے اس کی مخلوق سے ممتاز نہ سمجھو وہ توان سے منف ہے۔ جو چیزیں اس کے ازلے معروض وجود میں آئیں وہ اس پر کیسے اور کوئی ہیں؟ جنہیں اس نے پیدا کیا ہے وہ اس پر کیسے لوٹ سکتی ہیں؟ نہ تو آئیں اسے دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی ظن اس کا قائل کر سکتا ہے۔ اس کا قرب باعث عزت و جد و مٹ طاقت ہے۔ اس کی بندی اوپر چڑھے اور اس کی آمد بھلے ہوئے بغیر ہے۔ وہ اول بھی ہے آخر بھی ظاہر بھی ہے باطن

مکی قریب مکی ہے بعد بھی... (الہس تمبیلہ شئی و هو السبع الثبیر) (الشرعی: ۱)

توحید..... ذوالنون مصری کے ہاں۔

یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ذوالنون مصری سے سوال کیا کہ مجھے توحید کے بارے میں بتائیے؟ تو فرمایا کہ توحید یہ ہے کہ اس بات کا علم رکھے کہ اللہ کی قدرت اشیاء میں بغیر حرج کے ہے اور صنعت خداوندی اشیاء میں بدون علاج کے ہے اور ہر چیز کی علت اس کی صنعت ہے اور اس کی تخلیق کی کوئی علت نہیں۔ آسمانوں کی بلندیاں میں اور زمینوں کی پستیوں میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ رکھتا تھا۔ ہمارے اذہان میں اس کے بارے میں تصور آتے ہیں اللہ اس کے برخلاف ہے۔ حضرت حمید رحمۃ فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ تو اس بات کو جان لے اور اس کا اقرار کر لے کہ ازلت میں اللہ تھا ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہیں اور نہ ہی کوئی اس جیسے افعال کا قائل ہو سکتا ہے۔

ایمان.....؟

ابو عبد اللہ بن حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے دلوں کا ان خوب کی تصدیق کرنے کا جنہیں حق تعالیٰ شانہ جانتے ہیں۔

کرامت..... استدراج:

ابو العباس سیاری فرماتے ہیں کہ اللہ کی مٹاوت و طرحت کیا ہیں:

(۱) کرامت (۲) استدراج

جس مٹاوت کو تمہارے لئے قرار رکھے وہ کرامت ہے اور جسے زوال کر دے وہ استدراج ہے۔ پس کہہ کر دو کہ میں ان شاء اللہ مومن ہوں..... ابو العباس سیاری اپنے وقت کے شاہ تھے۔

پاؤں..... کیسا؟

ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ابو العباس سیاری کا پاؤں دیکھا تو فرمایا کہ تو اس پاؤں کو بارہا ہنسنے میں نے اللہ کی نافرمانی میں بھی نہیں اٹھایا۔

حقیقی مومن کا دعویٰ:

ابو بکر و علی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں حقیقی مومن ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ حقیقت کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل اطلاع اور احاطہ علم ہو۔ ذکر یہ چیزیں مفقود ہو گئی تو یہ دعویٰ باطل ہو گا۔ یعنی اہل سنت کا کہنا ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہو اور چونکہ یہ اللہ کی حکمت کا راز ہے اور معلوم نہیں ہو سکتا لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ حقیقی مومن ہے درست نہ ہو گا۔

دیر اور خداوندی کی کیفیت:

اسل بن عبد اللہ شمسری فرماتے ہیں کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن نہ تو اس کی ذات کا احاطہ کر سکیں گے اور نہ پہچان کا اور انہیں نہ ہو سکیں گے۔

سب سے زیادہ اللہ کا مشتاق دل:

ابو عثمان غفری فرماتے ہیں کہ حق جل جلالہ نے دلوں کا مشاہدہ کیا تو اللہ کی ذات کی طرف سب سے زیادہ مشتاق دل حضور ﷺ کے دل کو پایا تو انہیں معراج میں ابھی سے اپنے دیدار اور گفتگو کا اعزاز بخشا۔

تیسرا معبود کہاں ہے؟

ابو عثمان مغربی کے خادم محمد بن محبوب کہتے ہیں کہ شیخ نے ایک دن مجھ سے فرمایا: اسے مجھ سے! اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ تیسرا معبود کہاں ہے؟ تو تو کیا جواب دے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں کہوں گا: جہاں وہ ازل سے تھا۔ فرمایا: اگر وہ کہے کہ ازل سے کہاں ہے؟ تو کیا کہو گے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کہوں گا کہ جہاں اب ہے۔ یعنی جس طرح سے لامکان تھا اسی طرح اب بھی لامکان بھی ہے۔ اس سے شیخ بہت خوش ہوئے اور اپنی قمیص اتار کر مجھے ملاتیت فرمائی۔

از سر نو اسلام لایا ہوں:

ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں کہ حدیث جنت کا کسی قدر میں مستعد تھا لیکن جب میں خدا و آیتا تو یہ عقیدہ میرے دل سے نکل گیا تو میں نے کئے میں اپنے ساتھیوں کو لکھا کہ میں از سر نو مسلمان ہوا ہوں۔

خلق کی تعریف:

ابو عثمان مغربی سے مخلوق کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا:

خلق دو گانچوں اور اشکال کا نام ہے۔ جن پر احکام خداوندی جاری ہوتے ہیں۔

افعال کا خالق صرف اللہ ہے:

وہا! کہتے فرماتے ہیں کہ روح اور جسم سب دونوں کا وجود اللہ کے وجود کی وجہ سے ہے اور اسی کی وجہ سے ظہور پذیر ہیں۔ اور اسی طرح خیالات اور حرکات کا قیام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے نہ کہ خود بخود۔ کیونکہ خیالات اور حرکات جسم تابع ہیں۔ اس سے مراد یہ معلوم ہوا کہ مخلوق کے افعال کا خالق اللہ ہے اور جس طرح جو امور کا خالق صرف اور صرف ان طرح امراض کی خالق بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔

مقصود کیسے حاصل ہو؟

ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی کوشش صرف کر کے مقصود تک پہنچے گا تو وہ صحیح اسید کاغذ ہونے سے اور جو یہ گمان کرے کہ وہ بغیر محنت کے مقصود کو پا لے گا تو وہ ہڈی کا تڑپا کر رہا ہے۔

واضحیٰ بیستہ فرماتے ہیں کہ محبوبہ مقامات تو تفسیر کردہ شمس اور جاری کردہ صفات ہیں۔ انہیں حرکات اور کوششوں سے کیسے پہنچا جاسکتا ہے؟

کئی نے واضحیٰ بیستہ سے اللہ کے ساتھ ہاتھ کے لئے کفر کرنے سے متعلق پوچھا تو فرمایا: انہما ایمان دینا اور حرکت سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ سب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ یعنی سب کی ابتدا اور انتہا، اللہ کی طرف سے ہے اور مرجع اللہ ہے۔ ان کی بقا اور فنا، کامداد اللہ ہی کی ذات پر ہے اور اللہ ہی ان کا مالک اور خالق ہے۔

سودھ کون؟

حضرت عبید بن جریجؓ فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: اے یقین کا، توحید ہے۔ سائل کہنے لگے: اے واضح فرما دیجئے! فرمایا: حیر اس بات کو جاننا کہ مخلوق کی حرکات و سکنات اللہ عزوجل کا فعل ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ یقین تجھے حاصل ہو گیا تو سودھ ہو گیا۔

مخلص دعا سے کیا ہوگا؟

محمد بن حسین جوہریؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ذوالنون مصریؓ سے درخواست کی کہ میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے۔ تو فرمایا: اے اللہ! اگر تم نے اللہ کے مرثیہ کی تہ تہ توحید کی صداقت سے کسی نے توحید کی دعا میں تیرے حق میں مقبول ہو چکی ہیں۔ ورنہ صرف پکارو کہ کوہ راہیں دے سکتی۔

دعویٰ ربوبیت:

واضحیٰ بیستہ فرماتے ہیں: فرعون نے مکمل عام ربوبیت کا دعویٰ کیا اور معجزانہ چھبے نظموں میں کرتے ہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں: میں نے جو چاہا کیا۔

توحید کیا ہے؟

ابو الحسن نویریؓ فرماتے ہیں کہ توحید نام ہے ہر اس خیال کا جو اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرے جبکہ تفسیر کے اہام حرام نہ ہوں۔

توحید صرف ایک جملہ میں:

ابوعلیٰ روزباری ہیکل سے توحید کے بارے پوچھا گیا تو فرمایا: توحید، فضیل اور تشبیر کے عقیدے کے انکار کو ثابت کر کے دل کے استقامت پر ہونے کا نام ہے اور توحید صرف ایک جملہ ہے کہ ہر وہ وہم اور خیال جو دل میں آتا ہے اللہ کی ذات اس سے مختلف ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْغَنِيُّ﴾ (سورہ شوریٰ: ۱۱)

صفات کی بناء اس کی بناء سے ہے:

ابو القاسم نضر باذی ہیکل فرماتے ہیں کہ جنت اللہ کے باقی رکھنے کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ کا جسمیں یاد کرنا اس کی رحمت اور تم سے محبت کی بناء اس کی بناء سے ہے۔ اس کے باقی رکھنے پر باقی ہونے اور اس کی بناء پر باقی ہونے یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔

شیخ ابو القاسم نضر باذی کا یہ قول بہت تحقیق پر مبنی ہے۔ کیونکہ افس حق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس وقت تک باقی ہیں جب تک وہ خوب باقی ہے۔ شیخ نے مسئلہ پر مشہور کیا اور بتا دیا کہ باقی اس کی بناء کی وجہ سے باقی ہے۔ بخلاف دیگر کے قول کے کہ انہوں نے اہل حق کی مخالفت کر کے حق کی مخالفت کی۔

صفات فعل اور صفات ذات:

شیخ نضر باذی ہیکل فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی صفات فعل اور صفات ذات کے درمیان متردد ہے، حالانکہ دونوں در حقیقت اللہ کی صفات ہیں۔ چنانچہ جب وہ تجھے مقام تفرق میں پریشان کرے تو وہ تجھے فعل کی صفات کے ساتھ ملا دیتا ہے اور جب تجھے مقام جمع تک پہنچا دے تو تجھے اپنی ذات کی صفات سے ملا دیتا ہے۔

روح مخلوق ہے:

امام ابو اسحاق اسفرائینی ہیکل فرماتے ہیں کہ جب میں بخدا سے آیا تو ایک دن میں نیشاپور کی جامع مسجد میں روح کے مسئلہ پر درس دے رہا تھا اور اس بات کی وضاحت کر رہا تھا کہ روح مخلوق ہے۔ جبکہ ابو القاسم نضر باذی ہم سے دو بیٹھے میری گفتگو غور سے سن رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ ہمارے پاس سے گزرے تو محمد فرما سے کہنے لگے کہ گوہر رہنما میں اس شخص کے ہاتھوں از سر نو مسلمان ہوا ہوں۔ اور میری طرف اشارہ کیا۔

بھلا... کیسے ممکن ہے؟

حضرت جید ہیکل فرماتے ہیں: وہ ذات جس کی کوئی شبیہ نہیں اور نہ ہی نظیر اس کا اتصال اس ذات سے کیسے ہو سکتا ہے؟

جس کی شہر بھی ہے، اور ظہر بھی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا! یہ عجیب بات ہے۔ ہاں! اگر اللہ خلیف کا خلیف و کرم ہو جائے۔ کیونکہ اور اس دہم اور احاطہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یقین کا شمارہ اور ایمان کی تحقیق موجود ہو۔

اللہ کی صفات:

یہی بن حوالہ سے کسی نے کہا: مجھے اللہ کے بارے میں تو فرمایا: نہ مسموہ ہے۔ پھر پوچھا: وہ کیسا ہے؟ فرمایا: قدرت والا ہذا وہ ہے۔ پھر پوچھا: کہاں ہے؟ فرمایا: دیکھ رہا ہے اس نے کہا: میری مراد یہ نہیں تو فرمایا: اس کے علاوہ جو صفات میں درو خلق کی صفات ہیں، اس کی صفت و حق ہے جو میں نے بیان کر دی۔

ابوعلیٰ روزباری کہتے فرماتے ہیں: اپنی جہالت سے دہم و خیرلی کرنے والے نے جو بھی خیال کیا کہ اللہ ایسا ہے تو عقل غلطی سے کہہ کر دیا یہ نہیں۔

مع کے دو معنی ہیں۔

ابن شاہین کہتے نے جنید کہتے سے "مع" کے معنی پوچھے تو فرمایا:

مع کے دو معنی ہیں۔ انبیاء کے ساتھ ہو تو معنی مدد اور حفاظت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمِعُ وَأُنْذِرُ﴾ (سورہ طہ: ۴۶)

"میں تم دونوں کے ساتھ ہوں تمہاری باتیں سناتا اور تمہیں دیکھتا ہوں۔"

اگر علامت رساں کا ذکر ہو تو معنی ہوگا: عمر اور احاطہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَآهُمْ عَصَا آلِ مَرْيَمَ﴾ (سورہ محمد: ۷)

"جو پوشیدہ باتیں تین آدمیوں میں ہوئی ہیں، اللہ ان کے ساتھ چوتھا ہوتا ہے۔"

ابن شاہین کہتے فرماتے تھے: آپ جیسے لوگ ہی امت کی اللہ کے بارے میں صحیح رہنما کر سکتے ہیں۔

الرحمن علی العرش استوی:

حضرت ذوالنون مصری کہتے سے اس آیت کے بارے دریافت کیا میں: "الرحمن علی العرش استوی" (سورہ طہ: ۵) تو فرمایا اللہ نے اپنی ذات کا ثبوت دیا ہے اور مکان کی نفی کی ہے۔ اللہ بذات خود موجود ہے اور اشیاء اس کی حکمت سے اس کی خشاء کے مطابق موجود ہیں۔

حضرت ثعلبی سے اس آیت کے بارے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ: زمین تو ازل سے ہے اور عرش حادث ہے اور مراد یہ ہے کہ عرش کا وجود اللہ کی وجہ سے ہے۔

حضرت جعفر بن نصیرؓ سے اسی آیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا: اللہ کا حکم ہر چیز کے متعلق یکساں ہے۔ اللہ کے ماں بولی چیز دوسری چیز سے زیادہ قریب نہیں۔

یہ بھی شرک ہے:

حضرت جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ جو یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر ہیں یا کسی چیز سے ہیں یا کسی چیز کے اوپر ہیں تو اس نے شرک کیا، کیونکہ اگر اللہ کسی چیز کے اوپر ہیں تو اللہ غنوں ہوئے۔ اگر کسی چیز کے اندر ہیں تو مقصور ہوئے اور اگر کسی چیز سے انکا وجود ہو تو وہ محدث ہوئے۔

ثم دنا فتدلى:

حضرت معطر صادقؑ اس آیت (وَلَقَدْ دَنَا فَتَدَلَّى) [سورہ نجم ۸]

حروف مخلوق ہیں:

ابن عطاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حروف کو پیدا کیا تو انہیں صمد راز میں رکھا اور جب آدم کو پیدا کیا تو یہ راز ان میں رکھا۔ جبکہ کسی فرشتے میں اس راز کو نہیں رکھا پھر یہ حروف آدم پر لکھے گئے زبان پر مختلف زبانوں کی صورت میں جاری ہوئے۔ تو اللہ نے ان حروف کو مختلف زبانوں کے لئے خاص صورت عطا فرمادی۔ حضرت ابن عطاء نے اس بات کو واضح کر دیا کہ حروف مخلوق ہیں۔

صاحب ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حروف فص کی زبان ہیں نہ کہ ذات کی زبان کیونکہ یہ مفعول کے اندر فعل ہیں۔

توحید اور توکل:

”جو اہل مسائل المسلمین“ میں حضرت حیدر رحمہ فرماتے ہیں

توکل الی کا فعل اور توحید دل کا قول ہے۔ لہذا یہ کہ توکل اس اصول کا ہے کہ کل وہ مفہوم ہے جو دل میں توکل ہو۔ جسے امر النہی خبر اور اسبقہ۔

یہ دور جگہ فرماتے ہیں غیب کا ضمیر کلمے میں ہادی خان تھا ہیں۔ اللہ کو تمام امور کا علم ہے۔ جو ہو چکا ہو ہوگا اور ہو نہیں ہوگا یعنی انہوں نے توکل سے ہوئے۔

صاحب ابن منصور رحمہ فرماتے ہیں جو شخص توحید کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے تو لہجہ اور کیف اس سے ساقط ہو جاتے

ہیں۔

اعلیٰ مجلس:

حضرت حیدر رحمہ فرماتے ہیں میدان توحید میں غور و فکر کیے بیٹھنا سب سے اعلیٰ مجلس ہے۔

روح مخلوق ہے:

حضرت واسطی رحمہ فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے ان میں سے افضل ترین روح ہے۔ دیا انصاف کردی کہ روح مخلوق ہے۔

استاذ امام مزین الاسلام ابو القاسم العسکری رحمہ فرماتے ہیں کہ ان تمام روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی مسائل میں مشائخ صوفیہ کے عقائد اہل حق کے اقوال کے مطابق ہیں۔ ہم نے اسی مقدمہ پر اسٹو کیا کہ کہیں ایسا نہ انحصار کی حد سے باہر نہ نکل جائیں۔

صفات باری تعالیٰ

معصیہ سمجھتے فرماتے ہیں کہ مسائل توحید کے بارے میں سو فیہ کے عقائد پر مشتمل یہ چند تفصیلیں تھیں۔ جنہیں ہم نے باخریب ذکر کر دیا۔ اس طریقے کے شیوخ توحید کے بارے میں جیسا کہ ان حنفی اقوال اور تفصیلات سے چند چٹا ہے فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ قدیم ہیں، واحد ہیں، قادر ہیں، علیم ہیں، غالب ہیں، رحیم ہیں۔ ارادہ کرنے والے ہیں، سب سے بزرگ و برتر ہیں۔ بلند والا ہیں، بوسے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ بڑائی چاہنے والے زندہ، بکثرت ہیں، بے نیاز ہیں، علم کے ساتھ علم رکھتے ہیں، قدرت کے ساتھ قادر ہیں، ارادہ کرنے کے ساتھ ارادہ کرنے والے ہیں۔

کان کے ساتھ سننے، آنکھ سے دیکھنے، کلام سے بولتے ہیں۔ حیات سے زندہ ہیں، جہاں سے بانی ہیں۔ اس کے دو ہاتھ ہیں، جو دونوں اس کی صفات ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو چاہتا ہے ان سے پیدا کرتا ہے۔ اس کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اس کی ذات کی صفات اس کی ذات کے ساتھ ضم ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفات بعید خدا ہیں، اور نہ ہی اس کا غیر ہیں۔ بلکہ یہ اس کی ازلی اور ابدی صفات ہیں۔

وایک ہے، کوئی مصنوع اس کے مشابہ نہیں اور نہ ہی کسی مخلوق کے دو مشابہ ہے۔ نہ جسم رکھتا ہے نہ جوہر اور نہ عرض نہ تو اس کی صفات اعراف ہیں اور نہ ہی وہ محصور ہو سکتا ہے اور نہ ہی عقل میں اس کے جہت ہے نہ اس کی کوئی جہت ہے اور نہ ہی مکان اس پر وقت اور زمانے کا گزر نہیں نہ اس کے وصف میں زیادتی اور کمی کی جا سکتی ہے نہ تو اس کی کوئی خاصیت ہے اور نہ ہی قدر نہ ہی کوئی انتہاء اور حد اس کو قطع کرتی ہے۔ اس پر عدد و حالت نہیں ہونا، کوئی چیز اسے فصل پر نہیں بھارتی اس پر کوئی رنگ نہیں، نہ کوئی اس کے لئے جائز ہے۔

کوئی جد و اس کی امداد کو نہیں آتی، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اور قدرت اس کے علم سے باہر نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں، وہ جیسا چاہے کرے اس کے فضل پر علامت نہیں اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ کس جگہ ہے؟ کیسا ہے؟ اس کے وجود کی ابتداء کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جاسکتا کہ وہ کب ہوا؟ اس کے جہاد کی

کوئی احتجاج نہیں کہ کہا جائے اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ اس نے جو کہا کہا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے افعالِ طاعت سے ہر اہل ایمان اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی جہنم نہیں کہ اس کے افعال کو کسی علامت کے ذریعے دیکھ کر کہا جاسکے۔

وہ دیکھا جاسکتا ہے، لیکن کسی مقابلہ سے نہیں، وہ دوسروں کو دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کے ذریعے وہ بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مشق کئے کرتا ہے۔ اس کے ایسے نام اور بلند ہالہ صفات ہیں۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بندے اس کے حکم کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ اس کی حکومت کے اندر وہی ہو سکتا ہے جو وہ چاہے اور اس کے اندر وہی امور متعلق ہو سکتے ہیں جو تقدیر میں ہیں۔ جنی حواشی کے ہونے کا اسے ظم ہے اور ان چیزوں میں سے جو ہو سکتی ہیں ان کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے جبکہ جن کے متعلق اسے ظم ہے کہ وہ نہ ہوگی ان کے نہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔

بندے کے تمام افعال کا خالق ہے خواہ نیک ہوں یا برے کائنات میں جو کچھ امور آتے رہتے ہیں سب کا خالق وہی ہے۔ خواہ وہ کم ہیں یا زیادہ وہ قوسوں کی طرف رسولوں کو بھیجتا ہے اور یہ اس پر واجب نہیں انبیاء کی زبان اس نے بندوں کو ظلم بتا رکھا ہے کہ کوئی نہ تو اسے سلامت کر سکتا ہے اور نہ ہدف عقیدہ بنا سکتا ہے۔

اس نے ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کی واضح معجزات اور روشن آیات کے ساتھ اس طرح تائید کی کہ کوئی حذر دہی نہیں رہا اور یقین اور انکار کھل کر سامنے آ گیا۔ اسلامی خلافت حضور ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے جانشینوں کے ذریعے کی۔ پھر آپ ﷺ کی زبان دین کے جن دلائل کی وضاحت کی ان کے ذریعے حق کی حفاظت اور مدد کی۔ امتِ عظیمہ کی عمر اسی پر مشق ہونے سے حفاظت کی۔ اپنی راہنمائی کے ذریعے پھل کو بڑے شجر کے زوڑا۔ اور دین کی نصرت کا جو وعدہ کیا اسے حج کر آہایا... ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُلُّ شَيْءٍ أَلْمَسْنَاهُ بِكُونٍ﴾ (سورۃ توبہ: ۳۳) یہ چند فضیلتیں مختصر امتحان کے حصول کی طرف رہنمائی کرتی ہیں... وبالله التوفیق۔

”تصوف“ تاریخ کے آئینے میں

اللہ آپ پر رحم کرے! ہون لیجئے کہ رسول اللہ ﷺ کی دولت کے بعد اس زمانے کے مسلمانوں کے اکابر نے حضور ﷺ کی صحبت کے علاوہ کسی نام کو اپنے لئے پسند نہیں کیا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہ تھی۔ چنانچہ انہیں صحابہ کہہ رہے۔ دوسرے زمانے کے لوگ آئے تو جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی انہیں تابعین کہا گیا۔ انہوں نے اسے بہت شرافت کا لقب خیال کیا۔ پھر ان کے بعد کے لوگوں کو تبع تابعین کے لقب سے نوازا گیا۔ پھر وہ مختلف ہو گئے اور مختلف مراتب بن گئے۔ جن لوگوں کا دین سے گہرا تعلق تھا ان خاص لوگوں کو زاہدین اور عابدین کہا گیا۔ پھر بدعات کا رواج ہوا گیا۔ مختلف فرقے بن گئے اور ہر فرقے نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ ”ان میں زاہد ہیں۔ خاص اہل سنت نے اپنے لئے تصوف کے نام کو پسند کر لیا“ جو کہ اپنے دونوں کو عقلیت کے پیروں سے متعلق رکھتے ہوئے تھے اور اپنے انکسار کا پاس معیت خداوندی میں رکھنے والے تھے۔ ان کا یہ کہنا یہ ہے: ہم دوسری صدی ہجری سے قبل ہی مشہور ہو چکا تھا۔

اس جماعت کے عقیدہ اولیٰ کے شیوخ سے مل کر متاخرین تک مٹ ہی نہ کر سکا۔ ہم اس باب میں نہیں کریں گے۔ ان کی سیرت اور ان کے اقوال کا اجمالی ذکر کریں گے، جس سے ان کے اصول و آداب سے واقفیت بھی حاصل ہوگی (ان شاء اللہ تعالیٰ)

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ

ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم بن منصور آپ ہستخ (یعنی فرامان کا ایک مشہور شہر ہے) کے رہنے والے تھے۔ ایک شہر اوسے تھے۔ ایک دن شکار کو نکلے لومڑی یا خرگوش کا پیچہ پایا۔ اچھی سی کے پیچھے ہی تھے کہ ایک غار باز آواز آئی: ”اے ابراہیم! کیا اسی لئے پیدا ہوئے ہو؟“ وہی کا صہیں عمر دیا تو یہ ہے؟ اس طرح ایک آواز پھر زین کے پاس سے آئی: ”بھلا نہ تو قرآن لے پڑھا کہے ہو اور نہ ہی تمہیں اس کا ٹھکانہ دیا گیا ہے!“

یہ سن کر سواری سے اتر آئے۔ راستے میں اپنے باپ کا ایک چم واد، چم واد ہے سے ان کا جبہ لیا اور اسے پہن لیا۔ اپنا ٹھکانہ مع ساز و سامان کے اسے دے دیا۔ پھر جنگل میں نکل گئے۔ پھر بعد آئے اور غنیاں ثوری اور فطیل بن عیاض کی بہت تعظیم کی۔ پھر شام پہنچے آئے اور وہیں اور کافان سے رخصت فرمائے۔

ہے اپنے اچھے کام کر کے کھاتے تھے۔ مٹا فعل کی کنائی کرتے اور بغوں کی مگرانی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ جنگل میں انہیں ایک شخص ملا جس نے انہیں اسم اعظم سکھایا، اسی کے ذریعے دعا کی تو حضرت خضر ربیعہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں میرے بھائی داؤد ملکہ نے اسم اعظم سکھایا تھا۔

دبراہیم بن یسار کہتے ہیں کہ میں ابراہیم بن ادریس کا صاحب تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے راہ راست پر آنے کا باعثہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے مجھ سے ذکر وہ بالا واقعہ بیان کیا۔

آپ کا تقویٰ:

ابراہیم بن ادریس اور اس کے اعلیٰ مقام پر نہ تھے۔ آپ پہلے سے مروی ہے فرماتے ہیں:

کنائی پاک رکھو پھر چھپے رات کو قیام نہ کرو اور دن کو روزانہ رکھو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی۔ اے اللہ! مجھے اپنی قربانی کی دولت سے نکال کر اپنی جمہور کی عزت کی طرف منتقل کر دے۔

دبراہیم بن ادریس سے کسی نے کہا: حضرت! گوشت کھنا ہو گیا۔ فرمایا: اسے سنا کر دو بھین زخریہ۔ اور یہ شعر پڑھا:

وإذا غلا ضمی، علنی ترکہ
لیکون اوعصی ما یکون اذا غلا

جب کوئی چیز منجھل ہو جاتی ہے تو اسے چھوڑ دینا ہوں، تو وہ منجھل ہونے کے باوجود سستی ہو جاتی ہے۔

صالحین کا درجہ اور چھ گھانٹیاں:

احمد بن خضر ایہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادریس نے ایک شخص سے طواف کرتے ہوئے کہا:

جان لو! جب تک تم یہ چھ گھانٹیاں عبور نہ کر لو، تم صالحین کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے:

(۱) تازہ نعمت کا دروازہ بند کر دو اور سختی کا دروازہ کھول لو۔

(۲) عزت کا دروازہ بند کر کے ذمت کا دروازہ کھول لو۔

(۳) آرام، راحت و آسانی کا دروازہ بند کر کے محنت کا دروازہ کھول لو۔

(۴) سونے کا دروازہ بند کر کے ہانگے کا دروازہ کھول لو۔

(۵) مالدار کی کا دروازہ بند کر کے فقر و فاقہ کا دروازہ کھول لو۔

(۶) امیدوں کا دروازہ بند کر کے موت کی تیاری کا دروازہ کھول لو۔

خوب مارو اس سر کو سب...

ابراہیم بن ادریس انھوں کے بارغ کی حفاظت پر اسور تھے۔ ایک فوجی وہاں سے غدر فرما گئے تھے:

میں کچھ انکار دے دو۔ ابراہیم بیٹہ نے کہا: اس کے، ملک کی طرف سے مجھے اجازت نہیں۔ اس نے اپنے گوز سے سہ انہیں، رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور کہا: خوب بار اس سر کو جو ایک عرب سے یک بعد کی نافرمانی کرتا رہا۔ آدنی ملک آ کر چل دیا۔

کمال انکساری:

سہل بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم بن ادم کا صاحب تھا۔ میں بیمار ہو گیا۔ انہوں نے مجھ پر خوب خرچ کیا۔ مجھے کوئی خواہش ہوئی تو اپنا گدھا چاہی کہ اس کی قیمت مجھ پر خرچ کر دالی۔ جب میں رو بہ صحت ہوا تو میں نے کہا: اسے ابراہیم! گدھا کہاں گیا؟ کہنے لگے: ہم نے بیچ دیا۔ تو میں نے کہا: اب میں سڑک پر کروں گا؟ کہنے لگے: بھائی! میری گردن پر، اور تین منزلوں تک مجھے اٹھاتے پھرتے رہے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ

آپ بیٹہ کا نام ثوران بن ابراہیم اور ایک قول کے مطابق فیض بن ابراہیم تھا۔ آپ کے والد فرپ (مصر کے جنوب میں ایک وسیع و عریض علاقہ) کے رہنے والے تھے۔ ۲۴۵ھ میں انتقال فرمایا۔ تصوف میں عالی قدر اور علم و روح حالی اور کتب کے لحاظ سے یکائے روزگار تھے۔ غلیظ حنظل کے پاس لوگوں نے ان کی غلیظ حالی، اس نے مصر سے بل بھیجا۔ جب اس کے پاس گئے تو اسے دیکھا گیا۔ حنظل رویا، آپ کو مجبوراً دوبارہ مصر بھیج دیا۔ حنظل کے سامنے جب اہل ورع کا ذکر کیا جاتا تو رو پڑتا۔ اور کہا کرتا تھا: جب اہل ورع کا ذکر کرو تو ذوالنون مصری بیٹہ کا ذکر ضرور کیا کرو۔ ذوالنون رہے پتے گزرتے، سرخی مال رنگ تھا، داڑھی میں سفیدی نہ تھی۔

ارشادات:

فرماتے تھے، کلام کا مدار چار چیزوں پر ہے:

- (۱) اللہ جلیل سے محبت
- (۲) قلیل دنیا سے نفرت
- (۳) قرآن کی اتباع
- (۴) حالت کی تبدیلی کا ذور

فرماتے تھے، اللہ کو دوست رکھو، والوں کی علامات یہ ہیں:

اللہ کے حبیب (پیغمبر) کی اخلاق افعال اور سر و سن میں اتباع کرنا۔

حضرت ذوالنون مصری سے کہتے تھے: جس کے بارے میں پوچھ گیا، تو فرمایا:

فصل کے اندر توجہ کا طریقہ بتا رہا ہے اور اس کی جاننے کی کوشش کرنا ہو۔

توبہ کا واقعہ

یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ذی النون کی مجلس میں حاضر تھا کہ سالم مغربی شریف لائے اور کہنے لگے۔
ابو یوسف! آپ کی توبہ کی کیا وجہ ہوئی؟ کہنے لگے۔ مجیب تھا۔ ہے۔ تم اس کی تاب نہ لا سکو گے۔
کہنے لگے۔ تمہیں اللہ کی قسم! مجھے ضرورت ہے۔

ادانوں فرمائے تھے۔ میں نے مصر سے نکل کر کسی بستی کی طرف جانے کا ارادہ کیا، میں راستے میں کسی صحرا میں سو
میاں جب میری آنکھ کھلی تو میرا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی چند ول اپنے گھونسلے سے زمین پر آ کر لی اور زمین پر پست مٹی اور
زمین سے دو گڑے لگے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا۔ ایک میں تل تھے اور دوسرے میں پانی۔ چند دل کھانے لگی
اور پانی پینے لگی تھیں نے یہ دیکھا تو کہا میرے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ میں توبہ تاب ہو گیا اور باب الہی سے چھا۔ ہاں حق
کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا۔

ارشادات:

فرماتے تھے۔ جب وعدے میں کھانا پھر ادا ہو تو اس میں سخت قرار نہیں پکڑتی۔
آپ سے توبہ کے بارے پر چھاپو تو فرماؤ۔ ہوام کی توبہ تمہارے ہونے سے ہوتی ہے جبکہ خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ

مرد کے اطراف کے رہنے والے اور فراموشی تھے ایک قوی یہ ہے کہ سر قند (واقعہ زمین کا تباہ کردہ) وراہ و تہر کا ایک
مشہور شہر) میں پیدا ہوئے اور شہر تاجر رہے (خراسان میں سرخس اور سنا کے) بین ایک علاقہ) میں پائی۔ محرم ۱۸۷ھ میں مکہ
مکرمہ میں وفات پائی۔

فضیل..... ڈاکو سے بزرگ:

فضیل بن موسیٰ کہتے ہیں کہ فضیل بن عباس ڈاکو تھے اور اور سرخس اور ایبورد کے درمیان ڈاکہ ڈالنا کرتے تھے۔ توبہ
کی وجہ یہ کہ ایک لڑکی سے عشق کرنے لگے ایک مرتبہ جب دو اور بھلائی گراں کے پاس جا رہے تھے تو کسی کو یہ آیت
ملوات کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ يَا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ تَخْلُصَ قُلُوْبُهُمْ لِّدُخْرِ الْجَنَّةِ (سورہ مدہ ۶)

”اے مومنین کے ہے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل تیری دھن میں نشوونما اختیار کریں۔“

کہنے لگے۔ اے اللہ! وقت تمہارا ہے؟ رات یک ویراں کھڑی میں گزار دی وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے۔

کچھ کہنے لگے۔ یہاں سے کوئی کرچھٹے ہیں۔ اور کچھ کہنے لگے۔ صبح تک سہیں رہو کیونکہ راستے میں فطیل ہے۔ وہ ہم پر اذکار ڈال دے گا۔ فطیل نے توبہ کر لی۔ اور انہیں ایمان دی اور سب سے ہم تک حرم میں جا کر رہیں ہو گئے۔

ارشادات:

فطیل بن عیاض فرماتے ہیں:

جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے غم کو زیادہ کر دیتا ہے اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کے لئے دنیا کٹھنہ کر دیتا ہے۔

عبد اللہ بن مہار کہتے ہیں کہ فطیل کی موت سے غم افران اٹھ گیا۔

فطیل فرماتے ہیں: اگر ساری کی ساری دنیا مجھ پر چڑی کر دی جائے اور مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے تو میں اس سے کسی طرح بچوں گا جس طرح قوم مردار سے گزرتے ہوئے بچے ہو کر نہیں دو کھڑوں کے ساتھ ڈٹ جاتے۔

فطیل فرماتے ہیں: اگر میں تم کھاؤں گے میں ریاکار ہوں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں یہ قسم کھ دوں کہ میں ریاکار نہیں ہوں۔

فطیل فرماتے ہیں: دھوکے کے لئے کوئی کام پھوڑنا ریاکاری اور دھوکے کے لئے کوئی کام کرنا شرک ہے۔

ابو ہبی رازی فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک فطیل کی محبت میں رہا میں نے کبھی انھیں نہ جیتے اور نہ سکرانے دیکھا۔ سوائے اس دن کے کہ جس دن ان کا بیٹا علی فوت ہوا۔ اس دن میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا: اللہ نے ایک بات دے پسند کیا تو میں نے بھی اسے پسند کر لیا۔

فرماتے ہیں: جب میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہوں تو اس کے اثرات میں اپنے مُدھے اور خارم کے اخلاق میں بھی

پاتا ہوں۔

حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ

ابو حنظلہ معروف بن خیر ذر کرخی (کرخی کی طرف نسبت جو کہ بغداد کا ایک محلہ ہے) اکابر مشائخ میں سے اور مستحب الدعات تھے لوگ ان کی قبر سے شفا پاتے ہیں۔ اہل بغداد کا کہنا ہے کہ معروف کی قبر بحرِ تریاق ہے۔ حضرت علی بن موسیٰ رضا کے آزد کردہ غلام تھے۔ ۲۰۰ھ میں وفات ہوئی۔ ایک قول کے مطابق ۲۰۱ھ میں ہوئی۔ حضرت سہری مطہری کے استاد تھے۔ ان سے ایک دن کہنے لگے: جب اللہ سے کوئی حاجت ہو تو میری قسم دے کر مانگا کرو۔

اسلام لانے کا واقعہ:

استاد ابوبکر واقعی بڑے فرماتے ہیں کہ حضرت معروف کرنی کے والد بن یسائی تھے۔ انہوں نے معروف کو اپنے استاد کے حوالے کیا ابھی آپ بچے تھے تو استاد ان سے کہتا: کہو ثالث ثلاثہ (اللہ تین میں سے ایک ہے) تو کہتے؟ نہیں! وہ ایک ہے۔ ایک دن استاد نے بہت زیادہ مارا تو بھاگ گئے۔ ان کے والدین کہتے: کاش! معروف واپس چلا آئے۔ جس دین پر چاہے آ جائے! ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ پھر وہ حضرت علی بن موسیٰ رضا کے ہاتھ پر اسلام لانے آئے اور مگر واپس پلٹے۔ دروازہ کھٹکتا تو آواز آئی کہ کون ہے؟ کہنے لگے: معروف ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس دین پر آئے ہو؟ جواب دیا: دین خلیفہ پر، چنانچہ والدین بھی مسلمان ہو گئے۔

محبت خداوندی میں چور:

حضرت سری ستمپلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں معروف کرنی کو فرش کے نیچے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے پوچھا: یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے: اللہ ہی آپ ہی جانتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا۔ یہ معروف کرنی ہے، میری محبت کا اثر اسے مست رکھے ہوئے ہے، میری طاقت کے بغیر اسے افاد نہیں ہو سکتا۔

عمل کیا ہے؟

حضرت معروف کرنی فرماتے ہیں کہ داد دہائی کے کسی مصاحب نے مجھ سے کہا: ارے! عمل نہ چھوڑنا! کیونکہ یہی تجھے اللہ کی رضا کے قریب کرے گا تو میں نے پوچھا: عمل کیا ہے؟ کہنے لگا: ستمپلی کے ساتھ رب کی اطاعت، مسلمانوں کی خدمت اور خیر خواہی۔

عمر بن حسین کہتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ میں نے معروف کرنی کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے: معاف کر دیا۔ میں نے کہا: آپ کے زہد و تقویٰ کی وجہ سے؟ کہنے لگے: نہیں! بلکہ ابن سہاک کی نصیحت کے قبول کرنے، فقر وفاقہ کو لازم نہ پکڑنے اور فقر و غم سے محبت کرنے کی وجہ سے۔

ابن سہاک کی نصیحت:

بقول معروف کے ابن سہاک کی نصیحت کا واقعہ یوں ہے کہ ایک روز معروف کہتے ہیں کہ میں کوفہ سے گزر رہا تھا تو میں ایک شخص کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جو کہ رہا تھا۔

جس نے اللہ سے پوری طرح منہ موڑا، اللہ اس سے تھوڑا سا منہ موڑ لیتے ہیں اور جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام دنیا کی توجہ اس کی طرف مبصر دیکھتے ہیں۔ جو کبھی

اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بھی غیر کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس پر کسی نے کسی وقت رحم کر دیتے ہیں۔

معروف کہتے ہیں کہ اس گلام کا میرے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ کر لی سوائے اپنے آقا صلی بن موسیٰ رضا کی خدمت کے، اور اس بات کا تذکرہ ان کے سامنے بھی کیا تو فرمانے لگے: اگر تم اس نصیحت پر عمل کرو تو جبر سے بچنے میں کافی ہے۔

وصیت:

مرض الموت میں معروف سے کہا گیا کہ وصیت فرمائیے، کہنے لگے: جب میں مر جاؤں تو میری قیصلہ مدد کر دینا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں دنیا میں رہا ہوں، جس طرح آئے تھا، اسی طرح جاؤں۔

رازہ توڑ دیا:

حضرت معروف کا گندہ ایک مثقبڑے سے پانی پلانے والے کے پاس سے ہوا جو کبریا تھا، جو میرا پانی ہے اللہ اس پر رحم کرے جبکہ معروف اس دن رازہ سے تھے۔ لیکن آگے بڑھے اور پانی لیا لیا۔ کسی نے کہا: حضرت! آپ کا تو رازہ نہیں تھا؟ کہنے لگے: جی ہاں! ضرور تھا لیکن میں اس کی دعا کا امیدوار ہوں۔

حضرت سری سقطیؑ

ابوالحسن سری بن الحنفیہ (یہ ان کا لقب تھا کیونکہ آپ نماز کے علاوہ کھرتے نہ نکلتے تھے) سقطیؑ یہ حضرت جلیل القدر کے خالو اور استاد تھے۔ جبکہ معروف کثی کے شاگرد تھے۔ علوم توحید احوال ملت اور دین میں بکثرت روزگار تھے۔

کرامت معروف:

حضرت سری سقطیؑ بازار میں تجارت کیا کرتے تھے۔ جبکہ آپ حضرت معروف کے شاگرد تھے۔ ایک دن معروف آئے ان کے ساتھ ایک یتیم بچہ تھا۔ تو فرمایا: اسے کپڑا پہنا دو۔ سری کہتے ہیں: میں نے پہنا دیا۔ تو معروف خوش ہو گئے اور فرمایا اللہ تجھے دنیا سے نفرت کرنے والا بنا دے اور جسمی مصیبت میں تو جلا ہے اس سے تجھے راحت عطا فرمائے۔ سری کہتے ہیں کہ جب میں دکان سے اٹھا تو دیکھا کہ بڑھ کر کوئی چیز میرے نزدیک پانچ سو روپیہ تھی، اور میری یہ حالت معروف کی دعا کی برکت سے تھی۔

سب سے بڑے زاہد:

حضرت حمید حبیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمری سے زیادہ محبت گزار کر کی کو نہ پایا۔ انہوں نے ۹۸ سال عمر پائی، کبھی نہیں لپٹے ہوئے نہ دیکھا، کیا سوائے مرض الموت کے۔

قصہ... سمری حبیبہ کی نظر میں:

حضرت سمری فرماتے ہیں: قصہ میں چڑواں میں ہے:

- (۱) صوفی کا نوہ معرفت اس کے نور و را کو نہ بچائے۔
- (۲) اپنے باطن میں یہ خیال نہ لائے جو نفس کو توئی پانص صلت کے خلاف ہو۔
- (۳) کرامت کی خاطر کوئی حرام کام نہ کر بیٹھے۔

محبت خداوندی:

حضرت حمید حبیبہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سمری نے مجھ سے محبت کے بارے پوچھا، میں نے کہا: بعض موافقت کو کہتے ہیں اور بعض ایند کو، کچھ یوں کہتے ہیں اور کچھ یوں۔ پھر سمری نے اپنے بازو کی حال کو پکڑ کر کھینچا۔ لیکن وہ نہ کھینچی۔ پھر فرمایا: اس ذات کی عزت و طلال کی قسم اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کی محبت میں یہ کھنک اس بڑی ہر شک ہو گئی ہے تو جی ہوگا۔ پھر بیہوش ہو گئے اور ان کا گولی میری پاندنی طرح چھینکے لگا۔ حاکم سمری سانولے رفد کے تھے۔

تیس سال تک استغفار:

حضرت سمری فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے الحمد نہ کہا تھا، اس کی پاداش میں تیس سال سے استغفار کر رہا ہوں۔ پوچھا: دو کیسے؟ فرمایا: کئے۔

بعد میں ایک بار کہہ لگائی ایک شخص مجھے باز کہنے لگا: آپ کی دکان بچائی تو میں نے الحمد نہ کہہ دیا۔ جس کی وجہ سے تیس سال سے میں چپے کہے باز رہا ہوں۔ کیونکہ مسلمانوں پر جو مصیبت آئی تھی، میں نے اس کے برعکس اپنے نفس کیسے بھلائی پائی۔

درع کی ابتداء:

حضرت سمری فرماتے ہیں کہ میں دن میں کئی بار اپنی ذمہ داریتھا ہوں۔ اس ذمہ سے کہ کہیں وہ سیادت ہو گئی ہو، کیونکہ مجھے ظہر، اگر جتنا ہے کہ اسے بھائی! اللہ تعالیٰ میرے اعمال بد کی وجہ سے نہیں میرا چہرہ نہ سیادت نہ رہیں۔

فرماتے ہیں: مجھے جنت میں جانے کا قطعہ طریق معلوم ہے، حمید کہتے ہیں میں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: لگے

نکمی سے کچھ ہنسا اور نہ کسی سے کچھ داور نہ تہوار سے پاس کوئی چیز ہو کہ اس میں سے نکمی کو دو۔

حضرت سری فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھلاؤ کے علاوہ کسی اور علاقے میں موت آئے۔ پوچھا گیا۔

کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری قبر کہیں مجھے قبول نہ کرے اور میں رسوا ہو جاؤں۔

حضرت سری کی دعا:

حضرت جنیدؒ کہتے ہیں: میں نے سری کو یہ دعا کرتے سنا "اے اللہ! اگر چاہے عذاب دے دے لیکن اپنے سے

دور رکھے گا عذاب نہ دے۔

اور: کوڑہ توڑ دیا:

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت سریؒ سختی کے پاس گئے حضرت رورہے تھے۔

میں نے پوچھا: آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمانے لگے:

کل رات بچی آئی اور کہنے لگی ابا جان! آج رات بہت گرم ہے میں یہ کوڑہ یہاں لٹکا دیتی ہوں۔ اس کے بعد

میری آنکھ لگی تو میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو آسمان سے وتری۔ میں نے پوچھا تو کس کی لڑکی ہے؟

کہنے لگی: اس کی جو کوڑوں میں ٹھنڈا پانی نہیں چتا۔ اس پر میں نے کوڑہ لیا اور زمین پر پٹخا کر توڑ ڈالا۔

حضرت جنیدؒ کہتے ہیں کہ میں نے ان بھیکر ہاں کو دیکھا۔ سری نے نہ انہیں اٹھایا اور نہ چھو اٹھی کہ میں نے ان

کے نام و دین کو مٹا ڈالا۔

حضرت بشر حافیؒ

ابو نصر بشر بن حارث حافی (حافی آپ کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے سوہی سے جوتے کا تسمہ لٹکا تو

وہ کہنے لگا تم لوگ لوگوں پر کس قدر بوجھ ہو؟ آپ نے جوتے اتار پیچھے اور کبھی نہ پہننے کی قسم کھائی) آپ دراصل مرد کے

رہنے والے تھے۔ بندہ اویس مقیم ہو گئے اور یہی وفات پائی۔ آپ علی بن خشرم کے بھانجے تھے۔ ۲۷ھ میں وفات پائی۔

بڑی شان والے تھے۔

توبہ کا واقعہ:

آپ نے توبہ کا سبب یہ بنا کہ آپ کو راستے میں ایک کاغذ پڑا۔ جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے لوگوں کے پاؤں

نے نہ لٹا تھا۔ آپ نے اسے اٹھایا اور ایک درہم کی خوشبو خریدی اور اس کاغذ کو لٹکائی اور اسے ایک دیوار کے شکاف میں

دب میں دیکھا کہ ایک شخص کبہ رہا ہے۔

اے بشر! تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی جس ضرورت میرے کام کو دیا اور آخرت میں خوشبو دار بنا ڈالوں گا۔

ایک مرتبہ حضرت بشر کا گھر چند لوگوں کے پاس سے ہوا وہ کہہ رہے تھے: یہ فصل رات بھر نہیں سوتا اور ہر تیسرے دن ہی صرف روزہ نہیں رکھتا۔ بشر رو پڑے ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے: مجھے نہیں یاد کہ میں ساری رات جاگا ہوں اور یہ کہ میں نے ان کا روزہ رکھا ہو تو رات افطار نہ کی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے فعل سے کہیں زیادہ شکیں اس اپنے لطف و کرم سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اپنی توبہ کا واقعہ بیان کیا جو کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔

منازلِ ابرار تک کیسے جا پہنچے؟

حضرت بشر حافیؑ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں حضور ﷺ کی زیارت کی تو مجھ سے فرمایا:

اے بشر! کیا جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ساتھیوں سے بلند عزت والا کیوں بنایا؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! نہیں فرمایا: میری سنت کی اتباع کرنے کی وجہ سے صالحین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے میرے اصحاب سے محبت کرنے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے تم ابرار کی منازل تک جا پہنچے ہو۔

حضرت فخر علیہ السلام سے ملاقات:

حضرت بلالؓ خواہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد بنی اسرائیل کے جنگل (جہنم) سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے ساتھ ساتھ گزر رہا ہے۔ میں اس پر حیران ہوا پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ضرور جہنم میں ہے۔

تو میں نے ان سے پوچھا: اللہ کی قسم! بتائیے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے: تمہارا بھائی فخر۔ تو میں نے کہا: میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے: پوچھئے! میں نے کہا: امام شافعیؒ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے: وہ اللہ کے بندے تھے۔ (یعنی جن لوگوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی اور اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں اپنی رضا سے نوازا)۔

پھر میں نے پوچھا: بشر حافی کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے:

اس کے بعد اس جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا۔

میں نے پوچھا: کس دین سے مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوئی؟

فرمانے لگے: اپنی ماں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔

جو تاخر یہ لو.....:

حضرت بشر بن عاصی بن مرثد کے گھر آئے اور ان کے پردہ بک دی تو پوچھا گیا: کون؟ تو فرمایا: بشر بن عاصی! تو اندر سے ایک بچی نے کہا: اگر وہ اچھ کا تم اپنے لئے جو تاخر یہ دو تو لوگ تمہیں مٹی (برسہ پا) نہ کہیں۔

ساحب دروغ تھے:

احمد بن علی اسحاقی کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ بن جلد نے مجھ سے کہا کہ میں نے آوازوں کو دیکھ ہے ان کی گفتگو واضح ہوا کرتی تھی اور میں نے سنی اور دیکھا ہے ان کے غلام میں شہادت تھے اور بشر بن عاصی کو میں نے دیکھا ہے ان میں پیرزادہ کی نفی۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ آپ کا میان کس کی طرف ہے؟ فرمایا: اپنے استاد بشر بن عاصی کی طرف۔

کہا جاتا ہے: کئی سال تک انہیں چلے جانے کی خواہش تھی۔ لیکن انہوں نے نہ کیا۔ وفات کے بعد اسی نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا: آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھے معاف کر دیا اور فرمایا: اے ابو جہل نے دین میں نہیں لکھا یا؟ خوب کہا اور جس نے دین میں نہیں لکھا، پر خوب بینی۔

عافیت کو سالن بنا لیتا ہوں۔

حضرت بشر بن عاصی فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے مجھے جہاد و شہادت دھانے کی چاہت ہے۔ لیکن ابھی تک قسمت پر قادر نہ ہو سکا۔ ان سے پوچھا گیا: آپ کس چیز سے روٹی کھاتے ہیں؟ فرمایا: مجھے عافیت کو یاد کر کے ان کو مانا جاتا ہوں۔

قبول و ارشادات:

حضرت بشر فرماتے ہیں: حلال میں اصراف کی گنجائش نہیں ہوتی۔

آپ کو خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھے معاف کر دیا اور نصف جنت کی مجھے اہانت دے دی اور مجھ سے فرمایا: اے بشر! اللہ کے دوس میں میں نے جو تمہاری محبت ڈال دی ہے اس کا شکر تراکھادوں پر مجھ و کر کے بھی نہیں ادا کر سکتے۔

فرماتے ہیں: جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں وہ آخرت کی عطاوت نہیں پاسکتا۔

حضرت حارث بن اسد مجاہد سی

ابو عبد اللہ حارث بن اسد مجاہد سی علم دروغ و معاملات اور حال کے اعتبار سے اپنے زمانے میں بے نظیر تھے۔ دراصل ہمیری تھے۔ بغداد میں ۲۴۴ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

درع کی ابتدا:

کہا جاتا ہے کہ باپ کی وراثت سے انہیں ۷۰ ہزار درہم ملے لیکن ایک بھی نہ لیا۔ بعض اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد قدیمہ کے قائل تھے۔ تو درع کے تقاضے کے موجب اس کی میراث میں سے کچھ لیا اور فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "وختلف متوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے" (ابوداؤد، ۲۱۱۱، ابن ماجہ، ۲۵۳)

محمد بن مسروق کہتے ہیں کہ جب حادثہ ابن اسد عباسی کا انتقال ہوا تو ایک درہم تک کے محتاج تھے حالانکہ ان کے والد نے بہت سی زمینیں اور جاگیریں چھوڑی تھیں، زمین ان میں سے کچھ نہ لیا۔

جب بھی حادثہ عباسی کسی دیسے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، جس میں شہ سو، تو انگلی کی ایک رگ پلائی اور کچھ دیتے اور ہاتھ روک لیتے۔

شیخ بزرگوں کی نظر میں:

ابو عبد اللہ بن خلیف فرماتے ہیں کہ ہرے شیوخ میں سے پانچ کی اقدار اور باقی کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔

(۱) حادثہ ابن اسد عباسی (۲) جنید بن محمد (۳) ابو محمد زویل

(۴) ابو العباس بن عطاء (۵) عمرو بن عثمان بنی

کیونکہ یہ لوگ علم، روحانیت، دونوں کے جامع ہیں۔

ابو عثمان جدی فرماتے ہیں کہ حادثہ محمد بنی نے مراغے اور اظہار کے ذریعے باطن کی اصلاح کی تو اللہ نے

علاج سے اور ابتلا سنت کی وجہ سے ان کے ظاہر کو حین کر دیا۔

حضرت نے کھانا نہیں کھایا:

حضرت جنید بسطامی فرماتے ہیں کہ ایک دن حادثہ عباسی میرے پاس سے گزرنے لگا تو میں نے انہیں بھوکا محسوس کیا تو

میں نے عرض کیا: بھائی! تشریف لائیں اور کچھ تناول فرمائیں۔ فرمایا: ٹھیک ہے، فرماتے ہیں، میں گھر آیا اور ان کے آٹے چیش کرنے کیلئے کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ گھر میں کہیں سے شادی کا کھانا آیا پڑا تھا۔ میں نے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک

نذر لیا اور اسے خود میں کھا دیا۔ پھر اگلے اور اسے و نیز پر پیٹک اٹھا اور چلے گئے۔ کئی دن کے بعد جب میں نے انہیں

دیکھا تو وہ پوچھی: فرماتے تھے: مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میں نے چاہا کہ تمہارا کھانا کھائے کہ تمہیں خوش کروں اور تمہارا دل

دلوں۔ لیکن میرے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے کہ وہ مجھے ایسا کھانا نہ کھائے گا جس میں کوئی شہ ہو اور میرے لئے

کھانا ممکن نہ ہو۔ پوچھنے لگے: تمہارے پاس یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ میں نے کہا: پڑوں میں شادی تھی وہاں سے آیا تھا۔

میں نے عرض کیا: آج تشریف لے آئیں! فرمانے لگے: ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا روٹی کا ایک سوکھا ہوا ٹکڑا پیش کر دیا۔ اسے کھایا اور فرمایا: جب کسی درویش کو کھانا دو تو ایسا کھانا دو۔

حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ

ابو یوسف داؤد بن نصیر الحائلی یہ بڑی شان والے بزرگ ہیں۔

کمال اقصیٰ:

یوسف بن سہلا کا کہنا ہے کہ داؤد طائی کو راجعت میں ۲۰۰ دینار ملے جنہیں انہوں نے بیس سال میں خرچ کیا۔

توبہ کا واقعہ:

میں نے استاد ابو علی دقاق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ داؤد طائی کے زہد کا جب یہ تھا کہ وہ بعد اسے گزرا کرتے تھے۔ ایک دن گذر رہے تھے تو راگبر اسے دھکیل کر حید طوی کے سامنے لے آئے۔ داؤد نے جب غور سے دیکھا تو حید پر نظر پڑی۔ فرمایا: دنیا پر انھوں کو یا میں حید تھ سے آگے نکل گیا۔ پھر گھر کی کے ہوئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ میں نے بعد ازاں ایک فقیر کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ داؤد طائی کے زہد کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ایک نوہ کرنے والی عورت کو ماتم کرتے ہوئے یہ شعر پڑھتے سنا:

ہائی عجبک تبدی البلی وای عجبک اذاً سالا

اے پیارے عزیز! تمہارا کون سا رخسار بوسیدہ ہوا اور کون سی آنکھ بہہ گئی۔

بعض حضرات نے ان کے زہد کا سبب امام بو حنیفہؒ کے پاس بیٹھنا بتایا ہے۔ ایک دن امام ابو حنیفہؒ نے انہیں کہا: اے ابوسلمانی! ہم نے سارے سامان کو مضبوط تیار کر لیا ہے۔ داؤد نے پوچھا: اب کون سی چیز باقی ہے؟ تو فرمایا: اس پر میں کرتا۔

گوشہ نشینی:

داؤد کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے نفس نے مجھے گوشہ نشینی کی طرف کھینچا۔ مگر دل نے کہا اس وقت تک گوشہ میں نہ جاؤ! جب تک ان کی مجلس میں نہ بیٹھ لو اور بشرطیکہ کسی مسئلہ میں گفتگو نہ کر لو۔ داؤد کہتے ہیں میں ایک سال تک ان کی مجلس میں بیٹھا رہا مگر کسی مسئلہ میں گفتگو نہ کی۔ کئی ایک مسائل ذہن میں آئے اور میں بات کرنے کا اس سے بھی زیادہ مشتاق ہوتا جتنا کہ ایک پیاسا ٹھنڈے پانی کا مشتاق ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود میں نہیں بولا تھا۔ اس کے بعد داؤد جس مرتبہ کو پہنچے ظاہر ہے۔ کہتے ہیں جب وہ ذی حجام نے انہیں منگھن لگائی انہوں نے اسے ایک رنار دیا کسی نے کہا: یہ تو ہراف ہے۔

تو فرمایا: جس شخص میں مروت نہیں پائی جاتی اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔

داؤد کی دعا:

داؤد رات کو بوس دعا کیا کرتے تھے

اے خدا! میرے غم نے تمام دنیاوی غموں کو معطل کر دیا ہے اور یہ غم میرے بند کے درمیان حائل ہیں۔

زید کا عالم:

اس عمل میں زیاد الظانی کہتے ہیں کہ داؤد ظانی کی دایہ نے ان سے کہا: کیا تجھے روٹی کی خواہش نہیں ہوتی؟ تو جواب

دیا: روٹی چبانے اور جان کے تیزوں کو نکلنے کے وقت میں اپنی آیت چڑھتی جا سکتی ہیں۔

داؤد مر گئے:

جب داؤد کی وفات ہوئی تو ایک صالح شخص نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا: کیا بات ہے؟ دوڑے جا رہے ہو؟

تو جواب دیا: ابھی ابھی چمکا رہا کر آم رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس شخص کی آکھ کھل گئی اور رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند

ہوئیں تو گ کہہ رہے تھے کہ داؤد مر گئے۔

اقوال:

ایک آدمی نے ان سے کہا: مجھے وصیت فرماؤ تو فرمایا: موت کا ٹھکر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔

ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا دیکھا کہ پانی کے ٹکے پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ اس نے کہا: آپ اسے سایہ میں

کیوں نہیں کر دیتے؟ تو فرمایا: جب میں نے اسے یہاں رکھا تھا دھوپ نہ تھی اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے کام کے لئے

قدم اٹھاؤں جس میں شخص کی خواہش پائی جاتی ہے۔

ایک بار ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان کو دیکھنے لگا انہوں نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ صوفیہ فضول و لغو کو

بھی برا جانتے ہیں اسی طرح جس طرح فضول کام کو برا جانتے ہیں۔

ابوہریرہؓ داخل فرماتے ہیں کہ انہوں نے داؤد ظالی سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے تو فرمایا:

دنیا سے اور موت سے روڑہ کھولا۔ اور لوگوں سے اسی طرح بھاگو جس طرح دونوں سے بھاگتے ہو۔

حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ

ابوہریرہؓ بن ابراہیمؓ یہ فرما سان کے مشائخؒ سے ہیں۔ ان کا سارا کام توکل کے بارے میں ہے عاتق احم

کے استاد تھے۔

توبہ کا واقعہ:

کہتے ہیں کہ ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ یہ ایک مالدار خاندان میں سے تھے۔ تجارت کیلئے ترکستان گئے اور ابھی ٹوئیز تھے۔ وہاں بت خانہ میں گئے۔ ایک چھاری کودیکھا جس نے سرور و ازمی مندار کی تھی اور ارغوانی رنگ کے کپڑے پہنے رکھے تھے۔

فقیر نے غلام سے کہا: تمہارا پیہا کرنے والا عالم اور قادر واقعی ذات ہے۔ اس کی عبادت کرو اور ان بتوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان ان کی عبادت دہو جانہ کرو۔ چھاری نے کہا: اگر واقعی ایسی عبادت ہے جو تونے کہی تو وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ تجھے تیرے ہی شہر میں روزی دے دے تو تجارت کی مشقت اٹھا کر یہاں کیوں آیا ہے؟ ان الفاظ کو سن کر فقیر چونک پڑے اور مذہب کا راستہ اختیار کیا۔

زہد کی ایک اور وجہ:

بعض حضرات نے یوں کہا کہ انہوں نے ایک شخص کو جو غلام تھا۔ قلعہ کے زمانے میں کھیلنے اور اچھلنے دیکھا حالانکہ لوگ قلعہ کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ فقیر نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس قدر خوش ہے کہ تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ لوگ اس قلعہ و گرائی کی وجہ سے کیسے پریشان ہیں؟

تو غلام شخص نے جواب میں کہا: مجھے اس قلعہ کا کیا فائدہ ہے؟ جب میرے آقا کے پاس ایک پورا گاؤں ہے جس سے اس کو اس قدر آمدنی ہوتی ہے، جو ہر ضرورت بات کو پورا کرتی ہے۔ یہ سن کر فقیر چونکے اور کہا کہ اس کے آقا کے پاس ایک گاؤں ہے اور وہ بھی حقوق و محتاج ہے اور اسے روزی کی فکر نہیں۔ تو اس کے باوجود یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی روزی کی فکر کرے حالانکہ اس کا آقا مالدار ہے۔

زہد بن گئے:

حاتم اہم کا قول ہے کہ شفیق بن ابراہیم مالدار تھے اور نوجوان بنے اور نوجوانوں کی محبت میں رہے تھے۔ اس وقت تلخ کا حاکم علی بن یحییٰ بن ماحان تھا جسے شکاری کتوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک بار اس کا ایک کتا گم ہو گیا۔ کسی نے حکایت کی کہ فلاں شخص کے پاس ہے وہ شخص شفیق کے پردوس میں رہتا تھا۔ جب اس شخص کو سمجھایا گیا تو اس نے شفیق کے گھر میں نہ بیکڑی، شفیق حاکم کے پاس گئے اور کہا کہ کتا میرے پاس ہے۔ لہذا اس کا پیچھا چھوڑ دو میں تین دن کے اندر واپس کر دوں گا۔ چنانچہ اس کو چھوڑ دیا تو یہ واپس آ کر بڑے غرمند ہوئے، یہاں تک کہ تیسرا دن بھی آ گیا۔ شفیق کا ایک دوست تلخ سے کہیں گیا ہوا تھا اور اب تلخ واپس آ رہا تھا کہ راستہ میں ایک کتا ملا جس کے گلے میں پتہ تھا۔ اس کو پکڑ لیا تو اس ارادے

سے کہ وہ فقیہ کو تھم دے گا کیونکہ وہ کسوں کا بہت شوقین تھا۔ چنانچہ جب وہ کس لایا تو فقیہ نے غور سے دیکھا تو وہی امیر کا کس تھا۔ یہ دیکھ کر فقیہ خوش ہوا اور جا کر امیر کو دے دیا اور حکامات سے بچھا چھڑایا تو فقیہ الہی کے ساتھ فقیہ اس واقعہ کی وجہ سے غفلت سے بیدار ہوا اپنے اعمال سے توبہ کرتے ہوئے لہجہ کارہ است اختیار کیا۔

تم کیا محسوس کر رہے ہو؟

عالم اہم کہتے ہیں میں اور طہقین ایک جنگ میں ترکوں سے لڑ رہے تھے سرکرت کر گر رہے تھے اور کوارین نوٹ کر گر رہے تھے۔ اس حالت میں طہقین نے کہا: عالم! آج اپنے آپ کو کسے پار ہو؟ کیا یہ ایسی خوشی ہی نہیں جو شب زفاف میں تھی! میں نے کہا: اللہ کی قسم! ہرگز نہیں! انہوں نے کہا: مگر اللہ کی قسم! میں ویسا ہی محسوس کر رہا ہوں جیسا اس رات کو محسوس کر رہا تھا۔

یہ کہتے ہوئے اپنی اذحال سر کے نیچے رکھ کر دونوں مصلوں کے درمیان سو گئے۔ یہاں تک کہ خرواںوں کی آواز آنے لگی۔

اقول:

حقیقین فرماتے ہیں: جب تو کسی آدمی کی حقیقت معلوم کرنا چاہے تو دیکھ کر اللہ نے اس سے کیا وعدہ کیا ہے اور لوگوں نے کیا؟ لہٰذا اس کا اعتماد دونوں میں سے جس پر زیادہ ہوگا وہی اس کی حقیقت ہوگی۔

پھر اس کے بعد شفیق فرماتے ہیں کہ انسان کا تقویٰ تین چیزوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔

(۱) کیا لیتا ہے؟ (۲) کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے؟ (۳) کیا باتیں کرتا ہے؟

حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ

انہیں بزرگوں میں سے ابو یزید بن طہر بن یحییٰ البسطامی ہیں۔ ان کے دارِ پہلے کوفی تھے۔ پھر اسلام لائے۔ وہ تین بھائی تھے۔ آدم طہر اور علی۔ تینوں بہت زاهد اور عابد تھے۔ ان میں ابو یزید سب سے زیادہ عبادت گزار اور جلیل القدر تھے۔

بعض حضرات نے بن کی وفات ۲۶۱ھ مرقی اور بعض نے ۲۳۳ھ مرقی ثانی ہے۔

حسن بن علی فرماتے ہیں کہ جب ابو یزید سے دریافت کیا گیا: آپ کو معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ تو فرمایا: پہنچے کو بھوکا اور بدن کو گھٹا رکھ کر۔

تقریباً سالہ مجاہدہ:

ابو یزید کہتے ہیں، میں نے تین سال بچاؤ کیا، محرمِ علم اور اس پر عمل کرنے سے بڑھ کر کسی چیز کو مشکل نہیں پایا۔ اُتر

علم و میں اختلاف نہ ہوتا تو میں ایک ہی اجتہاد پر رو ہوتا اور مسئلہ تحریر کے علاوہ دوسرے مسائل میں علماء کا اختلاف رمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے سے قبل یزید نے مکمل قرآن مجسم حفظ کر لیا تھا۔

ابو یزید واپس ہو گئے:

مٹی بٹھائی کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ ان سے ابو یزید نے کہا کہ "اُجھل کر اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو ولی مشہور کر رکھا ہے اور وہ شخص لوگوں میں اپنے زہد کی وجہ سے مشہور تھا۔ اور دراز سے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور جب ہم اس کے پاس گئے تو وہ اُسر سے لگا اور مسجد میں داخل ہوا اور قلیل کی جانب تھوٹ بیٹھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ ابو یزید واپس چلے آئے اور اسے سلام بھی نہ کیا اور فرمانے لگے "یہ شخص تو آداب نبوی میں سے ایک ادب کا بھی، انا خدا را، امین نہیں ہے، ولایت کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا یہ دعوے دار ہے!

عورتوں سے نجات:

ایک اور روایت میں مروی ہے کہ ابو یزید کہتے ہیں: میں نے ارادہ کیا کہ خدائے کزوجل سے درخواست گزار ہوں کہ مجھے کھانے اور عورتوں کی مصیبت سے نجات دے پھر خیر کیا کہ میرے لئے یہ درخواست کرنا درست نہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی درخواست نہیں کی، لہذا میں نے یہ درخواست نہیں کی۔ پھر مجھے اللہ نے عورتوں سے اس قدر رنج لیا کہ میرے دنم و خیر میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ عورت میرے سامنے ہے یہ دیکھو۔

یزید کی نظر میں:

بسطی اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابو یزید سے ان کی ابتداء معرفت اور زہد کے متعلق سوال کیا تو فرمایا زہد کی کوئی منزل نہیں! میں نے عرض کیا کیوں؟ فرمانے لگے اس لئے کہ میں صرف تین دن تک زہد میں رہا، چوتھا دن آیا تو میں اس سے رخصت ہو گیا۔

پہلے دن میں نے دیا، پھر چوتھا دن آیا تو اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہا تو میں دیا نہ وار پھرنے لگا۔

پانچواں دن تھا کہ آواز آئی: اب یزید! تو ہمارے ساتھ رہنے کی سخت نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں پھر ایک شخص کو سنا جو یہ کہہ رہا تھا تو نے اپنا مقصد پایا۔

نفس کی مخالفت:

کسی نے ابو یزید سے سوال کیا آپ کو خدا کی رو میں کون سی مظلہ چیز برداشت نہ آتی؟ جواب میں کہنے لگے اس

کا بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر سوال کیا: آپ کے طمس نے سب سے آسان کن کی چیز دیکھی؟ تو کہنے لگے میں نے طمس کو مہربانی دعوت دی مگر اس نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کے بدلے ایک سال تک پانی نہ دیا۔ نماز میں حالت:

ابو یزید کہتے ہیں: میں نے تیس سال سے یہ حالت اختیار کر رکھی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر نماز کے وقت میں یہ اعتقاد اپنے دل میں رکھتا ہوں کہ میں گویا ابھی بخوشی ہوں اور پناہ دار کا ٹاپا پہنتا ہوں۔

نصیحت

موسیٰ بن یسعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو یزید فرماتے ہیں کہ تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اسے کرامات دی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو پھر بھی تم اس سے دھوکا نہ کھانا۔ یہاں تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ ادا امر اور نواہی اور حدود اللہ کی مخالفت اور شریعت کی ادا نگی میں کیسا ہے۔

مجھے شرم آئی:

گئی بطلای اپنے والد سے حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک رات ابو یزید ایک سرائے کی دیوار پر اللہ کی یاد کے لئے مجھے مکرچ تک کوئی ذکر نہ کر سکے میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا: بچپن میں ایک لفظ زبان پر جاری ہو گیا تھا۔ وہ یاد آ گیا تھا۔ اس لئے شرم آئی کہ اسی زبان سے اللہ کی یاد کروں۔

حضرت اہل تستری رحمہ اللہ

انہی بزرگوں میں سے ابو محمد سل بن عبداللہ تستری ہیں۔ یہ صوفیاء کے اکثر میں سے تھے۔ معاملات اور پرہیزگاری میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ صاحب کرامات تھے۔ جس سال حضرت ذوالنون مصری حج کے لئے گئے ان سے مکہ میں ملاقات ہوئی۔ ان کی وفات میں دو اتوار ہیں ایک ۲۸۳ ہجری اور ایک ۲۷۳ ہجری ہے۔

جب میں تین سال کا تھا:

سل کہتے ہیں میں تین سال کی عمر میں اپنے ماسوں محمد بن سوار کی نزدکورت کو پیدا ہو کر دیکھا تھا۔ میرے ماسوں رات کو نماز کے نئے اٹھتے تھے اور بسا اوقات کہتے: اے سل! اجا سو جا! میراں تیری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ارے! تو ذکر نہیں کرتا:

عبداللہ بن عبداللہ سل بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ان کے ماسوں نے ایک دن کہا: کیا تو اپنے

اس خدا کو یاد نہیں کرتا جس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ سئل کہنے لگے: میں اسے کیسے یاد کروں؟ فرمایا: جب تو اپنے پیروں میں اپنے نوزبان کو حرکت دے بغیر تین بار دل سے کہے۔ اللہ معی، اللہ ناصرہ، اللہ شہد علی۔

میں نے تین راتوں تک ایسا کیا پھر ابھی بتایا تو کہنے لگے: اب ہر رات سات بار کہ کر دوس نے اپنا کیا۔ پھر ان کو اطلاع دی پھر کہنے لگے: اب ہر رات گیارہ بار کہ کر دوس نے ایسا بھی کیا۔ اس سے میرے دل میں لذت و حلاوت پیدا ہو گئی۔ جب اسی طرح سال گذر گیا تو میرے ماموں نے کہا: بروہات میں نے تمہیں سنبھال لی ہے۔ اسے محفوظ رکھو اس پر تاحیات قلم رہو یہ تم کو دنیا و آخرت میں فائدہ دے گی۔ میں کئی سال تک ایسا کرتا رہا تو میرے باطن میں لذت و حلاوت محسوس ہوئی۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے کہا: اے سہل! جس شخص کے ساتھ اللہ ہوا اور وہ اسے دیکھ بھی رہا ہو اور گواہ بھی ہو! کیا وہ شخص اللہ کی طرفانی کرے گا؟ معصیت سے بچو۔

مکتب میں:

میں نے خلوت اختیار کی تو گھر والوں نے مدرسہ میں بھیج دیا اور میں کہنے لگا مجھے ذہبے کہ نہیں میرے علم اور افکار منتشر نہ ہونے لگیں۔ لہذا میں معلم کے پاس اس شرط پر جانے لگا کہ آیت فتنہ بڑوں کا اور پھر ایسی آجڑوں کا۔ میں مدرسہ گیا اور چھ سات برس کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور میں سال بھر روز و رکعت اور جو کی روٹی کھاتا یہاں تک کہ بدو سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ تیرو برس کی عمر میں ایک مسئلہ کے درجش ہونے کے سلسلہ میں گھر والوں سے میں نے درخواست کی کہ مجھے امر و نہی دین تاکہ اس مسئلہ کو دریافت کر سکوں چنانچہ میں نے لھرہ پہنچ کر وہاں کے علماء سے دریافت کیا کسی سے مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا تو میں مہدان (علی عربی برحق ایک بزرگام ہے) کی طرف نکل گیا۔ وہاں ابو عبید حمزہ بن عبداللہ العبادانی سے ملا۔ انہوں نے اس مسئلہ کا جواب دیا ایک مدت تک میں ان کے پاس رہا۔ ان کے کلام سے میں بہت فائدہ حاصل کرتا رہا اور ان کے آداب کو میں نے اپنا لیا۔

خوداک:

اس کے بعد میں تسر لوت آیا اور اپنی خوداک کو بہت زیادہ کم کر دیا اس طرح کہ ایک درہم کا فرق جو بھی خرچہ کیا جاتا اسے چین لیا جاتا اور وہی پکائی جاتی نور میں ہر رات صرف اوقیہ بھرو کھی روٹی سے جس کے ساتھ نہ نمک ہو اور نہ ساکن افطار کرتا۔ چنانچہ میرے لئے ایک درہم سال بھر کے لئے کافی ہوتا اس کے بعد میں نے تین راتوں کے بعد افطار کرنے کا عزم کر لیا پھر بڑھاتے بڑھاتے پانچ کیا پھر سات پھر پچیس۔ اسی طرح میں نے تین سال گزارے۔ پھر میں کئی سال سیاحت کرتا رہا۔ پھر تسر لوت آیا اور اب میں رات بھر قیام میں رہتا ہوں۔

نفس کے لیے عذاب

نصر بن احمد سلم بن عبد اللہ کا قول نقل کرتے ہیں:

ہر وہ فعل جسے انسان آنحضرت ﷺ کی اقتداء کے بغیر کرے خواہ وہ عبادت ہو یا معصیت وہ نفس کی زدگی ہے اور ہر فعل جسے وہ آنحضرت ﷺ کی اقتداء میں کرے وہ نفس کیلئے عذاب ہے۔

ابو سلیمان عبد الرحمن دارانی رحمہ اللہ

ان ہی بزرگوں میں سے ابو سیمان عبد الرحمن بن علیہ و آلہ و سلمی رحمہ اللہ ہیں۔ داران دمشق کی ایک بستی ہے۔ ابو سیمان عبد الرحمن دارانی رحمہ اللہ نے ۲۱۵ھ ہجری میں وفات پائی۔

اقوال:

احمد بن ابی الخوارزمی ابو سیمان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

جس نے دن کے وقت کوئی نیک کام کیا، اسے اسی رات جزا دی جاتی ہے اور جس نے رات کو کوئی نیک عمل کیا، اسے دن میں جزا دی جاتی ہے اور جس نے صدق دل سے خواہشات کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ ان خواہشات کو جس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مہربان ہیں کہ وہ کسی دل کو اس کی اس خواہش کی وجہ سے عذاب دیں جو اللہ کی خاطر ترک کی گئی ہو۔

مزید فرماتے ہیں: جس دل میں دنیا سکونت پذیر ہو جاتی ہے، آخرت وہاں سے کوچ کر جاتی ہے۔

شریعت کی تاکید لازمی:

حضرت جنید ابو سیمان سے روایت کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے دل پر مصیبت کے نکات معرفت وارد ہوتے ہیں، اور کئی دنوں تک رہتے ہیں۔ مگر جب تک کتاب و سنت کے دونوں عامل گواہ اس کی جاسید نہ کریں، انہیں قبول نہیں کرتا۔

یہ فرماتے ہیں: بہترین عمل خواہشات نفسانی کی مخالفت ہے۔

ہر چیز کی علامت:

یہ فرماتے ہیں: ہر چیز کی علامت ہے اور رسوائی و ذلت کی علامت یہ ہے کہ ہم بارگاہ رب لعزت میں آؤ و زاری کرتے چھوڑ دیں۔

قلب کا رنگ:

فرمایا ہرچ کو رنگ لگتا ہے اور قلب کے نور کا رنگ پیٹ بھر کر دکھاتا ہے۔

فرمایا ہر رواج جو تجھے اللہ سے غافل کر دے، خواہ وہ گھر، رہو یا اوراد و تہرے لئے مفید ہے۔

اب ہمیشہ ہاتھ پھیلاؤں گا:

لہراتے ہیں۔ ایک رات سخت سردی تھی اور میں محراب میں عبادت کر رہا تھا۔ سردی نے مجھے بے چین کر دیا۔ لہذا میں نے ایک ہاتھ سردی کی وجہ سے چھپایا اور دوسرا ہاتھ پھیلائے رکھا۔ اس دریں میں میری آنکھ لگ گئی، جس پر ایک بانف کی آواز آئی: اے ابولہیمان! ہم نے اس ہاتھ میں کچھ رکھ دیا ہے، جزا سے مل گیا ہے۔ اگر دوسرا ہاتھ بھی ہوتا تو اس میں بھی کچھ رکھ دیتے۔ لہذا میں نے قسم کھائی کہ اب ہمیشہ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کروں گا، خواہ گھر کی کا زمانہ ہو یا سردی کا۔

ارے! تو سو رہا ہے:

ابولہیمان لہراتے ہیں۔ میں ایک بار سو گیا اور اپنا دور نہ پڑھ سکا۔ یاد دیکھتا ہوں کہ ایک صوفی مجھے کہہ رہی ہے: کیا تو سو رہا ہے؟ حالانکہ مجھے تمہارا دل لے لئے پانچ سو سال سے ان خیالوں میں پرورش کیا جا رہا ہے!

میری ذات کی قسم:

احمد بن ابی الحواری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ابولہیمان کے پاس گیا، تو وہ دروہے تھے۔ میں نے روکنے کا جب در پالت کیا۔ فرماتے لگے:

احمد! میں کیوں نہ روؤں؟ جب رات تاریک ہو جاتی ہے اور لوگ سو جاتے ہیں اور ہر صیب اپنے محبوب کے ساتھ غلط میں چلا جاتا ہے اور اہل محبت اپنے پاؤں پھیلا لیتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر آنسو آجاتے ہیں اور عمر اہوں میں قہر سے گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ فرماتے ہیں اور جراثیل کو پکار کر کہتے ہیں: اے جراثیل! جو لوگ میرے کلام سے لذت حاصل کرتے ہیں اور میرے ذکر سے راحت پاتے ہیں، وہ میری نگاہ میں ہیں۔ ان کی غلط کاموں میں میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی آواز سناؤں گا، ان کو دیکھتا ہوں۔ اے جراثیل! تو پکار کر کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ دردناک کیا؟ کیا کبھی کوئی صیب اپنے محبوب کو عذاب دیتا ہے۔ میرے لئے کیا یہ مناسب ہے کہ میں ان لوگوں کی گرفت کروں، جو ذات ہوتے ہی میرے آگے چالوئی کرتے ہیں۔ مجھے اپنی ذات کی قسم! جب یہ لوگ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو ان کے لئے اپنے چہرے سے پردہ اٹھاؤں گا، تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں، اور میں انہیں دیکھ لوں۔

حضرت حاتمِ اصمؓ

ان ہی بزرگوں میں سے ابو عبد الرحمن حاتم بن سوان ہیں۔

انہیں حاتم بن یوسفِ اصم بھی کہتے ہیں۔ یہ فرسان کے اکابر میں سے تھے۔ شعیب بنی کے شکر اور محمد بن قنظہ کے استاد تھے۔ کہنا تھا ہے کہ یہ دراصل نبیؐ سے ملے تھے ایک دن دن لا جو کہ ہر سب سے پھر ان کا بھی دم بڑ گیا۔
اصم نام کی وجہ:

استاد ابو علی کہتا تھا کہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حاتم سے ایک سکرور یافت کرنے کوئی۔ اتفاقاً اس وقت اس کی بواکو رہی ہوئی تھی سے وہ شرمندہ ہوئی۔ حاتم نے کہا اور بلند آواز سے کہو اور اپنی ٹانگیں پیچھے وہ بہہ رہے ہیں۔ اس سے عورت بہت خوش ہوئی اور کھجی کہ آپ نے آواز نہیں سنی۔ اسی وجہ سے انہیں اصم (بہر) کہنا پڑا ہے۔

شیطان کا سوال حاتم کا جواب:

حادثہ اتفاقاً حاتم اصم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر صبح مجھے شیطان کہتا ہے: تو کیا کھائے گا؟ کیا پہنے گا؟ اور کہاں رہے گا؟ میں جواب دیتا ہوں: موت کھاؤں گا، کفن پہنوں گا اور قبر میں رہوں گا۔

عافیت کا دن:

میں بزرگ ہی سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جواب دیا: دن جو مجھے بے کراوت بنائے عافیت چاہتا ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کیا تمام دن عافیت کے دن نہیں ہوتے؟ تو فرمایا: ہرگز عافیت کا دن وہ دن ہے جس میں میں اللہ کی فرمائی کی کوئی بات نہ کروں۔

ایک کرامت:

حاتم اصم سے مروی ہے انہوں نے فرمایا: میں ایک جنگ میں تھا تو مجھے ایک تری نے چڑھ کر قتل کرنے کے لئے لگا دیا۔ مجھے کسی قسم کی غلظت نہ ہوئی۔ بلکہ میں سمجھ رہا تھا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ ابھی وہ اپنے سوار سے میری جھری گاڑ رہا تھا کہ اچانک ایک تیر لگا اور وہ وہیں چبہ ہو گیا پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔

حاتم سے مروی ہے کہ جو شخص ہمارے مذہب میں داخل ہوا اس میں موت کی چاروں فصلیں پائی جانی چاہئیں:

(۱) سفید موت یعنی بھوک۔

(۲) سیاہ موت یعنی کلوئی کی طرف سے اذیت برداشت کرنا۔

(۳) سرخ موت یعنی خواہشات کی کالفت میں ایسا دل جو ہر قسم کے کھٹ سے پاک ہو۔

(۳) سب سوت یعنی چترے پر چتر لگاتا۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ:

انہی بزرگوں میں سے ابو ذر کا یحییٰ بن معاذ رازی الواصف ہیں۔ اپنے وقت کے یگانہ تھے۔ ان کے اقوال رجاء کے لئے مخصوص ہیں اور معرفت میں بھی ان کا کلام پایا جاتا ہے۔ بچا چلے گئے اور مدت تک وہیں غمیرے رہے۔ پھر ینشا پور چلے آئے اور وہیں یحییٰ بن معاذ رازی کھستہ نے ۲۵۵ھ میں وفات پائی۔

اقوال:

احمد بن حنبل: یحییٰ بن معاذ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص میں درہم نہیں وہ زراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز تمہاری نہیں اس سے پرہیز کرو۔ پھر جو چیز تمہاری ہے اس سے زبرد اختیار کرو۔

بھوک:

یحییٰ بن معاذ ہی سے مروی ہے: قوانین کی بھوک، غریب کے طور پر ہوتی ہے۔ زاهدین کی بھوک سیاست نفس کے طور پر اور صدیقین کی بھوک کرامت کی موجب بنتی ہے۔

نیز فرماتے ہیں: وقت کا فوت ہو جانا موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ وقت کے فوت ہو جانے سے اللہ سے تعلق فوت ہے اور موت سے مخلوق سے قطع تعلق ہوتا ہے۔

زہد کیا ہے؟

یحییٰ فرماتے ہیں: زہد تین چیزوں کا نام ہے:

(۱) قلت (۲) ضوت (۳) بھوک

نفس کے لیے مفید ترین:

یحییٰ فرماتے ہیں: اگر تو ہر وقت اپنے نفس کو ایسے امور میں لگائے گا جو اس کے لیے بہتر ہوں تو تمہارے نفس کے لئے اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔

خدا اس مال میں برکت دے:

ایک بار یحییٰ بن معاذ سے پوچھا کہ: یحییٰ بن معاذ نے مالدار کو غصہ پر ترجیح دی۔ پھر انہیں تیس ہزار درہم دیئے گئے۔ یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے کہا: خدا! اس مال میں برکت دے یہ ینشا پور چلے گئے اور ایک چور آ پڑا اور مال لے اڑا۔

احمد بن حنبل: یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ جس نے در پردہ اللہ سے خیانت کی اللہ تعالیٰ

اعلیٰ طور پر اس کا پر دو چاک کریں گے۔

بہترین قول

علی بن محمد نجفی بن محاذ رازی سے روایت کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا قصہ یہ تھا کہ تو پاک اصناف ہے تمہارے لیے محبوب ہے اور ان کا قرعہ ثبت کرنا تمہارے لیے عیب کا سبب ہے اور جو تمہارا بھائی کا وہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔

احمد بن خضر ویہیؒ

انہی بزرگوں میں سے جو عالم احمد بن خضر ویہیؒ تھے ہیں۔ فراموشی کے بڑے مشابہات میں سے تھے۔ یہ ابو تراب غنشی کی صحبت میں رہے۔ قیصر پور پہنچ کر انہوں نے ابو خضص کی زیارت کی اور پھر ابو یزید کی زیارت کی غرض سے بطنہ (شین پور) کے راستے میں دامغان کے بعد ایک رستہ (باغیچہ) کو نکل گئے۔ کڑم جون تھے۔

مشائخ کی آراء

ابو خضص فرماتے ہیں میں نے احمد بن خضر ویہیؒ سے بڑھ کر نہ کسی کو باہمت دیکھا اور نہ ہی مجھے حال والا پایا۔
باز یہ کہا کرتے تھے کہ احمد کا رے استاد ہیں۔

وقتِ نزاع :

محمد بن حامد فرماتے ہیں کہ جب احمد بن خضر ویہیؒ نزاع کی حالت میں تھے تو میں ان کے پاس پہنچا ہوا تھا اور اس وقت ان کی عمر پچانوے سال ہو چکی تھی۔ اس حالت میں ان کے ایک مرید نے ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا: بیٹا اچھی نوے سال سے میں ایک دروازہ کھٹکاتا رہا ہوں اور اب دو کھٹنے ہوئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کھٹنا میرے لیے سعادت مندی کا سبب ہو گا یا بد قسمتی کا۔ میرے پاس اب جواب اپنے کا وقت کہاں؟

راوی کہتا ہے کہ ان کے اے سات سوایا قرض تھا، فرض خواہ بھی اس وقت موجود تھے۔ احمد نے ان کی طرف بلی کر کہا: اے اللہ! تو نے مال کے، لگوں کے، لٹے مال دین کو دستاویز قرار دے رکھا ہے اور تو (قیامت کے دن) دستاویز ان سے لے گا۔ لہذا میرا فرض ادا کر دے۔ اسی وقت کسی نے اسٹک دی اور کہا: احمد کے قرض خواہ کہاں ہیں؟ وہ احمد کا تمام قرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد ان کی روح نکل گئی۔

غیر غفلت خواہش نفس

احمد بن خضر ویہیؒ فرماتے ہیں کہ کوئی غیبت غفلت سے بڑھ کر بھاری نہیں اور نہ خواہش نفس سے بڑھ کر کوئی اور تلمای

انسان پر قہر رکھتی ہے۔ اگر غفلت کا بوجھ تھپ نہ ہو تو تہمید کی خواہش قہر پر بھی غالب نہ آسکے۔

حضرت احمد بن ابی الخوارزمی رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو الحسن احمد بن ابی الخوارزمی (بعض نسخوں میں الخوارزمی ہے) ہیں۔ یہ دمشق کے رہنے والے تھے۔ ابوسیمان دارائی کی صحبت میں رہے ان کی وفات ۳۵۰ھ میں ہوئی۔
چند فرماتے ہیں کہ احمد بن ابی خوارزمی شامی خوشبو ہیں۔

دنیاء:

سید بن عبد العزیز انھیں احمد بن ابی الخوارزمی سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی دنیا کی طرف ارادت مندی اور میت سے وعتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور یقین اور زبد نکال دیتے ہیں۔

باطل عمل:

ای بزرگ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: جس شخص نے سنت رسول اللہ ﷺ کی پیروی کے بغیر کوئی کام کیا اس کا وہ عمل باطل ہے۔

بہترین روئے:

احمد بن ابی الخوارزمی سے مروی ہے کہ سب سے بہتر روئے یہ ہے کہ بندہ ان اوقات میں روئے نہ دے جن میں اس نے (شریعت سے) موافقت نہیں کی۔ یعنی شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا۔

خت ترین:

نیز فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی بندہ کو غفلت اور غفلتی سے بڑھ کر سخت چیز میں جہا نہیں کیا۔

ابو حفص عمر الحداد رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو حفص عمر بن مسلم الحداد (الطریقۃ والکبری للطنطاوی میں ان کا نام عمر بن مسلم درج ہے) ہیں۔ بخارا کو جاتے ہوئے شہر فیثا پور کے دروازے کے قریب ایک بہتی ہے، جسے کور آباد کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ اپنے زمانے کے ائمہ اور سادات میں سے تھے۔ آپ نے ۲۷۰ھ ہجری میں وفات پائی۔

گناہ..... کفر کا پیش خیمہ:

ابو حفص فرماتے ہیں کہ گناہ کفر کا پیش خیمہ ہے۔ جس طرح بخار موت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

کہتے ہیں جب تو کسی مرید کو سارے محبت رکھتے ہوئے دیکھے تو سمجھ لو کہ اس میں ابھی بے ہودگی پائی جاتی ہے۔
نیز فرمایا: ظاہری آداب کا اچھا ہونا باطنی آداب کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔

جوانمردی؟

نیز فرمایا کہ جوانمردی یہی ہے کہ لوگوں سے انصاف کر، مکران سے انصاف کا مطالبہ نہ کرو۔

آداب:

ابوعلی اٹھی روایت کرتے ہیں کہ ابوحنیفہ فرماتے ہیں: جو شخص ہر وقت اپنے افعال کو کتاب و سنت کے میزان میں نہ تولتا ہو اور نہ ہی اپنے خیالات کا اہتمام کرے وہ اسے ہم مردوں کے رجسٹر "ریولنر" میں شمار نہیں کرتے۔

حضرت ابو تراب نخعی رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو تراب عسکری بن حصین نخعی (غضب ماوراء النہر کا ایک علاقہ ہے اسی کی طرف نسبت ہے) ہیں۔ یہ عاتق امم اور ابو عاتق عطار مصری کی صحبت میں رہے۔ ابو تراب نخعی ۲۴۵ھ میں فوت ہوئے۔

کہنا جاتا ہے کہ انہیں جنگل میں درختوں نے گات کھایا تھا۔

ان کے جہاد فرماتے ہیں: میں چہرہ شیوخ کی صحبت میں رہا مگر چار شیوخ جیسا کسی کو نہیں پایا ان میں پہلے ابو تراب نخعی ہیں۔

فقیر کی خوراک لباس اور مسکن:

ابو تراب فرماتے ہیں: فقیر کی خوراک وہ ہے جو اسے مل جائے لباس وہ ہے جو اس کا ستر چھپا سکے اور مسکن وہی ہے

جہاں وہ رہتا ہے۔

صدق دل اور خلوص:

نیز ابو تراب فرماتے ہیں: جب بندہ صدق دل سے کوئی کام کرتا ہے تو اسے کرنے سے پہلے ہی اس کی عبادت محسوس ہو جاتی ہے اور جب خلوص سے وہ کام شروع کرتا ہے تو کام کرتے ہوئے اسے اس کی عبادت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔

شیخ اسماعیل بن نجید سے فرماتے ہیں کہ جب ابو تراب نخعی اپنے مریدوں میں کوئی ایسا بندہ بات دیکھتے تو از سر نو ان کو توبہ کراتے اور ان کو اور زیادہ مجاہدے کا حکم دیتے اور فرماتے: یہ میری بد قسمتی ہے کہ ان سے اس قسم کی بات سرزد ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿لَا تَحِلُّ لُفْتُ مَنْ تَبَنَّى وَبَيْنَ عُلُوْقِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ مَا يَقُوْمُ عَنْهُ يَقُوْرُوا مَا بَانَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ الْفَلَاحِ مَرَدًا لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ ضَرِيْحٍ مِنْ وَالٍ﴾ (الرعد: ۱۶)

ابو تراب غلطی اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ جس نے گزری پہتا وہ سائل بنا، جو غلطی یا مسجد میں بیٹھا وہ بھی سائل بنا اور جس نے قرآن مجید سے کچھ پڑھایا اس لئے پڑھا کہ لوگ سنیں تو وہ بھی سائل بنا۔
جا... بازار میں جا کر بیٹھ:

ابو تراب کہا کرتے تھے: میرے اور اللہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ اگر میں اپنا ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں تو میرا ہاتھ حرام تک نہ پہنچ سکے۔ ایک بار آپ نے اپنے ایک صوفی مرید کو تریز کے چٹکے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا اور اس وقت وہ زمین دن کا بھوکا تھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا: تو اپنا ہاتھ تریز کے چٹکے کی طرف بڑھا رہا ہے؟ تو تصوف کا الٹ ٹکس! جا... بازار میں جا کر بیٹھ...!
اب کھالو:

یوسف بن یحسین ابو تراب غلطی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے لمس نے صرف ایک بار قنہ کی اور وہ یہ تھی کہ میرے لمس نے ایک بار، جب کہ میں ستر میں تھا، روٹی اور انڈے کی خواہش کی۔ لہذا میں راستہ سے جہت کرا ایک پستی میں چلا آیا۔ ایک آدمی لپک کر مجھ سے چٹ گیا اور کہا: یہ چندوں کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھے اوندھا لٹا دیا اور ستر انڈے مارے۔ اس وقت ایک صوفی ادھر آ نکلا اور وہ بھی اٹھا اور کہا: ارے! یہ تو ابو تراب غلطی ہیں! لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور صفحہ چاہی۔ ایک آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور اس نے میرے سامنے روٹی اور انڈے لا کر رکھے۔
میں نے لمس سے کہا: ستر کوڑوں کے بعد اب کھالو...!

کہاں کہاں کھایا؟

ان دن جلا فرماتے ہیں کہ ابو تراب کہہ میں آئے تو بہت خوش تھے۔ میں نے کہا: اے استاد! آپ نے کھا کہاں کھایا؟ فرمایا: ایک قدر بھرہ میں ایک لقمہ طاعت میں اور ایک یہاں۔

حضرت عبداللہ بن خنیس رضی اللہ عنہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو جرحہ عبداللہ بن خنیس ہیں۔ یہ زاہد مولدوں میں سے تھے۔ یوسف بن اسباط کی محبت میں رہے، دراصل کوڑے کے تھے مگر اٹھا کہ میں ہاں اختیار کر رکھی تھی۔

مغنی عن غرض روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن صفیق نے فرمایا کہ اے فراسانی! صرف چار چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ان کے سوا کچھ نہیں:

تہہ دل آکھنا زبان دل در خواہش نفس اپنی آنکھوں کی طرف دیکھنا کسی ایسی طرف نگاہ نہ اٹھانا جو جائز نہ ہو۔
زبان کو دیکھنا... اس سے کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ تو کھد کھد رہا ہے اور تبارے دل میں کچھ اور ہے۔
دل کو دیکھنا اس میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ و بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی خواہش کو دیکھ اور کسی قسم کی برائی کی خواہش مت کرو اور تہہ تہہ میں یہ چار شخصیں نہیں پائی جاتیں تو سمجھو کہ تہہ بہ نیت ہو۔ لہذا اپنے سر پر رکھ دو۔
غرض:

ابن صفیق فرماتے ہیں: غم نہ کھاؤ! صرف اس چیز کا غم کھاؤ جو تجھے کل (قیامت کے دن) مضر پہنچائے اور صرف اس چیز سے خوش ہو، جو تجھے کل خوش کرے۔

مانوس کیوں نہیں؟

یہ فرماتے ہیں: چونکہ بندہ اللہ سے مانوس نہیں اس لیے لوگوں کے دل اس سے مانوس نہیں۔ اگر لوگ اپنے رب کے ساتھ مانوس ہو جائیں تو سب لوگ ان سے مانوس ہو جائیں گے۔

خوف اور امید:

یہ فرمایا: سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا خوف و خوف ہے جو تجھے گناہوں سے روکے اور جس کی وجہ سے تو ان چیزوں پر دیر تک غم کھاتا رہے جو تجھ سے چھوٹ گئی ہیں اور بغیر غم میں وہ تجھے غم میں ڈالے رکھے۔
سب سے فائدہ مند امید و امید ہے جو تیرے لیے عمل کا سامان کر دے۔
یہ فرمایا: دیر تک بے ہودہ باتوں کو سننے رہنا دل سے عبادت کی حلاوت کو زائل کر دیتا ہے۔

حضرت احمد بن عاصم انطاکی

ابو علی احمد بن عاصم انطاکی ہشتر بن عمارت سری قطنی اور عمارت عاصمی کے معاصرین میں سے تھے۔ ابو سلیمان دارانی انہیں ان کی فراست کی تحریکی کی وجہ سے "عاصمی القلوب" کہا کرتے تھے۔
احمد بن عاصم فرماتے ہیں کہ جب تو دل کی اصلاح کرنا چاہے تو پہلے زبان کی حفاظت کر۔

نیز فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،

إِنَّمَا أَمْرُ الْكُفْرِ وَالْإِنْسَانِ عَلَيْهِ أَهْمٌ هَبِطُمْ (التعابین ۱۵)

تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش اور فتنہ ہیں اور جہنم کی یہ حالت ہے کہ ہم اس فتنہ میں اضافہ

پاتے ہیں۔

حضرت منصور بن عمار رضی اللہ عنہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو اسریٰ منصور بن عمار ہیں۔ برائقان (شاہ دہقان) میں مقصود ہے۔ سرخس اور مرد کے درمیان مرد شاہان سے دس فرسخ کے فاصلے پر ایک مصافحہ قیام ہے) کے ہشتادے تھے جو مرد کی ایک ہستی ہے۔ بعض انہیں بوشج (ہرات کا سرسبز و خوبصورت علاقہ ہے۔ دونوں کے درمیان اس فرسخ کا فاصلہ ہے) کا کہتے ہیں۔ بعمرہ میں مقیم تھے۔ ان کا شمار اکابر و اعلیٰ میں ہوتا تھا۔

منصور فرماتے ہیں: جو شخص دین کی مصائب سے گھبراتا ہے، اس کی مصیبت دین میں منتقل ہو جاتی ہے۔

بہترین لباس:

نیز فرماتے ہیں: بندہ کا بہترین لباس تواضع اور انکساری ہے اور عارفین کے لئے بہترین لباس تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِبَاسُ الْقَوِي ذَٰلِكَ خَيْرٌ۔ (الاعراف: ۲۶) قوی کا لباس ہی بہتر ہے۔

توبہ کا سبب:

بعض کہتے ہیں کہ ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ انہیں راستے میں ایک گائندہ کا پرزہ ملا۔ جس پر: "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا اور جب انہیں کوئی اور جگہ دیکھ کر گئے تو انہوں نے اسے کھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص انہیں کہہ رہا ہے: اس پرزہ کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے عفت کا دروازہ کھول دیا ہے۔

اس کے لیے ایک کرسی رکھو:

ابو الحسن اشعریٰ سے روایت ہے کہ میں نے منصور بن عمار کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ فرمایا: اللہ نے کہا: کیا منصور ہی عورت ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں میرے رب! پھر اللہ نے فرمایا: تو ہی ہے۔ ہاں! جو لوگوں کو دنیا سے رنجیدہ کر دیا کرتا تھا اور خود دنیا کی رغبت رکھتا تھا۔ میں نے عرض کیا: اسے میرے رب! یہاں ایسا ہی ہے۔ مگر جس مجلس میں بھی میں بیٹھا ہوں میں نے پہلے آپ کی شاکی ہے پھر آپ کے نبی ﷺ پر درود بھیجا ہے اور اس کے

بعد آپ کے بدوں کو نصیحت کی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ کچھ کہتا ہے اس کے لئے ایک کرسی رکھ دو تاکہ جس طرح دنیا میں لوگوں کے درمیان یہ میری بزرگی بیان کیا کرتا تھا اسی طرح میرے فرشتوں کے درمیان یہ میری بزرگی بیان کرے۔

حضرت حمزون بن احمد بن قصار رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو صالح حمزون بن احمد بن عمارۃ قصار ہیں۔ یہ نیمٹاپور کے رہنے والے تھے۔ نیمٹاپور میں ملازم (یہ صوفیہ کا ایک مسلک ہے۔ حمزون کہتے ہیں یہ تدریہ کے خوف اور مرحہ کے رجاہ کا مرکب ہے) کا تھک رہا تھا کہ ذریعے پھیلے۔ مسلمان باروکی اور ابو تراب غنیمی کی صحبت میں رہے اور (۱۷۷ھ) میں وفات پائی۔
وعظ کب کرے؟

حمزون سے دریافت کیا گیا کہ انسان کو کب وعظ کرنا چاہئے؟ تو فرمایا: جب انسان کے دل میں یہ بات متعین ہو جائے کہ اللہ کے فرمانکس میں سے کوئی فرض ادا کرنا ہے یا اس وقت جب اسے ڈر ہو کہ ایک انسان بدعت میں پڑ کر تباہ ہونے والا ہے اور اسے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بدعت سے نجات دیں گے۔

تکبیر...

نیز فرمایا: جس نے یہ خیال کیا کہ اس کا شمس فرعون کے شمس سے بہتر ہے تو اس نے تکبیر کا اظہار کیا۔
نیز فرمایا: جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ سلطان کو اثر ار لوگوں کے (معلوم کرنے میں) فراست حاصل ہے۔ اسی وقت سے سلطان کا خوف میرے دل سے نہیں نکلا۔

نیز فرمایا: جب تو کسی کو شراب کے نشہ میں سرشار دیکھے تو تو بھی مادی طور پر دھوا دھر جھٹکے لگ جانا کہ کہیں تو اس پر زیادتی نہ کر بیٹھے اور پھر کہیں تو بھی اس میں جتنا نہ ہو جائے۔

نصیحت:

عبداللہ بن منازل نے ابو صالح سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔
تو فرمایا: جہاں تک ہو سکے کسی دنیاوی چیز کی خاطر غصہ میں نہ آؤ۔

احتیاط:

ایک بار ان کے ایک دوست کے مرنے کا وقت آ گیا۔ اس وقت حمزون اس کے سر کے پاس کھڑے تھے۔ جب وہ مر گیا تو انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا: ایسے وقت میں تو چراغ میں اور تیل ڈالا جاتا ہے (اور آپ نے بجھا دیا)۔ انہوں نے جواب میں کہا: اب تک تو تیل ان کا تھا اور اب سے تیل داروں کا ہو گیا۔

محمدؐ کو فرماتے ہیں، جو شخص صلف کی سیرت پر نظر دوڑائے اسے اپنی کوتاہی کا پتہ چل جائے گا۔ نیز یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ (مردانِ خدا کے) مراتب کو پہنچنے سے قاصر تھا۔

نیز فرمایا، جس شخص کی باتیں تو پابستہ ہے کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہوں اس قسم کی باتوں کی باتیں لوگوں پر ظاہر نہ کر۔

حضرت جنید بن محمد

ان بزرگوں میں سے ایک ابو القاسم جنید بن محمد ہیں۔ یہ صوفیائے سرمد اور مدینہ تھے۔ دراصل نہاد (مہذب) ان کی جانب ایک بڑا اثر جو نہ ان سے ۳ دن کی مسافت پر ہے) کے رہنے والے تھے۔ مگر ان کی پیدائش اور نشوونما عراق میں ہوئی چونکہ ان کے والد کا کچھ بچا کرتے تھے۔ اس لیے انہیں قواریری کہا جانے لگا۔

فد میں ابو ثور کے مذہب کے فخر شمار ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ ان ہی کے حلقہ میں ان کی موجودگی میں فتویٰ دیے کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی عمر میں سال تھی۔ یہ اپنے مذہب کی حارث کا کیا اور محمد بن علی تھاب کی صحبت میں رہے اور عہد ۳۴۰ میں وفات پائی۔

عارف کون ہے؟

فرمان فی روایت کرتے ہیں کہ جنید سے پوچھا گیا کہ عارف کون ہے؟ تو فرمایا: عارف وہ ہے کہ تو نہ موشی رہے اور وہ تمہارے دل کی بات کہہ دے۔

ابو محمد الجریزی جنید سے روایت کرتے ہیں کہ ام نے تصوف قبل و قال سے حاصل نہیں کیا، بعد بھوکے رہنے، نیا کو ترک کرنے اور پسندیدہ اور متعین چیزوں سے قطع تعلق کرنے سے حاصل کیا ہے۔

اعمال کے پادریے نظریہ:

ابو علی المرزوباری جنید سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کے جواب میں جو معرفت کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اہل معرفت ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ بھی اور تقرب الی اللہ کے سے حرکت نہ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اعمال کے ساتھ جو بننے کے قائل ہیں اور میرے نزدیک یہ ایک بڑا اہم کی گناہ ہے اور اس بات کے قائل سے تو وہ شخص بھڑے جو پوری بھی کرنا ہو اور نہ بھی۔ کیونکہ عارفین اللہ نے اعمال کا حکم اللہ سے سیکھا ہے اور اہل عمل میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان میں ایک بڑا زمانہ بھی زندہ رہوں جب بھی ذرا بھر بھی نیک اعمال کو تم نہ کروں گا۔ ہاں اگر درمیان میں کوئی بات حائل ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔

اقوال:

نیز فرماتے تھے: تمام حقوق کے لئے اللہ تک پہنچنے کے راستے بند ہیں۔ ماسوائے ان لوگوں کے جو رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پر چلیں۔

محمد بن الحسین رحمہ اللہ حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی طلب والا دس لاکھ سال تک بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے اور پھر صرف ایک لحظہ کے لئے مدد سڑے تو اس لمحہ کے اندر جو کچھ وہ کھویں بیٹا ہے، وہ بمقابلہ اس کے جو اس نے حاصل کیا ہے، کسکس زیادہ ہے۔

حنیفہ فرماتے ہیں: چونکہ ہمارا علم معرفت کتاب و سنت کا پابند ہے۔ اس لئے جس شخص نے نہ قرآن حفظ کیا ہو اور نہ حدیث لکھی ہو اور اہدایہ حقیقت میں اس کی پیروی نہ کی ہو۔

ابوعلیٰ روضہ باری حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب کتاب و سنت کے اصولوں کا پابند ہے۔ نیز فرمایا: ہمارا یہ علم رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے۔

یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟

ابو الحسین علی ابن ابراہیم الحدادی ابو العباس بن شریف کی مجلس میں مجھے تو انہوں نے اصول و فروع کے متعلق بہت عموماً تقریر کی اور مجھے اس پر بہت تعجب ہوا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ مجھے تعجب ہوا ہے تو پوچھا: تجھے معلوم ہے میں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: آپ ہی فرمادیں تو انہوں نے کہا: یہ ابوالقاسم حنیفہ کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت ہے۔ حنیفہ سے کسی نے پوچھا: آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو آپ نے اپنے گھر کی بزمی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس بزمی کے نیچے اللہ کے سامنے ہمیں سال بیٹھے رہنے سے (حاصل کیا)۔

حنیفہ کے ہاتھ میں شیعہ ایکسیٹیوٹی تو کسی نے عرض کیا۔ باوجود اس قدر شرف کے کیا آپ بھی شیعہ ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ جواب دیا: میں اس راستہ کو جس پر چلے سے اللہ تک پہنچا ہوں، کیسے چھوڑ دوں؟

چار سو رکعت نفل:

استاذ اہل بیت حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حنیفہ ہر روز اپنی دکان پر آ کر ہر دو لاکھ دسویں دور چار سو رکعت نماز ادا کر کے گھر کو لوٹتے تھے۔

وفات کے وقت:

ابو بکر عطوی فرماتے ہیں: جب حنیفہ کی وفات ہوئی، اس وقت میں ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے قرآن مجید ختم

کر کے پھر سے سرورِ بقرہ شروع کی اور ستر آیتیں پڑھ کر دم دے دیا۔

حضرت ابو عثمان جبری

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عثمان سعید بن اسماعیل جبری ہیں۔ دراصل مدنی کے تھے مگر یثرب پور میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہ شہاد کرہ لی اور یثربی بن معاذ رازلی کی صحبت میں رہے اور شہاد کرہ لی کی سعیت میں ابو حفص حداد کے پاس نیشاپور آئے اور وہیں اقامت اختیار کی اور عرصہ وصل کیا۔ ابو حفص نے ان کی شہاد کرہ لی اپنی لڑکی سے کر دی۔ ان کی وفات ۲۹۸ھ میں ہوئی۔ ابو حفص کی وفات کے بعد تیس سال سے کچھ اوپر زندہ رہے۔

چار باتیں:

ابو عمرو بن محمد ان ابو عثمان جبری سے روایت کرتے ہیں کہ جب تک آدمی کے دل میں چار باتیں ایک جھکی دکھائی نہ دیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

(۱) صبح (۲) عشاء (۳) عزت (۴) ذلت

ادب کی برکت:

ابو عثمان کے بعض صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ابو عثمان فرماتے ہیں کہ میں جوانی کے زمانہ میں بہت تک ابو حفص کی خدمت میں رہا۔ ایک دن انہوں نے مجھے پھیل کر نکال دیا۔ اور فرمایا: میرے پاس مت بیٹھ کر اور میں اٹھاؤ اور بغیر اس کے کہ اپنی بیٹہ ان کی طرف کروں پیچھے ہٹ گیا۔ میرا چہرہ دن کے چہرے کی طرف رہا حتیٰ کہ میں ان کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ دل میں یہ ارادہ کیا کہ ان کے دروازہ پر ایک کڑھا ٹھوکر اس میں بیٹھ چوڑی اور ان کے غم کے خیر اس میں سے نہ لکوں گا۔ مگر جب آپ نے میری یہ کیفیت دیکھی تو مجھے جان کر اپنے ہاتھ میں اصحاب میں سے نہ لیا۔

نوٹ کیجئے تھے کہ دنیا میں صرف تین اشخاص ہیں (ان کا) پوتا نہیں ہو سکتا۔ ابو عثمان نیشاپور میں پیدا ہوئے اور ابو عبد اللہ بن جہا شہر میں۔

ابو عثمان فرماتے ہیں کہ چوبیس سال مجھے وہی حال میں گذر گئے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اسے برا نہیں جانتا یا اگر کسی اور حالت کی طرف منتقل کر دیا تب بھی برا ہی نہیں ہوا۔

عبد اللہ بن محمد اشعری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان کو یہی فرماتے سنا۔

حالت نزع میں بیٹے کو نصیحت

جب وقت کے وقت ان کی حالت بدل گئی تو ان کے بیٹے ابو بکر نے اپنی قمیص چھڑ ڈالی۔ اس پر ابو عثمان نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا اسے میرے بیٹے! ظہر میں سخت کے خلاف کرنا باطن میں ریاکاری کی علامت ہے۔

آداب صحبت.....!

ابو الحسن اور قیام عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ
اللہ کی صحبت میں حسن، ادب، دوام، وثق اور مردہ نظر رکھو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں احتیاج، منت اور ٹکا ہرنی صحت پابندی کا خیال رکھو۔
اولیاء اللہ کی صحبت میں احترا، اہم اور خدمت کا خیال رکھو۔
گھر والوں کی صحبت میں حسن ظن رکھو۔
برادری کی صحبت میں ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ رہو بشرطیکہ کوئی گستاخ کی بات نہ ہو۔
اور چاہوں کی صحبت میں ان کے لئے دعا کرتے رہو اور ان پر رحم کیا کرو۔

ابو عمرو بن نعیدہ اور عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اپنے قول و فعل میں اپنے اوپر منت کو حکم قرار دیا، اللہ کی بات کرے گا اور جس نے اپنے قول و فعل میں خواہشات نفسانی کو حکم بنایا، وہ بدعت کی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ "وَلَا تَطِيعُوا الشَّيْطَانَ" (النور: ۵۱) اگر تم اپنی بوجھ بھٹی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔

شیخ احمد بن محمد نوری رحمہ اللہ

ان ہی بزرگوں میں سے ایک ابو الحسن احمد بن محمد نوری ہیں۔ اپنی اصل کے اعتبار سے بغوی اور یہ انکس اور ثور کے اعتبار سے بغدادی ہیں۔ یہ سری قسطنطنیہ اور ابن ابی الجہاد کی صحبت میں رہے اور حنفیہ کے موصوفین میں سے تھے۔ ان کی وفات ۸۹۲ھ میں ہوئی۔

بہت بڑی شان والے اچھے محافلے اور اچھی زبان والے تھے۔

نوری فرماتے تھے تمام نفسانی غلطیوں کو ترک کرنا ہے کام تصوف ہے۔ نیز فرماتے تھے ہمارے زمانے میں دو چیزیں بہت نایاب ہیں: ایک عام جو اپنے ضم کے مطابق عمل کرتا ہو اور دوسرا عارف جو حقائق پہنچا کر دے۔

شریعت کی پابندی:

المرتبش نوری سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جس شخص کو تو اللہ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتے ہوئے

دیکھے جو اسے شریعت کی حد سے نکال دے تو تجھے اس شخص کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔

الفرغانی: جہد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جب سے نوری کی وفات ہوئی ہے، کسی نے حقیقت صدق کی خبر نہیں دی۔

ابو احمد سنازی فرماتے ہیں کہ میں نے نوری سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا۔ کسی نے عرض کیا: کیا جہد کو بھی نہیں؟ فرمایا: جہد کو بھی نہیں۔

نوری فرماتے ہیں: گذریاں موتیوں پر پردے کا کام دیا کرتی تھیں۔ محراب تو دہر وار پر زندگی کا کام دیتی ہیں۔

تین سال کا بچہ:

کہا جاتا ہے کہ روزِ مہر سے اپنا کھانا ساتھ لے کر نکلے، دو راستہ میں اسے خیرات کے طور پر دے دیتے اور مسجد میں جا کر ظہر تک نماز پڑھتے رہتے۔ پھر محلِ کردکان کا دروازہ کھولتے اور دروازہ دیکھ رہتے۔ گھر والوں کو یہی خیال ہوتا کہ آپ باز رہا کر کھانا کھا لیتے ہیں اور بازار والوں کو خیال ہوتا کہ گھر سے کھا کر آتے ہیں۔ ابتداء میں تین سال لائق کی یہی حالت رہی۔

شیخ احمد بن یحییٰ الجبلائے عظیم

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ الجبلائے ہیں۔ یہ اصل میں بغداد کے رہنے والے تھے۔ مگر رملہ (فلسطین کا ایک بڑا شہر) اور دمشق میں مقیم رہے۔ شام کے بڑے شیوخ میں سے تھے۔ ابو تراب ذوالنون ابو سعید البصری اور اپنے باپ یحییٰ الجبلائے کی محبت میں رہے۔

دروازہ نہ کھولا:

ابو مرد الدمشقی ابن الجبلائے سے روایت کرتے ہیں کہ ابن الجبلائے نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین سے درخواست کی کہ مجھے یہہہ کرویں۔ دونوں نے کہا: ہم نے تمہیں اللہ کے لئے یہہہ کر دیا۔ اس پر میں ایک مدت تک ان سے غائب رہا۔ جب واپس آیا تو اس رات بڑش ہو رہی تھی۔ میں نے دستک دی۔ میرے ابا جان نے پوچھا: کون ہے؟ میں نے جواب دیا: آپ کا بیٹا احمد۔ فرمایا: ہمارا ایک بیٹا تھا۔ جسے ہم نے یہہہ کے طور پر اللہ کو دے دیا اور ہم مریں میں سے ہیں۔ ایک بار یہہہ کر کے واپس نہیں لیا کرتے۔ جہذا انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔

زائد شاہد اور موجد:

دن الجہاد فرماتے تھے: جس کے نزدیک صبح و نام یکساں ہوں وہ زاہر ہے جو فرماؤں کی ان کے اولین وقت میں مخالفت کرے وہ عابہ ہے، اور جو تمام افعال کو اللہ کی جانب سے خیال کرے وہ موجد ہے۔ اسے صرف ایک ہی دکھائی دیتا ہے۔

کریمت:

جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے انہیں دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں۔ طیب نے کہا کہ یہ زندہ ہیں۔ پھر بغیر دیکھ کر کہا کہ مر چکے ہیں۔ پھر ان کا چہرہ کھول تو کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زندہ ہیں یا مردہ ان کی حال کے اندر ایک رنگ تھی۔ جس کی شکل لفظ "اللہ" کی سی بنی ہوئی تھی۔

ان جلاوت کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ساتھ جس رباط تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو استاد سے کہا: کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شکل کو عذاب دین گے۔ استاد نے فرمایا: کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس کا انجام مغربیہ تھے معلوم ہو جائے گا۔ اس واقعہ کے بعد (میں سال بعد) مجھے قرآن مجید بحول ملے۔

شیخ ابو محمد روم رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو محمد روم بن محمد ہیں۔ بغداد کے رہنے والے تھے اور بغداد والوں کی علم تھے۔ تبارکی قرآن تھے۔ ان کا اشغال سلو میں ہوا۔

اقوال:

روم فرماتے تھے: دانشمند کے فیصلے ویسے ہونے چاہئیں کہ وہ اوروں کو وسعت دے اور اپنے لیے تنگی پیدا کرے۔ اس لئے کہ اوروں کو وسعت دینا علم کی بروری ہے اور اپنے اوپر تنگی کا حکم لگانا پرہیز گارانہ فیصلہ ہے۔

ابو عبد اللہ من خلیف روم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے روم سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت کریں، تو فرمایا: طریقت کا محور فرج کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ جانے کے باوجود تو اس میں داخل ہو سکتا ہے تو جو ہر اور نہ صوفیائی بیکار باتوں میں مشغول نہ ہو۔

نیز فرمایا: ہر قسم کے طبقہ کے لوگوں کے پاس تمہارا بیعت نہ رہے لئے صوفیاء کے پاس بیٹھے سے زیادہ ملاحتی کا سبب ہے کیونکہ تمام مخلوق رسوں کا اعتبار کرتی ہے اور یہ لوگ خائف کا اعتبار کرتے ہیں۔ سارے لوگ اپنے نفس کو غامبی شریعت کے موافق بناتے ہیں اور ان لوگوں کا نفس حقیقتہً درج اور عداوت صدق میں مشغول ہے لہذا اگر شخص ان کے

پاس بیٹھے اور ان امور میں جن کو وہ حق جانتے ہیں ان کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا نور ایمان سلب کر دیتے ہیں۔
صوفی اور دن کے وقت پانی:

روایم فرماتے ہیں: میں بعد ازیں دو پہر کے وقت ایک سڑک پر سے گذرا۔ اس وقت مجھے پاس لگ رہی تھی۔ میں نے ایک گھر سے پانی مانگا۔ ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ اس کے پاس ایک کوزہ تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی: صوفی اور دن کے وقت پانی پئے؟ اس کے بعد میں بھی گھبرا کر روڑو نہ رہا۔

روایم فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ تجھے کام کرنا اور عمل کرنا دونوں عطا کرے پھر کام لے لے کر عمل کو تہوار سے پاس رہنے دے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور جب عمل لے لے اور کام کو رہنے دے تو یہ مصیبت ہوگی اور اگر دونوں لے لے تو عذاب الہی ہوگا۔

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الفضل الجلی

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عبد اللہ محمد بن الفضل جلی ہیں۔ دراصل سچ کے رہنے والے ہیں۔ وہاں سے نکال دیئے گئے۔ پھر سرحد آئے اور وہیں وفات پائی۔ جلی احمد بن خضر وہاں دوسرے بزرگوں کی صحبت میں رہے۔ ابو عثمان جری کا ان کی طرف بہت میلان تھا۔ آپ نے ۳۱۹ھ میں وفات پائی۔

بدبختی کی علامات:

ابو بکر بن عثمان ابو عثمان جری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عثمان جری نے محمد بن الفضل کو خط لکھا۔ جس میں انہوں نے دریافت کیا تھا کہ بدبختی کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے جواب میں لکھا: بدبختی کی تین علامتیں ہیں:

- (۱) کسی انسان کو علم دیا گیا ہو مگر عمل سے محروم ہو
 - (۲) اور اگر عمل عطا کیا گیا ہو تو اعلاص سے محروم ہو
 - (۳) اور کسی کو صالحین کی صحبت نصیب ہو مگر وہ ان کا احترام نہ کرتا ہو۔
- ابو عثمان جری فرماتے تھے کہ محمد بن الفضل آدمیوں کے احوال جانتے تھے۔

اقوال:

عبد اللہ الرازی احمد بن الفضل سے روایت کرتے ہیں کہ قید خانہ (دنیا) میں رہتے ہوئے آرام کی امید رکھنا آرزو کی خام خیالی ہے۔

چار قسم کے لوگ:

جو بحر الرزاقی محمد بن یحییٰ بن خلف سے روایت کرتے ہیں کہ چار قسم کے لوگوں سے اسام چلا جاتا ہے:

(۱) جو اپنے عم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ (۲) جو اپنے کام کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں۔ (۳) ان باتوں کو کہتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں۔ (۴) اور لوگوں کو سیکھنے سے روکتے ہیں۔

انہیں بزرگوں سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: "جب ہے اس شخص پر جو ہنگل کو اس خیل سے طے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کی جانے اور نبوت کے آثار دیکھے۔ وہ اپنے نفس اور خواہشات کو طے کر کے کیوں نہیں چلا آتا کہ اپنے دل تک پہنچ کر اپنے رب عزوجل کے آداب دیکھے۔"

نیز فرمایا: جب تو کسی مرید کو دیکھے کہ وہ دنیا کی زندگی طلب کر رہا ہے تو یہ اس کے ادبار کی علامت ہے۔

نیز:

نہی نے من سے زہ کے متعلق دریافت کی تو فرمایا: زہ یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے اور اسے ناقص خیال کرے اور اپنے آپ کو بلند ظرف اور شریف سمجھے ہوئے اس سے اعراض کرے۔

شیخ احمد بن نصر زقاق الکبیر رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو بکر احمد بن نصر زقاق کبیر ہیں۔ یہ حنیفہ کے معاصرین میں سے تھے اور ان کا شمار ائمہ بن مصر میں ہوتا ہے۔

کہانی کہتے ہیں کہ جب زقاق وفات پانے تو فقرا کی معر میں آنے کی بہت فتن ہوئی۔

زقاق فرماتے ہیں: جس شخص میں فقر کی حالت میں فقری نہ پانا جائے وہ حرام کھل کھاؤ کا۔

ورع کا عالم:

محمد بن عبد اللہ بن عبد العزیز زقاقی سے نقل کرتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے یہودان میں چندہ دن بھٹکا رہا۔ پھر

بہت راستہ پر پڑ گیا تو ایک فوجی ملا جس نے پانی پینے کو دیا۔ جس کی قنات میں سال تک مجھ پر رہی۔

شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عبد اللہ عمرو بن عثمان مکی ہیں۔ ان کی ملاقات ابو عبد اللہ حجازی سے ہوئی اور ابو سعید خدری

اور دیگر شیوخ کی محبت میں رہے۔ اصول اور طریقت میں یہ قوم کے شیخ اور امام ائمہ تھے ہیں۔ انہوں نے بغداد میں ۱۹۱ھ

میں وقت بیکلی۔

تاریخ

ابو بکر محمد بن احمد نے عمرو بن عثمان کی سے روایت کی کہ ہر وہ چیز جو تمہارے دل کے وہم میں آجائے یا تمہارے فکر کے خالوں میں راسخ ہو سکے یا تمہارے دل کے معارضات میں کھلے، مثلاً حسن، بیاہنس، جمال، روشنی، شمع، نور، وجود یا خیال (کہ جن کو اللہ سے نسبت ہے) تو یہ یقینی طور پر جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمید و پاک ہے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟

﴿لَسْ كُم بِهِ فَيْءٌ وَهُوَ السَّيِّعُ الْبُخْسُ﴾ کوئی چیز اس بھی نہیں اور وہ سچا دبیسہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿لَقَدْ يَلَدُ لَكُمْ يَوْنًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔

اسی بزرگ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: علم آگے سے کھینچتا ہے اور خوف پیچھے سے ہانکتا ہے اور تمسک ان دونوں کے درمیان اکر جاتا ہے۔ سرکش ہے دھوکہ باز ہے اور فریب کار ہے۔ لہذا اس سے بچو اور علم کی سیاست کے ذریعہ سے اس کا فیصلہ رکھو اور خوف کی دھمکی کے ذریعے ہانک کر غلبہ پا کر تمہاری سر اوپر ہوگی۔

نیز فرماتے ہیں: صاحبِ وجد کی حالت کو کوئی عبادت ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ وجد تو مومنین کے پاس اللہ کا راز ہے۔

شیخ سمنون بن حمزہ رضی اللہ عنہ

انجمنی بزرگوں میں سے ایک سنون بن مہرہ ہیں۔ ان کی کیت ابوالحسن ہے۔ اور فیض ابوالقاسم بتاتے ہیں۔ مری کی ابو احمد ظانی اور محمد بن علی قصار اور دیگر شیوخ کی خدمت میں رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا:

ولیس لی . فی سوالک حظ فکلیها شت لماختبرنی

تمہارے سوا مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، اب مجھے چاہو آ ز مانو۔

ایسی وقت انہیں احساسِ بولی کی شکایت ہوگئی۔ اس کے بعد یہ درسوں میں گھبرا کر تے اور کہتے اپنے جھوٹے بچا کے لئے دعا کرو۔ بعض فرماتے ہیں کہ بلکہ بات یوں ہوئی کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا۔ اس کے بعد ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے دوسرے سے کہا: کل رات جب میں بستی میں تھا تو میں نے اپنے استاد ممنون کی آواز سنی کہ وہ اللہ کو پکار رہے تھے اور گزرارہے تھے اور شفا کی درخواست کر رہے تھے۔ دوسرے نے کہا: میں نے بھی کل رات جبکہ میں ملاں جبکہ تھا، ایسا ہی سنا تھا۔ تیسرے نے اور پھر چوتھے نے بھی اسی طرح بیان کیا۔ اس کی اطلاع ممنون کو ہوگئی۔ اسی وقت وہ بیٹابند ہوئے (احساسِ بولی) کی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ محراب تک مہر کرتے اور تمہرا کا اظہار نہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس طرح کہتے ہوئے سنا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اس وقت تک دعاء کی تھی اور نہ کوئی لفظ

مد سے نکالا تھا۔ تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ میں گھبراہٹ کا اظہار کروں تا کہ عبودیت کے آداب پر عمل کروں اور اپنی حالت کو بھی لوگوں پر مخفی رکھ سکوں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مدرسوں میں مہجور شروع کیا اور یہ الفاظ کہتے شروع کیے: "اے کذاب چپا کے لئے دعا کرو"

چالیس ہزار نو اقل:

جعفر احمدی سے روایت ہے کہ ابو احمد النازلی نے بتایا کہ بغداد میں ایک شخص تھا جس نے فقراء میں چالیس ہزار درہم تقسیم کئے۔ تو مومن نے کہا: "اے ابو احمد! کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس شخص نے کس قدر مال (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور کس قدر بڑا عمل کیا ہے اور ہمارے پاس تو (خرچ کرنے کو) کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ چلو! ایسا جگہ چلیں جہاں ہم ہر درہم کے مقابلہ میں ایک رکعت نماز ادا کریں۔ چنانچہ ہم نے عائن جا کر چالیس ہزار رکعت نماز ادا کی۔

سنوں ظریف اخلاق والے تھے۔ ان کی گفتگو اکثر محبت الہی کے بارے میں ہوتی تھی۔ بہت بڑی شان والے تھے۔ ان کی وفات حیدر (م ۲۹۹ھ) سے پہلے ہوئی۔

حضرت ابو عبیدہ بصریؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عبیدہ بصری ہیں۔ قدما، مشائخ میں سے تھے۔ یہ ابو تراب نفیسی کی محبت میں رہے۔ ابن الجلاء فرماتے ہیں کہ بصری ملاقات چھ سو شیوخ سے ہوئی مگر میں نے چار جیسا کسی کو نہ پایا اور وہ ذوالنون مصری امیر سے باپ نجی الجلاء، ابو تراب نفیسی اور ابو عبیدہ بصری ہیں۔

بلک جھپکنے میں:

ابو زہرہ انفسی ابو عبیدہ بصری سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار ابو عبیدہ بصری ایک جر جر (گندم کاٹنے والی مشین) پر بیٹھے چبھوں گا رہے تھے اور ج کو صرف تین دن باقی رہ گئے تھے کہ وہ آدمی ان کے پاس آئے اور کہا: کیا آپ حج کے لئے تیار ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں۔ پھر بصری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تمہارا شیخ دونوں سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ (کیونکہ اگر یہ لوگ تین دن میں حج کے لئے حاضر ہونے پر قدرت رکھتے ہیں تو میں آگے جھپکنے میں وہاں پہنچ سکتا ہوں)۔

حضرت شاہ بن شجاع کرمانیؒ

انہیں بزرگوں میں سے ایک ابو النضر ابن شاہ بن شجاع کرمانی ہیں۔ یہ شہزادے تھے۔ ابو تراب نفیسی ابو عبیدہ بصری اور اسی طبقہ کے دیگر مشائخ کی محبت میں رہے۔ بڑے جواں مرد تھے۔ بڑی شان والے تھے۔ ان کی وفات ۳۵۵ھ سے گوا۔

شاہ بن شجاع فرماتے ہیں: تقویٰ کی علامت پرہیزگاری ہے اور پرہیزگاری کی علامت یہ ہے کہ کسی بات میں شک و شبہ ہو تو انسان ٹھہر جائے۔

اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے: جھوٹ، خیانت اور نفیست سے پرہیز کرو۔ اس کے علاوہ جوچ ہو کرو۔

نگاہ کی حفاظت کا صلہ:

ابن نجید شاہ کرمائی سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے عمر بات سے اپنی نگاہ کو پست کر دکھا۔ اپنے نفس کو شہوات سے روکے رکھا۔ اپنے باطن کو ہر دم کے مراقبہ سے اور ظاہر کو سنت سے مسمور رکھا اور اپنے آپ کو رزقِ حلال کا عادی بنا رکھا ہو تو اس کی فراست غلط نہ ہوگی۔

حضرت یوسف بن حسینؒ

ان بزرگوں میں سے ایک شیخ یوسف بن حسین ہیں۔ یہ اپنے وقت میں جہاں اور ری کے شیخ تھے۔ نفع نہ کرنے میں ٹیکائے روزگار تھے۔ عالم اور ادیب تھے۔ ذوالنون مصری اور ابو تراب نخعی کی صحبت میں رہے اور ابو سعید خراز کے رفیق رہے۔ انہوں نے عمر ۳۵ سال میں وفات پائی۔

اقوال:

یوسف بن حسین فرماتے ہیں: میں اس بات کو کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کے ساتھ ملوں از پا دو پسند کرتا ہوں بہ نسبت اس کے کہ میں ذرا بھر بھی نفع کے ساتھ ملوں۔

نیز فرماتے ہیں: جب تو کسی مرید کو ایسے امور میں مشغول دیکھے جو شریعت میں رخصت کہلاتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ کچھ مرتبہ حاصل نہ کر سکے گا۔

انہوں نے ہنیدہ کو لکھ بھیجا: خدا تجھے تہارے نفس کا مراد نہ چھوئے۔ کیونکہ اگر تو نے چھ لیا۔ تو اس کے بعد کبھی نیکی کا مزہ نہ کچھ سکے۔

نیز فرماتے ہیں: میں نے دیکھا ہے کہ مسوفاہ کی آفت عین چیزوں میں پائی جاتی ہے:

نویزہ جو انوں کی صحبت، مخالف طبیعت والے لوگوں سے مل جل اور عورتوں کے ساتھ نرمی۔

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذیؒ

ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی کا شمار شیوخ میں ہوتا ہے۔ صوفیاء کے علوم میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ یہ ابو تراب
نفسی احمد بن نصر بن ابی الجہاد اور دیگر شیوخ کی محبت میں رہے۔

اقوال:

ان سے کسی نے مخلوق کی تعریف چوچی تو فرمایا اس کی کزوی تو واضح ہے۔ مگر اس کے دماغ سے بڑے لمبے چوڑے ہیں۔
نیز فرماتے تھے: میں نے توبہ کو تعریف نہیں کی اور نہ اس لئے کی ہیں کہ لوگ کہیں اس نے فلاں فلاں کتاب
تعریف کی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب مجھ پر حال کا غلبہ ہوتا تو تعریف میں مشغول ہو کر غلبہ وقت سے ہوش میں آنا
جانتا تھا۔

حضرت محمد بن عمر الوراق ترمذیؒ

ان ہی بزرگوں میں سے ایک ابو کریم محمد بن عمر الوراق ترمذی ہیں۔ یہ بلا میں مقیم رہے۔ اور محمد بن نصر ویہ اور بیت
سے دوسرے بزرگوں کی محبت میں رہے۔ یہ غیبات میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔

صالح سے سوال: جواب:

ابو کریم النعمانیؒ ابو کریم الوراق سے روایت کرتے ہیں کہ اگر صلیح سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو جواب ملے گا:
تھری سرور میں شک اور اگر پوچھا جائے کہ تمہارا بیٹا کیا ہے؟ تو جواب ملے گا: ذلت تمام۔ اور اگر پوچھا جائے کہ تمہاری
غایت کیا ہے؟ تو جواب ملے گا: غرور بیت۔

پختہ نواویؒ کی اہمیت:

ابو کریم الوراق اپنے مریدوں کو سفر و سیاحت سے منع کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: جہاں جہاد کی اراد تھندی ہو
اس مقام پر مہر کر کے چلے رہے ہیں رکت ہے۔ یہاں تک کہ تمہاری اراد تھندی درست ہو جائے اور جب اراد تھندی
درست ہوگی تو پھر رکت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے۔

حضرت ابو سعید احمد خرازؒ

انہی بزرگوں میں سے ایک ابو سعید احمد بن علی خراز (یا خراز) ہیں۔ یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ ذوالنون مصریؒ
نہانی ابو سعید سرریؒ اور دیگر شیوخ کی محبت میں رہے۔ ان کی وفات ۳۷۵ھ میں ہوئی۔

ابوسعید فرماتے ہیں: ہر وہ باطن جو ظاہر کے خلاف ہو باطن ہے۔

شیطانِ حالی:

ابوالعباس انصاریؒ ابوسعید خدریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ سے دور ایک کنارے سے گزر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا ارے ابوہریرہؓ! کیا بات ہے دور ہو کر گزر رہا ہے؟ شیطان نے جواب دیا: میں تم لوگوں کا کیکر ان کا؟ جس چیز کے ساتھ میں لوگوں کو دھوکا دیتا ہوں۔ اسے تم لوگوں نے اپنے سے دور کر رکھا ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کون سی چیز ہے؟ جواب دیا: دنیا پھر کہا: ہاں! البتہ ایک لطیف بات تم لوگوں کے اندر میرے حق میں پائی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کون سی ہے؟ کہا: لوگوں کی محبت۔

ابوسعید خدریؒ کہتے ہیں کہ میں کالی مدت تک صوفیہ کی محبت میں رہا۔ مگر اس عرصہ میں میرے اور ان کے درمیان کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ پوچھا: وہ کیسے؟ جواب دیا: اس لئے کہ میں ان کے ساتھ رہتا مگر اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہتا۔

حضرت ابو عبد اللہ مغربیؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل مغربیؒ ہیں۔ یہ ابراہیم بن شیمان کے استاد اور علی بن رزین کے شاگرد تھے۔ یہ ایک سو بیس سال زندہ رہے اور ۲۹۹ھ میں وفات پائی۔ ان کی عجیب حالت تھی۔ سالیبا سال تک انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جسے انسانی ہاتھ لگا ہو۔ یہ گھس وغیرہ کی چیزوں کے کھانے کے عادی بن گئے تھے۔

ابو عبد اللہ مغربیؒ فرماتے ہیں: بہترین گھس یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو (شریعت کے) موافق ہموار سے معمور رکھیں۔ نیز فرماتے ہیں: سب لوگوں سے زیادہ دلیل و فقیر ہے جس نے الدار سے مداحی کی یا اس کے سامنے عاجزی کی اور سب لوگوں سے زیادہ عزت والا وہ الدار انسان ہے جس نے فقراء کے ساتھ عاجزی کی اور ان کے احترام کا لحاظ رکھا۔

حضرت ابو العباس احمد بن محمد بن مسروقؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو العباس احمد بن محمد بن مسروقؒ ہیں۔ یہ دراصل طوس (خراسان) کا ایک علاقہ جو نیشاپور سے دس فرسخ کے فاصلے پر ہے اس کے رہنے والے تھے۔ مگر بعد ازیں آباد ہو گئے تھے۔ حادثہ محاسن اور سری سقطی کی صحبت میں رہے۔ ان کی وفات ۲۹۹ھ میں ہوئی۔ بعض نے ان کا سن وفات ۲۹۸ھ بتایا ہے۔

ابن مسروقؒ فرماتے ہیں: جس نے اپنے دلی دواوی میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھا۔ اللہ اسے اس کے اعضا کی

رحمت میں بچائے رکھیں گے۔

مسلمان کی عزت و ناموس کی اہمیت:

نیز فرمایا: مسلمانوں کی عزت کا احترام نہ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کے حرمت کی تشبیہ کرنا ہے۔ اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچانتا ہے۔

نیز فرمایا: معرفت کا درست فکر کے پانی سے سیراب ہونا ہے اور غفلت کا درست جہالت کے پانی سے سچا جانا ہے اور توبہ کا درست نہایت کے پانی سے پہنچ جانا ہے اور محبت کا درست اللہ تعالیٰ اور موافقت کے پانی سے سیراب ہونا ہے۔

نیز فرمایا: اگر ہمارے اراکین کو مضبوط کر لینے سے پہلے ہی تو معرفت حاصل کرنے کی خواہش کرے تو تو جہالت میں پڑا ہے اور اگر مقام توبہ کو درست کر لینے سے پہلے ہی تو سر یہ بنا چاہے تو تجھے مسموم ہی نہیں ہے کہ تو کسی چیز کی تلاش میں ہے۔

حضرت ابوالحسن علی بن سہل اصبہانیؒ

یہ عہد کے معاصرین میں سے تھے۔ مرد بن عثمان کی پرتیبہ ہزار روہم کا فرض ہو گیا تھا۔ انہوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی اور انہوں نے دو تھام کا تمام قرض ادا کر دیا۔ ان کی ملاقات ابوتراب نقعی اور اسی طبقہ کے دیگر بزرگوں سے ہوئی۔

اقوال:

ابوبکر محمد بن عبداللہ الطبریؒ علی بن سہل سے روایت کرتے ہیں کہ عبادت گزار کی طرف تیزی سے آنا اس بات کی علامت ہے کہ توفیق الہی اس انسان کے شافی حال ہے اور احکام خداوندی کی وفایت کرنے میں سستی کرنا اس کی روایت کی علامت ہے۔ اسرار کو محفوظ رکھنا بیدار مغزی کی علامت ہے اور بڑے بڑے دعووں کا اظہار کرنا انسان کی روایت کی علامت ہے۔ جس نے اراکین کی دنیا و مافیہا کو جمع کر لیا وہ انسانی انجاسوں میں مضمحل نہیں رہ سکتا۔

حضرت ابومحمد جریریؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابومحمد بن محمد بن حسین جریریؒ ہیں۔ یہ عہد کے چوٹی کے سربراہوں میں شمار ہوتے تھے۔ اور کبلی بن عبداللہ کی محبت میں بھی رہے۔ عہد کی وفات کے بعد انہیں ان کا جانشین مقرر کیا گیا تھا۔ صوفیہ کے علوم سے انہیں غریبی و اقیامت حاصل تھی۔ بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ان کی وفات ۱۳۱ھ میں ہوئی۔

دوران مصیبت... حالت:

احمد بن عطاء اللہ زباری فرماتے تھے کہ جریری کی وقت منہ الہیہ (جس میں بہت سے لوگ ہلاک ہوئے تھے) میں ہوئی۔ اس سے ایک سال بعد ہمدان سے گذر ہوا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سہارا لگا کر بیٹھے ہیں۔ ان کے گھٹنے چماتی سے گئے ہوئے اور اپنی انگلی سے اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

نفس کی سرکشی کا انجام:

فرماتے ہیں: جس شخص پر اس کا نفس غالب آ گیا وہ اپنی خواہشات کا قیدی بن جائے گا۔ وہ اپنی خواہش کے قید خانہ میں گمراہ ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر تمام فوائد حرام قرار دے دیں گے۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے حکام سے نڈلت حاصل کرے گا اور نہ شیرینی خواہ وہ اسے کس قدر بار بار کیوں نہ پڑھتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(مائدہ: ۱۶۶) ﴿مَنْ أَهْلَكَ عَنْ آيَاتِي الَّتِي يَتْلُو وَذِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (الاعراف: ۱۶۶)

”میں اپنی آیات کو ان لوگوں سے پھیر لوں گا، جو دنیا میں ناحق غرور کرتے ہیں۔“

نیز فرماتے ہیں: اصول کو فروغ پر عمل کر کے دیکھنا جاسکتا ہے اور فروغ کی قسم اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو اصل پر چڑھیں کریں۔ اصول کے مشاہدہ کے مقام پر انسان اس وقت پہنچ سکتا ہے، جب وہ ان وسائل اور فروغ کی تعظیم کرے جن کی اللہ نے تعظیم کی ہے۔

حضرت احمد بن عطاء اللہ دمی رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو العباس احمد بن محمد بن کھل بن عطاء اللہ دمی ہیں۔ یہ صوفیہ کے کبار مشائخ اور علماء میں سے ہوئے ہیں۔ خزانہ ان کی بہت بزرگی جان کیا کرتے تھے۔ یہ جہیز کے معاصرین میں سے ہیں۔ ابو انیم ہمدانی کی صحبت میں رہے۔ ۹۳۵ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

ابو سعید القرظی ابن عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ جو آداب شریعت کا پابند رہا، اللہ نے اس کے دل کو نور معرفت سے منور کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کے فرمان و افعال اور اخلاق میں ان کی تابعداری کرنے سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔

بدترین غفلت:

ان بن عطاء فرماتے ہیں: انسان کے لئے بدترین غفلت یہ ہے کہ اپنے رب سے غافل ہو، اس کے اوامر و نواہی سے غافل ہو اور اللہ کے ساتھ معاملہ کے آداب سے غافل ہو۔

عبدالرحمن بن احمد الصوفی، احمد بن عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ ہر وہ بات جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے اسے علم کے جھل میں جوش کرو۔ اگر وہاں نہ ملے تو حکمت کے میدان میں دھمکو۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو وحید کے میزان میں تلو۔ اور اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے تو اسے شیطان کے منہ پر دے مارو۔

حضرت ابراہیم الخواص رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو الخلی ابراہیم بن احمد خواص ہیں۔ یہ جلیلہ اور غوری کے معاصرین میں سے تھے۔ توکل اور ریاضت میں ان کا بہت ماحضہ تھا۔ ان کی وفات دی میں ۱۸۴ھ میں ہوئی۔ انہیں اسہال کی شکایت تھی۔ ہر بار جب اطمینان تو دھوکے اور مسجد کولونت جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے۔ ایک بار پانی میں گھیسے اور وہیں وفات پائی۔

اہمیت علم:

ابو بکر الرازی خواص سے روایت کرتے ہیں کہ کثرت روایت کا نام علم نہیں۔ محروم اس شخص کا ہے جو علم کے مطابق عمل کرے اور اسے استعمال میں لائے اور سنت کی اقتداء کرے۔... خواہ وہ کم علم و لاعلم کیوں نہ ہو۔

دل کی دوا:

ازدی خواص سے روایت کرتے ہیں کہ پانچ چیزیں دل کے لئے دوا کا کام کرتی ہیں: تہذیب کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ بیت کا خالی ہونا۔ رات کو آنسو کر نماز پڑھنا۔ صبحی کے وقت اللہ کے سامنے گڑگڑانا اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنا۔

حضرت عبداللہ بن محمد خراز رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو محمد عبداللہ بن محمد خراز ہیں۔ اصل میں دی کے رہنے والے تھے۔ مگر مکہ میں عمر گزاری اور بوفض اور ابو عمران الکبریٰ کی صحبت میں رہے۔ یہ بہت ہی پرہیزگار لوگوں میں سے تھے۔ ان کی وفات ۲۸۵ھ سے پہلے ہوئی۔ بھوکے رہنے کی فضیلت:

دقی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عبداللہ خراز کے پاس گیا۔ اس وقت مجھے چار دن ہو چکے تھے کہ میں نے کچھ نہ کھا یا تھا۔ فرمانے لگے: تم لوگ صرف چار دن بھوکے رہنے کے بعد بھوک بھوک پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ پھر فرمانے لگے: فرض کرو کہ تمام لوگ اس ثواب کی خاطر جو انہیں اللہ کے ہاں ملنے والا ہے، ہلاک ہو جائیں پھر بھی کیا ہوگا؟ تمہارا خیال ہے کہ یہ بڑی بات ہوگی۔ نیز طر مانتے ہیں: بھوک زاہدوں کی خوراک ہے اور ذکر عارفین کی۔

شیخ بیان الجمالؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو الحسن بیان بن محمد انصاریؒ ہیں یہ دراصل واسطہ کے رہنے والے تھے۔ مگر مصر میں مقیم ہو گئے۔ ان کی وفات مصر میں ۳۱۳ھ میں ہوئی۔ بڑی شان والے اور صاحبِ کرامات تھے۔
صوفیاء کا بلند مرتبہ۔

بیان سے صوفیاء کی بلند ترین حالت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: وہ رزق جس کا اللہ ممانع ہے اس پر بھروسہ کرنا اور امر الہی پر کاربند رہنا اس کی حفاظت کرنے اور کونین سے بے نیاز ہونا۔
بیان شیر کے آگے:

ابوہل الروادباری روایت کرتے ہیں کہ بیان کو شیر کے سامنے ڈال دیا گیا تو وہ (کھانے کی بجائے) انہیں سوتھے ہوئے تھا تو پوچھا گیا کہ جب آپ کو شیر سمجھ رہا تھا اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا تھا؟ فرمایا: میں ان اختلافات میں غور کر رہا تھا جو درغلوں کے جوڑے کے متعلق علماء میں پائے جاتے ہیں۔

شیخ ابو حمزہ بغدادیؒ

ان ہی بزرگوں میں سے ایک ابو حمزہ بغدادیؒ بزاز ہیں۔ ان کی وفات حنیفہ سے پہلے ہوئی یہ ان کے ہم پلہ لوگوں میں سے تھے۔ سری سقطی اور حسن موسویؒ کی صحبت میں رہے۔ یہ بغداد و قرأت کے علم تھے اور حسنی بن ابان کی اولاد میں سے تھے۔ جب احمد بن حنبل کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ان کی خدمت میں آکر کہتے صوفی صاحب آپ اسی مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اپنی مجلس میں تقریر کرتے کرتے ان کی حالت بدل گئی اور ترکی پر سے گر پڑے اور دوسرے (اگلے) جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی وفات ۲۸۹ھ میں ہوئی۔

ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کی راہ کا خم ہو جائے تو اس پر چنانچہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور آنحضرت ﷺ کے احوال و فعلان اور اقوال میں پیروی کرنے کے سوا اللہ کی راہ کی طرف کوئی اور چیز راہنمائی نہیں کر سکتی۔

آفت و بلیات سے بچنے کا نسخہ:

نیز فرماتے تھے جسے تین چیزیں حاصل ہو جائیں اور تمام آفات سے بچا جاتا ہے:

فانی دلی کے ساتھ نہ لی بہت فقر دائم کے ساتھ زہد حاضر اور صبر کامل کے ساتھ ذکر دائم۔

حضرت ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رحمۃ اللہ علیہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی ہیں۔ دراصل فراسان میں فرغانہ (بادشاہ انخر کا ایک بڑا شہر) کے رہنے والے تھے۔ یہ جیند اور لورنی کی صحبت میں رہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ سرو میں مقیم رہے اور وہیں مسیح کے بعد فوت ہوئے۔

اقوال:

واسطی فرماتے ہیں: اسید اور ہم دونوں کی باتیں ہیں جو بے ادبی سے روکتی ہیں۔

یہ فرماتے ہیں: عبادت کرنے کے بعد ان کے غرض کا خضر ہوا اللہ کے فضل کو بھول جانے کی علامت ہے۔

یہ فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تو اسے مرادوں اور بدو میں پھینک دیتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد و عمروں کی صحبت ہے۔

راوی سے پچھلے ہوئے۔

ابو بکر محمد بن عبدالعزیز المرادسی واسطی سے روایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے سو ادب کا نام اخلاص رکھا ہے۔ نفس کی طمع کو اجنبی قرار دیتے ہیں اور کہہ جاتی کہ استقلال لہذا یہ لوگ راستہ سے اندھے ہیں اور غلج راستوں پر چلتے ہیں۔ ان لئے تو ان کی موجودگی کی وجہ سے نہ کوئی زندگی نشوونما پا سکتی ہے اور نہ ان سے گفتگو کرنے میں کوئی عبادت پاک ہو سکتی ہے۔ یہ سب بولیں گے تو غصے میں اور ایک دوسرے کو خطاب کریں گے تو تکبر کے ساتھ ان کے نفوس کا چھلنا ان کے باطن کو ظاہر کر رہا ہے اور کھنے کی طمع یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے۔ خدا انہیں ہدایت کرے! یہ کہاں بٹھے جا رہے ہیں؟

جمعہ کے غنیمت کی فضیلت:

اسناد اعلیٰ الدقاق فرماتے ہیں کہ مردے رہنے والے ایک شخص کو جو دافروں میں لے کئے ہوئے خاک جمعہ کے دن واسطی جامع مسجد کو جانے کی نیت سے صبر کی دکان کے پاس سے گذرے تو ان کے جوئے کا تھوٹ گینا۔ میں نے عرض کیا: جناب! اجازت ہو تو میرا ۲۲ صبرت کروں۔ انہوں نے فرمایا: کرو۔ میں نے تھوڑی دیر میں انہوں نے فرمایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ کیوں نونا؟ میں نے عرض کیا: بناب خوری فرمادیں۔ فرمایا: آج میں نے جمعہ کے لئے غسل نہیں کیا تھا۔ میں نے عرض کیا: پاس ہی حمام ہے چلئے۔ آپ نے فرمایا: اچھا۔ پھر میں انہیں حمار لے گیا اور انہوں نے غسل کیا۔

حضرت ابوالحسن بن الصالح رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابوالحسن بن الصالح ہیں۔ ان کا اصل نام علی بن محمد بن اسلم دیوبند ہے۔ یہ مصر میں مقیم ہو گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ کبار مشائخ میں سے تھے۔

ابو عثمان مضر بنی فرماتے ہیں: میں نے مشائخ میں سے کسی شیخ کو ابو یوسف نہر جوڑی سے بڑھ کر نورانی اور ابوالحسن بن الصالح سے بڑھ کر بہت والا نہیں دیکھا۔ ان کی وفات ۳۳۳ھ میں ہوئی۔

ابن الصالح سے کسی نے موجود سے غائب پر استدلال کرنے کے حلق دریا پت کیا تو فرمایا: جس کی مثال اور نظیر ہو کیا اس کی صفات سے اس خدا کی طرف رہنمائی ہو سکتی ہے؟ جس کی نہ مثال ہے نہ نظیر؟

کسی نے ان سے دریافت کیا کہ سرید کی کیا تعریف ہے؟ تو فرمایا: سرید کی وہی صفت ہے جو اللہ نے بیان فرمادی:

﴿وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَالَتْ عَلَيْهِمْ أُنْفُسُهُمْ﴾ (التوبہ: ۱۱۸)

”باد و فرارغ ہونے کے ان کے لئے زمین بھگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں ان کے لئے بھگ ہو گئیں“

نیز فرمایا: احوال بکلیوں کی طرح ہوتے ہیں اور جب دائم و ثابت ہو جائیں تو حدیث نفس اور موافقت طبعیت ہے۔

شیخ ابراہیم بن داؤد ورتی رحمہ اللہ

ابو اسحاق ابراہیم بن داؤد ورتی یہ شام کے کبار مشائخ میں سے تھے اور حنیفہ اور دین الجلالہ کے ہم پلہ لوگوں میں سے تھے۔ ان کی بہت لمبی عمر ہوئی اور ۳۴۲ھ تک زندہ رہے۔

ابراہیم ورتی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واپسی اصل حقیقت میں ہر چیز سے جو ہم میں آئے، خارج ثابت کرنے کا نام

معرفت ہے۔

نیز فرمایا: قدرت ظاہر ہے اور مجاہدی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن انوار بصیرت کو درہو چکے ہیں۔

کمزور انسان

نیز فرمایا: کمزور ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور جو اس پر قادر ہو وہ قوی

ترین ہے۔

نیز فرمایا: اللہ کی محبت کی علامت اس کی اطاعت کو اختیار کرنا اور اس کے نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنا ہے۔

شیخ مشاد دینوری رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک مشاد دینوری ہیں۔ یہ صوفیاء کے کہار مشائخ میں سے تھے۔ ان کی وفات ۱۲۹۹ھ میں ہوئی۔

مرید کے آداب:

مشاد فرماتے ہیں: مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے شیخ کا احترام کرے۔ بھائیوں کی خدمت کرے۔ مہاب دنیا سے نکل آئے اور اپنی ذات میں آداب شریعت کو محفوظ رکھے۔ نیز فرماتے تھے: میں جب بھی اپنے کسی شیخ کے پاس گیا۔ اپنے مال سے قنبل بھر کر گیا، میں اسی بات کا منتظر رہتا کہ شیخ کے پیر اور اس کے کام کی کیا برکتیں مجھ پر نازل ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو شخص اپنے شیخ کے پاس اس حالت میں جائے کہ اس کی نغراہی ذات پر ہو۔ تو پھر شیخ کا وہ راز ان کی محبت اور کام کی برکتیں اسے حاصل نہیں ہوتیں۔

حضرت خیر النساء رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک خیر النساء ہیں۔ یہ ابو حمزہ بغدادی کی محبت میں رہے اور سری مغربی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ابو الحسن نوری کے ہم عصر تھے۔ مگر ان کی بہت لمبی عمر ہوئی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سو بیس سال زندہ رہے۔ شکی اور فراموشی نے ان کی مجلس میں تو بہ کی اور یہ ان لوگوں کے استاد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصلی نام محمد بن ساعیل ہے اور سر مراد (مکہ اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ) کے رہنے والے ہیں۔

خیر النساء... نام کی وجہ:

خیر النساء انہیں اس لئے کہا جانے لگا کہ یہ حج کے لئے نکلے تو ایک شخص نے باب الکوفہ پر نہیں کھڑا کیا اور کہا: تو میرا غم ہے اور نام تیرا خیر ہے۔ ان کا رنگ سونوا تھا۔ انہوں نے اس سے کوئی حرمت نہ کی۔ اس شخص نے انہیں رہنمائی کھڑا بنے پر لگا دیا۔ وہ اسے خیر کہہ کر پکارتے اور یہ اس پر لبیک کہتے۔

کئی سال بعد اس شخص نے ان سے کہا: مجھ سے غلطی ہوئی۔ نہ تو تو میرا غم ہے اور نہ تیرا نام خیر ہے۔ اس پر آپ اسے چھوڑ کر چلے آئے اور فرمایا: میں اس نام کو جس کو ایک مسلمان آدمی نے رکھ دیا ہے، تہلیل نہیں کرنے کا۔

فرماتے تھے: خوف اللہ کا کوزا ہے جس سے وہ ہمارے ان غلوں کو سیدھا کر دے گا۔ جو سوادہ ادب کے عادی ہو چکے

نماز کی اہمیت اور دنیا کی مذمت:

ابو بکرؓ الماکی فرماتے ہیں کہ جو لوگ خیر امتیاج کی وفات کے وقت موجود تھے۔ ان سے میں نے خیر امتیاج کی بات پوچھا تو بتلایا۔ جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو ان پر فطی حارہ ہوئی۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور مگر کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ کر کے کہا: خدا تجھے عافیت دے ٹھہر جاؤ!... تو بھی خدا کا ماسور بندہ ہے... اور میں بھی ماسور بندہ ہوں... جس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے... وہ تجھ سے نہیں چھوٹے گا اور جس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے... وہ تجھ سے چھوٹ جائے گا۔ پھر پانی منگوایا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر کے گزشتہات چڑھا اور جان دے دی۔

اس کے بعد انہیں خواب میں دیکھا گیا ان سے پوچھا گیا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا فرمایا؟ انہوں نے سائل کو جواب دیا: یہ امت پوچھنا بندہ میں نے شہادی جلی کھلی دینا سے نجات پالی۔

حضرت ابو حمزہ خراسانیؓ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو حمزہ خراسانی ہیں۔ یہ فیض پور میں رہا کرتے تھے۔ مگر دراصل محلہ مغلٹا ہاڈ (نیٹھامو ریا) صہبان کا ایک محلہ کے تھے۔ یہ جہیز خراز اور ابو تراب غنیمی کے ہم عصر ولی میں سے تھے۔ پرہیزگار اور دیدار آ دی تھے۔ موت کو کیا کرنا کہہ...

ابو حمزہ فرماتے تھے: جس نے موت کے ذکر کو اپنا شعار بنالیا اللہ تعالیٰ ہر بائی رہنے والی چیز کو اس کا محبوب اور ہر فانی چیز سے اس کو بد دل بنا دیتا ہے۔

یہ فرماتے تھے: عارف اپنی زندگی کو ایک ایک دن کر کے بچاتا ہے اور ایک ایک دن کر کے لیتا ہے۔ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ صیحت کیجئے تو کہا: اپنے آگے آنے والے سڑکے لئے ڈاؤر اور تیار کرو۔ ابو الحسن المصریؓ ابو حمزہ خراسانی سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک چادر میں احرام باندھ رہا تھا۔ ہر سال ایک ہزار خرغ سڑکے کرتا تھا۔ ہر سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا جب بھی احرام کھولتا پھر باندھ لیتا۔ ان کی وفات ۹۷ھ میں ہوئی۔

حضرت ابو بکر شبلیؓ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو بکر بن محمد شبلی ہیں۔ دراصل آئز او شہ (دارا اور انہر کا ایک علاقہ) کے رہنے والے تھے۔ مگر ان کی پیدائش اور نشو و نما بغداد میں ہوئی۔ جہیز اور ان کے ہم عصر شیوخ کی صحبت میں رہے۔ مال، علم اور ظرف کے

اشہار سے یہ اپنے وقت کے شیخ تھے۔ مذہب میں امام مالک کے پیرو تھے۔ ۸۷ سال زندہ رہ کر ۳۲۳ھ میں وفات ہوئی۔ ان کی قبر بغداد میں ہے۔

جب شبلی نے خیر انسان کی مجلس میں توبہ کی تو دواوند (رے کے پاس ایک پہاڑ) آئے اور کہا: میں تمہارے شہر کا حاکم رہا ہوں۔ مجھے صاف کر دو، ابتداء میں ان کے عبادت گاہ سے زیادہ تھے۔

استاد ابوعلی رفاق فرماتے ہیں کہ شبلی بار بار کچھ ملک آنکھوں میں ڈال کر کہتے: تاکہ بیدار رہنے کے عادی ہو جائیں اور انہیں نیند نہ آئے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ شرع کی صرف اتنی ہی تعظیم کرتے تھے، جتنی کہ عمر کے آخر میں بکران دینوری نے بیان کیا ہے، تب بھی بہت ہے۔

ابوالعباس البغدادی شبلی سے روایت کرتے ہیں کہ شیخ اپنے آخری ایام میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

و کرم من موضع لو مت فيه لکنک به نکلا فی العشرة

کچھ مقام ایسے ہیں کہ اگر میں وہاں مرجاؤں تو وہاں کے تمام قبیلہ کے لئے عذاب کا جب میں جاؤں۔

جب رمضان کا مہینہ آتا تو شبلی اپنے تمام معاصرین میں سے بڑھ کر عبادت کی کوشش کرتے اور فرماتے: میرے

رب نے اس ماہ کی تعظیم کی ہے، لہذا مجھے سب سے پہلے اس تعظیم کرنی چاہئے۔ استاد ابوعلی نے یہ روایت بیان کی ہے۔

حضرت عبداللہ مرتضیٰ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو محمد عبداللہ بن محمد مرتضیٰ ہیں۔ نیش پور میں حیرہ نامی محلہ میں رہا کرتے تھے۔ بعض

معلقا باز کہتے ہیں۔ یہ ابو نعص اور ابو عثمان کی صحبت میں رہے اور ان کی ملاقات حنبلہ سے ہوئی۔ بہت بڑی شان والے

تھے۔ شوزیز کی مسجد میں مقیم رہے۔ انہوں نے ۳۸۷ھ میں بغداد میں وفات پائی۔

مرتضیٰ فرماتے ہیں: نفس کو اپنی تمام مراموں سے روکنے اللہ کے ادا کر میں لگ جانے اور راضی بقضائے الہی رہنے کا

نام ارادت ہے۔

انہیں کسی نے بتایا کہ فلاں شخص پانی پیتا ہے تو فرمایا: میرے نزدیک جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہشات کی

طاقت کی قدرت دی ہے وہ ہوا پر چڑھنے سے بھی بڑھ کر ہے۔

حضرت ابوعلی احمد روزباری

ان بزرگوں میں سے ایک ابوعلی احمد بن محمد روزباری ہیں۔ دراصل بغداد کے تھے اور مصر میں مقیم ہو گئے تھے اور

وہیں ۳۳۰ھ میں وفات پائی۔ جدید نوری ابن علاء اور اسی طبقہ کے دیگر مشائخ کی محبت میں رہے۔ تمام مشائخ میں زیادہ ظریف اور خریقت سے زیادہ واقف تھے۔

گائے کی علامت:

ابوالقاسم دمشقی فرماتے تھے کہ کسی نے ابو یحییٰ احمد روزباری سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا ہوگا کہ سنا ہے اور پھر کہتے ہیں: یہ تو میرے لئے جو ہے، کیونکہ میں ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھ پر حالات کا اختلاف فرمیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: ہاں پہنچ تو چکے ہو مگر جنم میں۔

ان سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: یہ مذہب ہر حق سچیدگی ہے۔ لہذا اس میں فنی اور مذاق کو نہ ملاؤ۔

دھوکہ کی علامت:

منصور بن عبد اللہ الاطلی روزباری سے روایت کرتے ہیں کہ دھوکا کھانے کی علامت یہ ہے کہ تو قہر کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربانی فرمے تا جائیں اور تم یہ خیال کرتے ہوئے کہ تمہاری طرف سے تساہل کی وجہ غلطی ہو گئی ہے نہ توبہ کرتے ہو نہ اللہ کی طرف رجوع اور سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فراموش کر رکھی ہے۔

نیز فرمایا تصوف میں میرے استاد و جنید ہیں اخفش و ابو العباس ابن شریح ادب میں ثعلب اور محدث میں ابوالحسن عریضی۔

حضرت عبد اللہ منازلؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو محمد عبد اللہ بن منازل ہیں یہ فرقہ ملائیہ کے شیخ اور یکا نہ روزگار تھے۔ حمدون قصار کی محبت میں رہے۔ علم تھے اور انہوں نے بہت سی احادیث لکھیں۔ انہوں نے فیثا پور میں ۳۲۹ھ تا ۳۳۰ھ میں وفات پائی۔

عبد اللہ المعلم عبد اللہ بن منازل سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک فریضہ بھی ضائع کر دیا اسے اللہ تعالیٰ سنتوں کے ضائع کرنے میں ملکا کر دیتا ہے اور جو سنتوں کو ضائع کرنے میں مبتلا ہوا وہ غریب بد متوں میں مبتلا ہوگا۔

بہترین وقت:

ابو احمد بن عیسیٰ عبد اللہ بن منازل سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارا سب سے افضل وقت وہ ہے جس میں تم اپنے نفس کے دواؤں سے محفوظ رہو۔ نیز یہ وہ وقت ہے جس میں لوگ تمہاری بد فطرتی سے محفوظ رہیں۔

حضرت محمد بن عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ

ان بزرگوں میں سے ایک اہل اہل محمد بن عبد الوہاب ثقفی ہیں۔ یہ اپنے وقت کے ائمہ تھے۔ دہمفلس اور حمدون قصار کی صحبت میں رہے، بیش پر میں تصوف ان ہی کی بدولت پھیلا، ۳۲۸ھ میں وفات پائی۔

علم و تربیت:

منصور بن عبد اللہ اہل اہل سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تمام موم کو اپنے اندر جمع کر لیا اور متعدد لوگوں کی صحبت میں بھی روچکا ہو جب بھی وہ اس وقت تک اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا، جب تک کہ وہ کوئی شیخ یا امام سے تربیت حاصل نہ کرے یا کسی جامع مذہب سے استفادہ نہ کرے۔ اور جس نے کسی ایسے استاد سے ادب حاصل نہیں کیا، جو اسے اس کے افعال کے محبوب و کھائے اور اسے غم کی رجحان کا پتہ دے تو معاملات کی اصلاح کے لئے ایسے شخص کی اقتداء جائز نہیں۔ اہل اہل فرماتے ہیں: اس امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کے لئے منقہ کا سہارا لے بطور زندگی میں آرام نہ مل سکے گا۔

نیز فرمایا: اے اللہ کے کاموں پر جب وہ غفلت کر جائیں اور افس ہے دنیا کی مصرتوں پر جب وہ جاتی رہیں، غفلت، یہی چیز کی طرف کھینچی، کل نہیں ہوتا کہ آئے تو مشغولیت کا سبب ہو اور اگر چلی جائے تو حسرت کا۔

حضرت ابو الخیر اقطع رحمۃ اللہ علیہ

ان ہی بزرگوں میں سے ایک ابو الخیر اقطع ہیں۔ یہ دراصل مغرب کے تھے۔ مہرینات (بحر شام پر واقع ایک علاقہ) میں سکونت پذیر تھے۔ ان کی بہت سی کرامات ہیں اور بہت تیز فرست رکھتے تھے۔ بڑی شان والے تھے۔ ۳۳۰ھ سے چند سال بعد وفات ہوئی۔

ابو الخیر فرماتے ہیں: ہم اہل میں موانعت ادب پر کار بند رہنے، فرائض کو ادا کرنے اور صالحین کی صحبت کے بغیر کوئی شخص شرف والی حالت پر نہیں پہنچ سکا۔

شیخ محمد بن علی کتانی رحمۃ اللہ علیہ

ان ہی بزرگوں میں سے ایک ابو بکر محمد بن علی کتانی بھی ہیں۔ اصل میں بغداد کے تھے۔ حیدرآباد اور نور کی صحبت میں رہے اور مکہ میں مقیم رہے تا آنکہ انہوں نے ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔

بھیک مانگنے کی مذمت:

شیخ ابو عبد الرحمن السلمی ابو بکر الرازی سے روایت کرتے ہیں کہ ستانی کی نظر ایک سفید سر اور سفید ریش پر پڑی جو بھیک مانگ رہا تھا فرمایا: اس شخص نے جہنم میں اللہ کے حقوق ضائع کر دیئے تو اللہ نے جو چاہے میں بھی اسے ضائع کر دیا۔
ستانی فرماتے ہیں: خواہش نفسانی شیطان کی باگ ہے جس نے اس کی باگ کو پکڑ لیا وہ اس کا غلام بن گیا۔

شیخ ابو یعقوب نہر جوڑی رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں ایک ابو یعقوب اعظمی بن محمد نہر جوڑی ہیں۔ یہ ابو عمرو کی ابو یعقوب سہی جد اور دیگر شیوخ کی محبت میں رہے۔ انہوں نے مکہ کے قیام کے دوران ۳۳۹ھ میں وفات پائی۔

دنیا کی حقیقت:

ابو الحسن احمد بن علی نہر جوڑی سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا سمندر ہے جس کا ساحل آخرت ہے اس میں کشتی تفری ہے اور حقوق مسافر۔

ابو بکر الرازی نہر جوڑی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے طواف میں ایک شخص کو دیکھا جس کی ایک آنکھ تھی اور وہ کہہ رہا تھا: احو ذلک ملک میں تم سے تمہارے پاس پناہ لیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا: یہ کبھی دعا ہے؟ اس نے جواب دیا: ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا اور وہ مجھے بہت پسند آیا۔ یکا یک ایک قمیڑ آنکھ کو لگا اور میری آنکھ بہہ گئی پھر میں نے ایک ہاتھ کو کہتے ہوئے سنا: ایک نگاہ پر ایک قمیڑ اور لگاؤ والو کے تو اور قمیڑ لگیں گے۔

احمد بن علی نہر جوڑی سے روایت کرتے ہیں کہ ہجرین حال وہ ہے جس میں علم بھی ماتمہ دے۔

حضرت ابو الحسن مزین رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو الحسن بن محمد مزین بھی ہیں۔ یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ سہل بن عبد اللہ جنید اور اسی طبقہ کے دیگر شیوخ کی محبت میں رہے۔ کہ میں متم ہو گئے تھے اور وہ ۳۳۹ھ میں وفات پائی۔ یہ بہت بڑے پارس تھے۔
ابو بکر الرازی مزین سے روایت کرتے ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کرنا، پہلے گناہ کی سزا ہے اور نیکی کے بعد نیکی پہلی نیکی کا ثواب۔

توحید کی پہچان:

مزین سے توحید کے حقائق پوچھا گیا تو فرمایا: توحید یہ ہے کہ تو یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، حقوق کے اوصاف

سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی صفات میں مخلوق سے مختلف ہے۔ جیسے لوگ اپنی صفات میں وجود میں آنے پر اللہ سے مختلف ہوئے۔

نیز فرمایا: جو اللہ کے ساتھ ہو کر مخلوق سے مستغنی نہیں ہوتا، خدا اسے حقوق کا محتاج بنا دیتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کا محتاج بنا دیتا ہے۔

حضرت ابوعلی بن کاتب رضی اللہ عنہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابوعلی کاتب ہیں، ان کا نام حسن بن احمد ہے۔ یہ ابوعلی روز باری ابو بکر مصری اور دوسرے مشائخ کی صحبت میں رہے، بڑی بلند حالت والے تھے۔ ۳۲۰ھ سے ۳۸۰ھ سال بعد وفات پائی۔
ابن الکاتب فرماتے ہیں: جب دل میں خوف جاگزیں ہو جائے تو پھر زبان سے دعائیں پڑھتی ہے جو ضروری ہوتی ہے۔
نیز فرماتے ہیں: معتزل نے اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے ذریعہ سے منزه مانا، لہذا عقلی کھائی اور صوفیہ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے ذریعے سے منزه مانا، لہذا درست بات کہی۔

مظفر قریسینی رضی اللہ عنہ

ان بزرگوں میں سے ایک مظفر قریسینی (قرسیی) دینور کے پاس ایک جگہ ہے جو ہمدان سے ۳۰ فرسخ کے فاصلے پر ہے (ہیں)۔ یہ انھیں کے شیوخ میں سے تھے۔ عبد اللہ طراز اور دیگر شیوخ کی صحبت میں رہے۔
روزہ کی اقسام:

قرسیی فرماتے ہیں: روزہ تین طرح کا ہوتا ہے:

روح کا روزہ اور یہ امیدوں کو گوتاہ کرنے سے ہوتا ہے۔ عقل کا روزہ خواہشات کی مخالفت کرنے سے۔ نفس کا روزہ کھانے اور حرام امور سے باز رہنے سے۔

نیز فرمایا: تیس ترین رفیقِ ذوقِ ربی ہے جو عورتوں کے ساتھ کی جائے... خواہ کی طرح کی ہو۔

نیز فرمایا: جب قناعت ہو کہ ساتھ دے تو یہ غور و فکر کی بجائی حکمت کا سرچشمہ عقل و وظائف کے لئے حیات اور دل کے لئے چراغ کا کام دیتا ہے۔

نیز فرمایا: بندوں کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے موجودہ اوقات کی مخالفت کریں۔ اس طرح کہ وہ نہ کسی بات میں کوتاہی کریں اور نہ حد سے تجاوز۔

نیز فرمایا: جس نے کسی دانا سے ادب حاصل نہیں کیا اس سے کوئی مرید بھی ادب حاصل نہیں کر سکتا۔

شیخ ابو بکر ابہریؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو بکر عبداللہ بن ظاہر ابہری ہیں۔ شعلی کے متشیبوں اور اہل کل کے مشائخ میں سے تھے۔ عالم اور پرہیزگار تھے۔ چار ہفت بن حسین وغیرہ کی صحبت میں رہے۔ ان کی وفات تقریباً ۳۳۷ھ میں ہوئی۔ منصور بن عبداللہ ابوبکر سے روایت کرتے ہیں کہ فقیر کے لئے حکم یہ ہے کہ اسے کوئی رغبت نہ ہو، اگر رغبت سے چارہ نہ ہو تو صرف اس قدر رغبت ہو جو اس کی ضرورت و کفایت کرے۔

اس بزرگ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ادب تو کسی بھائی سے اللہ کی ماحرمت کرے، تو دین کے لئے اس سے میں جوں کہ رکھوں۔

شیخ ابوالحسن بن بنیانؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابوالحسن بن بنیان ہیں۔ ان کی نسبت ابو سعید خزاز سے ہے یہ مصر کے کبار مشائخ میں سے تھے۔

تسکین قلب کی علامات:

ان بنیان فرماتے ہیں: ہر دوسو فی شخص کے دل میں روزی کا غم موجود ہوا اس کے لئے یہ دو مناسب ہے کہ کسی کام یا پیشہ میں لگ جائے۔ اللہ کے ساتھ تسکین قلب کی علامت یہ ہے کہ اسے ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کے بقدر قدرت میں ہیں زیادہ اہتمام ہو، بہ نسبت ان چیزوں کے جو خود اس کے اپنے قبضے میں ہیں۔

نیز فرمایا: تم جس طرح حرام سے بچے ہو اسی طرح اخلاق کی دہات سے بھی بچو۔

شیخ ابوالحسن قرمینیؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابوالحسن بن شیبان قرمینی ہیں۔ اپنے وقت کے شیخ تھے ابو عبداللہ مغربی خواص اور دوسرے شیوخ کی صحبت میں رہے۔

ابو یزید انصاری بالغیب ابراہیم بن شیبان سے روایت کرتے ہیں کہ جو معطل اور باطل پرست بننا چاہے اس کو چاہئے کہ رخصتوں نے ویچھے لگ جائے۔

اسی بزرگ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: علم نبی و جہ کا دار و مدار خالص و عدائیت اور طہارت کی صحت پر ہے۔

انہی کے علاوہ سب دھوکہ اور زندہ ہے۔

نیز فرمایا: کہنے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔

شیخ ابو بکر حسین بن علی بن یزید انباری رحمۃ اللہ علیہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو بکر حسین بن علی بن یزید انباری ہیں۔ یہ آرمینہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا تصوف میں مخصوص طریقہ ہے۔ عالم اور پرہیزگار تھے۔ بعض رملین کے آزادانہ کلمات والفاظ کو ناپسند فرماتے تھے۔
اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ:

ان یزیدانیہ فرماتے تھے: جب تک تمہارے دل میں لوگوں سے افسوس و محبت ہے۔ اس وقت تک اللہ سے افسوس و محبت کا لالچ نہ کرو، اور نہ اس وقت تک اللہ کی محبت کا لالچ کرو جب تک تم فضول باتوں کو پسند کرتے ہو اور جب تک تمہارے دل میں یہ لالچ ہے کہ تم لوگوں کے ہاں قدر و منزلت حاصل کرو اس وقت تک اللہ کے یہاں منزلت کی خواہش نہ کرو۔

حضرت ابو سعید بن الاعرابی رحمۃ اللہ علیہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو سعید بن الاعرابی ہیں۔ ان کا اصل نام احمد بن محمد بن زید بھری ہے۔ حرم میں مقیم رہے اور وہیں ۱۳۱ھ میں وفات پائی۔ یہ جلیلہ عمر و دین عثمان کی نوری اور دوسرے شیوخ کی صحبت میں رہے۔
 ابن الاعرابی فرماتے ہیں: سب سے زیادہ گمانے میں وہ شخص ہے جو لوگوں میں تو اپنے اچھے اعمال کو ظاہر کرے اور اس خدا کے سامنے جو رگ گردن سے بھی قریب تر ہے اپنے برے اعمال کو ظاہر کرے۔

شیخ ابو عمرو و عیثا پوری رحمۃ اللہ علیہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عمرو و محمد بن ابراہیم انڑی جانی نیشاپوری ہیں۔ مدت دراز تک مکہ میں مقیم رہے اور وہیں وفات پائی۔ جنید ابو عثمان نوری خواص اور روحی صحبت میں رہے۔ ان کی وفات ۳۱۱ھ میں ہوئی۔
صدقیت کی اہمیت:

شیخ ابو عبد الرحمن افسہکی رحمہ اللہ اپنے نانا ابو عمرو بن نجید سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے ابو عمرو و زجاجی سے سوال کیا، کیا بات ہے کہ فرائض میں تکبیر ادا کیے کے وقت آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے؟ فرمایا: مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صدقیت کے دل کے بغیر اپنے فریضہ کی ابتداء کروں۔ چنانچہ جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ کوئی اور چیز اللہ سے بھی بڑی ہے یا یہ کہ وقت گزرنے پر اس نے کسی اور چیز کو بڑا جانا تو اس نے اپنے دل کو اپنی زبان سے جھٹلادیا۔

نیز فرمایا: جس شخص نے ایسے حال پر گفتگو کی، جہاں وہ خود نہیں پہنچتا اس کا کام سننے والوں کے لئے بڑی بھاری آزمائش ہے اور یہی دعویٰ اس کے دل میں بھی پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس حالت تک پہنچنے سے محروم کرے گا۔
یہ مدت تک کہ میں رہے، مگر حرم کے اندر کبھی طہارت حاصل نہیں کی۔ حرم سے باہر نکل جائے اور وہاں پانی حاصل کرتے۔ (مگر حرم میں داخل ہوتے) ان کا یہ عمل حرم کے احترام کی وجہ سے تھا۔

شیخ ابو محمد بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو محمد بن محمد بن نصیر ہیں۔ بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی۔ جنید ثوریؒ، روح بن سنان اور اس طبقہ کے دوسرے مشائخ کی محبت میں رہے۔ مگر انہوں نے اپنے آپ کو جنید کی طرف منسوب کیا۔ ان کی وفات بغداد میں ۳۸۸ھ میں ہوئی۔

جعفر فرماتے ہیں: کوئی بندہ لذت نفس کے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ سعادت کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اہل تقویٰ ان تمام تعلقات کو کٹ ڈالتے ہیں، جو انہیں اللہ سے متعلق رکھیں، جو مشرکین کے کہ یہ تعلقات انہیں اللہ سے متعلق کر رہے۔ (وہ ان تعلقات کو قطع کر دیتے ہیں)۔

علم پر برکات کا نازل ہونا:

محمد بن عبد اللہ شاذان جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ بندے اور وجود کے درمیان صرف اتنی ہی بات ہے کہ تقویٰ اس کے دل میں جاگزیں ہو جائے اور جب تقویٰ دل میں جاگزیں ہو گیا تو اس پر عمر کی برکات نازل ہوتی ہیں اور دنیا کی رغبت زائل ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو العباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو العباس سیاری بھی ہیں۔ ان کا نام قاسم بن قاسم ہے۔ مرو کے رہنے والے تھے۔ داعی کی محبت میں رہے اور صوفیہ کے علوم میں یہ انہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ ۲۸۳ھ میں وفات پائی۔
نفسی نے ابو العباس سیاری سے پوچھا: میرے اپنے نفس کو کس چیز کے ساتھ سد ہونے کا تو فرمایا اور میرے ہر اور اعتدال کے ساتھ مل کرنے کو؟ اس سے پرہیز کرنے والوں کی محبت میں رہنے اور خیر کی خدمت کرنے سے۔
نیز فرمایا: کوئی شخص مشاہدہ حق سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ مشاہدہ حق ہی ہے، جس میں کوئی لذت نہیں۔

حضرت ابو بکر محمد بن داؤد الدینوریؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو بکر محمد بن داؤد دینوری ہیں۔ ہودقی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ایک سو سال سے زائد عمر پائی اور بیس سو چھیڑھ کے بعد وفات پائی۔ ابن حلام اور زقاقی کی صحبت میں رہے۔

کھانے کی اقسام:

ابو بکر دینی فرماتے ہیں: مدد و مختلف قسم کے کھانوں کے بیچ ہونے کی جگہ ہے۔ جب تو اس میں معاشیہ چمکے گا تو تمہارے اعضاء سے ٹپک اعضاء صادر ہوں گے اور اگر مشتبہ کھا لے گا تو اس کا راستہ تہارے لئے مشتبہ ہو جائے گا اور اگر قوی کثرت جنی میں اس میں ڈالے گا تو یہ تمہارے اور اللہ کے سر کے درمیان جو بکا کا سوزیں گے۔

حضرت ابو محمد عبداللہ بن محمد رازیؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو محمد عبداللہ بن محمد رازی بھی ہیں۔ ان کی پیدائش اور نشو و نما نیشاپور میں ہوئی۔ یہ ابوحنن جریٰ عینیہ اسیف بن حسین رازی، صاحب سنوں اور دوسرے شیعوں کی صحبت میں رہے، ان کی وفات ۳۵۲ھ میں ہوئی۔
دلوں کا اندھ ہونا

محمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ رازی سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے عبداللہ رازی سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ لوگ اپنے محبوب جاننے کے باوجود صحیح راہ کی طرف نہیں گتے؟ تو فرمایا: اس لیے کہ یہ لوگ ہم پر عمل کرنے کی بجائے ہم پر فکر کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ظاہر کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور باطنی آداب کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہذا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اندھا کر دیتے ہیں اور ان کے اعضاء کو عورت کرنے سے جکڑ لیتے ہیں۔

حضرت اسماعیل بن نجیدؒ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عمرو اسماعیل بن نجید ہیں۔ یہ بڑی شان والے تھے۔ ابوحنن کے مریدوں میں سے تھے۔ سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات ۳۶۶ھ میں ہوئی۔
شیخ ابو عبدالرحمن اسلمی رحمۃ اللہ نے اپنے ۲۵۴ ابو عمرو بن نجید سے روایت کی ہے کہ ہر دو حالت جو علم کی وجہ سے پیدا نہ ہوئی جو صاحب حالت کے لئے اس کا نقصان بہ نسبت فائدہ کے زیادہ ہو رہا ہے۔

ابو عبد الرحمن ابو عمرو بن نجید سے روایت کرتے ہیں کہ فرما یا کہ جس کسی نے کسی وقت بھی کوئی خداوندی فریضہ ضائع کر دیا تو اس فریضہ کی لذت سے محروم ہو جائے گا۔ خواہ کچھ عرصہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔

تصوف کی حقیقت:

بمحر فرماتے ہیں کہ ابن نجید سے تصوف کی نسبت دریافت کی تو فرمایا: او امر خداوندی اور نواہی پر مہر کے ساتھ کاربند رہنے کا نام تصوف ہے۔

آفت انسان:

نیز فرمایا: انسان کی آفت اس میں ہے کہ وہ جس امور میں لگ جاتا ہو انسان کی وجہ سے اپنی ذات سے خوش ہو جائے۔

حضرت علی ابن احمد بو شنبی

ان بزرگوں میں سے ایک ابو الحسن علی بن احمد کل بوٹی ہیں۔ یہ فرمان کے جو انہوں میں سے تھے۔ ان کی طاقت ابو الحسن ابن عطاء جریری اور ابو عمرو شنبی سے ہوئی اور ۳۲۵ھ میں وفات ہوئی۔

مروت کیا ہے؟

بوٹی سے مروت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: مروت ان چیزوں کے استعمل و ترک کر دینے کا نام ہے جو شریعت کی رو سے کرنا یا نہ کرنا میں حرام نہیں ہوتی ہیں۔

ایک شخص نے ان سے دہ کرنے کی درخواست کی تو فرمایا: خدا تعالیٰ میری آزمائش سے بچائے۔

نیز فرمایا: ایمان کی ابتدا اور انجام ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔

شیخ محمد بن خفیف شیرازی رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی ہیں۔ یہ روح جریری ابن عطاء اور دوسرے شیوخ کی صحبت میں رہے۔ انہوں نے اسی ۳۲۵ھ میں وفات پائی۔ یہ شیخ الشیوخ اور سماعی دوزگار تھے۔

ابن خفیف فرماتے ہیں کہ سر پہ کی ارادت مندی یہی ہے کہ رنج و تکلیف اٹھانے پر ہمت کرے اور آرام کو چھوڑ دے۔

نیز فرماتے ہیں: سر پہ کے لئے رخصتوں پر عمل کرنے اور بیویات قبول کرنے میں تمائل برتنے سے بچ کر کوئی اور چیز نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابو بکر طمستانی رحمۃ اللہ علیہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو بکر طمستانی ہیں۔ یہ ابراہیم دہلوی اور دوسرے مشائخ کی صحبت میں رہے اور انہوں نے ۳۳۵ھ کے بعد نیشاپور میں وفات پائی۔ علم اور حالی کے اعتبار سے پندرہ روزہ فارغ تھے۔

بڑی نعت:

ابو بکر طمستانی فرماتے ہیں: میں نے نعتوں سے نکلنا بہت بڑی نعت ہے اور جس تمہارے اور اللہ کے درمیان بہت بڑا غلاب ہے۔

تاپسندیدہ بات:

منصور بن عبد اللہ الاصہبانی ابو بکر طمستانی سے روایت کرتے ہیں کہ جب دل کسی ایسی بات کے کرنے کا خیال کرے، جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، تو اسے اسی وقت سزا مل جاتی ہے۔

راہ راست:

نیز فرمایا راست واضح ہے اور کتاب اور سنت ہمارے درمیان تو غم ہے، اور صحابہ کی نصیحت بھی معلوم ہے۔ اس نے کہ انہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی اور وہ آنحضرت ﷺ کی صحبت میں رہے۔ لہذا انہوں نے فرمایا ہم میں سے جو شخص سب سنت کا ساتھ دے اور اپنے نفس اور حقوق سے دور رہے اور اللہ کی طرف ہجرت کرے وہی سچا اور راہ راست پر ہے۔

شیخ ابو العباس احمد بن محمد دینوری رحمۃ اللہ علیہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو العباس احمد بن محمد دینوری ہیں۔ یہ یوسف بن مسین ابن مطا اور جریری کی صحبت میں رہے۔ عالم اور فاضل تھے۔ نیشاپور میں آئے اور وہاں مدت تک قیام رہے اور لوگوں میں عطا کرتے رہے۔ معرفت کی باتیں کرتے تھے۔ پھر حرقہ مکے اور وہاں ۳۳۵ھ کے بعد وفات پائی۔

ذکر کے درجے:

ابو العباس دینوری فرماتے ہیں: ادنیٰ ذکر یہ ہے کہ تو مایہ کو بھول جائے اور ذکر کی جگہ یہ ہے کہ ذکر میں ذکر سے غافل ہو جائے۔

اقوال:

نیز فرمایا: لوگوں نے تصوف کے ارکان کو تہہ نہ دیا، اس کی راہ کو نہ یاد کیا، اس کے معانی کو اپنے سینے ناموں سے بدل دیا، چنانچہ صلیح کا نام زید الدینی، سوادب کا اخلاص، فروج بن الحنفی کا امام طبع، اوسم چیزوں سے لذت حاصل کرنے کا نام طہمت، خوشبات کی پیروی کا نام اتعناء، دنیا کی طرف رجوع کرنے کا نام واصل، بد ظنی کا نام صولت، غی کی کا نام جلالت، سوال کا نام ملل، بد زبانی کا نام ملامت رکھ دیا، حالانکہ صوفیہ کا یہ طریقہ نہ تھا۔

حضرت ابو عثمان سعید بن سلام المغربی رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عثمان سعید بن سلام مغربی ہیں۔ یہ اپنے زمانے کے بے نظیر انسان تھے۔ ان سے پہلے اس قسم کا شخص سننے میں نہیں آیا۔ ان کا تہا حبیب مغربی ابو عمر درجانی کی صحبت میں رہے اور نہر دوری، اہلین الصالحین اور دوسرے مشرک سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کی وفات نیشاپور میں ۳۷۱ھ میں ہوئی۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ام ابو بکر بن فزک رحمہ اللہ ان کی نماز پڑھاؤ پڑھا میں۔

جہاں سے اللہ چاہے:

استاد ابو بکر بن فزک فرماتے ہیں کہ جب ابو عثمان مغربی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، اس وقت میں ان کے پاس تھا اور علی قوال میفرماتے کہ رہے تھے۔ جب آپ کی حالت بدل گئی تو جسم نے مل کو خاموش ہوئے کو کہا اس پر شیخ ابو عثمان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا: بھی ابول۔ کیوں نہیں پوتا؟

میں نے حاضرین میں سے ایک سے کہا ان سے پوچھئے! سنئے! اس کا نام پرستار ہے؟ کیونکہ اس حالت میں ان سے سوال کرنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا تو فرمایا: سنئے والا جہاں سے اللہ چاہے وہیں سے سنا ہے۔ ریاضت میں ان کی بڑی شان تھی۔

اقوال:

ابو عثمان فرماتے ہیں کہ تقویٰ میں ہے کہ بندہ حدود کے اندر رہے نہ کوتاہی کرے اور نہ ان سے تجاوز کرے۔
نیز فرمایا: جس نے فقرہ کی صحبت پر مبادوں کی صحبت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دل کی موت کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔

ابوالقاسم ابراہیم بن محمد نصر اباضی رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابوالقاسم ابراہیم بن محمد نصر اباضی ہیں۔ یہ اپنے زمانے میں خراسان کے شیخ تھے۔ شیعہ اباضی روایت اور سنی کی صحبت میں رہے۔ ۳۶۶ھ میں مکہ میں آکر رہائش اختیار کر لی اور وہیں ۳۹۶ھ میں وفات پائی۔ یہ حدیث کے عالم تھے۔ انہوں نے کثرت سے احادیث کی روایت کی ہے۔

شیخ ابو عبد الرحمن السیسی نصر اباضی سے روایت کرتے ہیں کہ جب تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں کوئی باب ظاہر ہوا، اس کے ہوتے ہوئے سنت دوزخ کی طرف متوجہ مت ہو اور جب تم اس حالت سے لوٹ آؤ تو پھر جن امور کی اللہ نے تعلیم کی ہے، تم بھی ان کی تعمیم کرو۔

اقوال:

محمد بن حسین نصر اباضی سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے نصر اباضی سے ذکر کیا کہ بعض عورتوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے میں میں مصوم ہوں تو فرمایا: جب تک اجسام قائم ہیں، اس وقت تک امر و نہی بھی قائم و باقی ہیں اور ہم تحلیل و تحریم (حلال قرار دینے اور حرام قرار دینے) کے مخاطب ہیں۔ شبہات میں پڑنے کی صرف وہی شخص جرات کرے گا جو عمرات کے درپے ہو۔

تصوف کی اصل:

محمد بن حسین نصر اباضی سے روایت کرتے ہیں کہ تصوف کی اصل کتاب وحی پر کار بند رہنا، خواہشات اور ہمتوں کو ترک کرنا، مشائخ کی وصیوں کی تعمیم کرنا، مخلوق کے عذروں کو دیکھنا اور اوپر مدعا مت کرنا اور رخصتوں اور عداوتات کے اور کلام سے بچنا ہے۔

حضرت ابوالحسن علی بن ابراہیم الحصری بقری رحمہ اللہ

ان بزرگوں میں سے ایک ابوالحسن علی بن ابراہیم الحصری بقری ہیں۔ انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ عجیب حالت اور زبان والے تھے۔ اپنے وقت کے شیخ تھے۔ یہ شیعہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ انہوں نے بغداد میں ۳۷۶ھ میں وفات پائی۔

اقوال:

حصری فرماتے ہیں: لوگ کہتے ہیں کہ حصری فاضل کو نہیں مانتے، حالانکہ جوانی کے زمانہ سے اب تک اپنے ذمہ

میں جو درادار رکھے ہیں، اُمران میں سے ایک رکعت بھی چھوڑ دوں تو متائب کیا جوں۔

نیز فرمایا جس نے حقیقت میں سے کسی چیز کا دعویٰ کیا۔ اسے وہ براہین جملہ ادب کے جو اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔

حضرت ابو عبد اللہ بن احمد بن عطاء روز باریؑ

ان بزرگوں میں سے ایک ابو عبد اللہ بن احمد بن عطاء روز باری ہیں۔ یہ شیخ ابوعلی روز باری کے بھائی تھے۔ اپنے زمانے میں شام کے شیخ تھے۔ ان کی وفات صور (عراق) میں واقع ایک مشہور شہر اس کے تین اطراف میں سمندر ہے حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانے میں فتح ہوا (۱۱) میں ۱۱۱۱ھ میں ہوئی۔

اقوال:

علی بن سعید النعمانی احمد بن عطاء روز باری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں اونٹ پر سوار تھا۔ اس کی دائیں ہاتھیں ریت میں گھس گئیں۔ اس پر میں نے کہا: جلی اللہ اہانت نے بھی یہی لٹاؤ دہرائے۔

عجیب عمل:

جب بھی ابو عبد اللہ روز باری اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ کسی عام آدمی یا ایسے آدمی کے گھر جو صوفی نہ ہوتا تھا دعوت پر لے جاتا چاہے تو فقراء و اس کی خدمت کرتے تھے۔ بلکہ انہیں پہلے خود کھانا دیتے اور جب وہ کھاتے تب بتاتے اور پھر ان کو کھانا کروانہ ہوتے۔ اس طرح یہ لوگ وقت پر کھاتے جوتے اور جب دعوت والے گھر پہنچتے تو دعوت کے کھانے کی عرف ان کا کھانا کھاتی ہوتی۔ یہ اس لئے کرتے کہ لوگ صوفیاء کے متعلق بدگمان نہ ہو جائیں اور کنگار نہ بن جائیں۔

کہتے ہیں کہ ایک دن ابو عبد اللہ روز باری فقراء کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اس وقت یہ لوگ کسی دعوت پر جا رہے تھے کہ ایک بڑی فروش نے کہا: یہ فقراء لوگوں کا مال حلال کھتے ہیں۔ بھران کو برا بھلا کہا اور شکایت کی کہ میں میں سے ایک روایت نے مجھ سے ایک سو درہم قرض کے طور پر لئے تھے اور انہیں انہیں نہیں کے اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور اسے کیسے تلاش کروں؟

جب یہ سب دعوت والے گھر پہنچے تو ابو عبد اللہ روز باری نے گھر کے کتب سے جو فقراء و صوفیاء کا کتب تھا کہا: اُمّ آپ میرا مسکن قصب چاہتے ہیں تو ابھی ایک سو درہم کاٹیں۔ وہ اسی وقت نے آیا۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو کہا یہ سو درہم ابھی لانا بڑی فروش کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ یہ سو درہم میں اجرت سے ہے اس کے کسی ساتھی نے بطور قرض سے لئے اور وہ کسی بھوری سے انہیں کر سکا۔ اب اس نے یہ درہم بھیج دینے ہیں۔ اس کا غرض تو یہی ہے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا اور

اس نے ایسا ہی کیا، جب یہ لوگ دعوت سے واپس لوٹے اور بڑی فروش کی دکان کے پاس سے گزرے تو وہ ان کی تعریف کرنے لگا اور کہنے لگا: یہ لوگ کامل اعتمادی اور دانا، صالح و خیرہ و غیرہ ہیں۔

تخلیل انسان:

ابو عبد اللہ روزہ باری فرماتے ہیں: بدترین انسان وہ صوفی ہے جو تخلیل ہو۔

استاذ امام جمال الاسلام ابو القاسم یحییٰ فرماتے ہیں کہ اس جماعت کے شیوخ میں سے چند لوگوں کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ان کا اس جگہ ذکر کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو متنبہ کر دوں کہ یہ سب لوگ شریعت کی تعلیم کرنے پر متفق ہیں اور طریق ریاضت میں سنت کی پابندی کرتے ہیں۔ دیداری کے آداب میں سے کسی ادب میں یہ لوگ غلط پیدا نہیں ہو سکتے اور اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص معاملات اور مجاہدات سے خالی ہے اور اس نے اپنے طریقے کی بنیاد پر بیزارگاری اور تنقید پر نہ رکھی ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں اللہ پر افترا باندھنے والا ہے کہ وہ حق میں جھٹا ہے۔ خود بھی جاہل اور ان لوگوں کو بھی جاہل کر دیا، جو دعوے سے اس کی باطن باتوں کی طرف مائل ہو گئے۔ اگر ہم ان کے ان الفاظ کو اور سارے ملحوظات کو بدین کرتے اور پوری تلاشی کے بعد ان کی ان دکایات اور حالات کو جن سے ان کی سیرتوں کا پتہ چلتا ہے، لکھتے تو کتاب لمبی ہو جاتی اور لوگ اکتا جاتے۔ جس قدر ہم نے بیان کیا ہے، ہمارے مقصد کے لئے کافی ہے۔

وبالله التوفیق۔

بہر حال وہ شیوخ جن کو ہم نے پایا اور جو ہمارے معاصرین۔ اگرچہ ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، جیسے استاذ شہید لسان وقت، پکا نہ روزگار، ابو علی حسن بن علی دقاق اور یکتائے زمانہ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ، محاور حم ابو الحسن علی بن محمد صم اور شیخ ابو العباس قصار ساکن طبرستان اور دینور میں احمد الاسود اور غیش پور میں ابو القاسم صبرانی اور ابو سلمیٰ الخشاب الکبیر، منظور بن خلف مغربی، ابو سعید البلیغی، ابو طاهر خوزندہ اور دیگر مشائخ (خدا ان کی ارواح کو پاک رکھے) اگر ہم ان کے ذکر اور ان کے احوال کی تفصیل میں گھرے رہتے تو ہم مقصود سے دور نکل جاتے۔

ان شاء اللہ ہم اسی کتاب میں ان کی کچھ دکایات بیان کریں گے۔

اصطلاحات تصوف

صوفیاء کی اصطلاحات کی تفسیر اور ان میں سے بعض مشکل الفاظ کی تشریح

علماء کا ایک گروہ ایک خاص قسم کے چند الفاظ استعمال کرتا ہے، جنہیں دوسرا گروہ استعمال نہیں کرتا، وہ لوگ اس میں خاص اغراض کی بنا پر ان الفاظ کے معنی پر اتفاق کر لیتے ہیں... مثلاً یہ کہ مخاطب کو سمجھنے میں آسانی ہو، یا اس لئے کہ جب یہ الفاظ برتے جائیں تو صوفیاء ان کے معنی کو سمجھ سکیں۔

علماء کرام آپس میں خاص قسم کے الفاظ اس لئے بھی استعمال کرتے ہیں، تاکہ ان کے معنی صرف وہ خود اجمالاً سمجھ سکیں اور دوسرے لوگوں سے جو ان کے طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے معانی و مطالب پوشیدہ رہیں، کیونکہ ان کی غیرت و ادا نہیں کرتی کہ ان کے اسرار یا ان لوگوں میں شائع ہو جائیں، اس لئے ان الفاظ کے حقائق نہ تو کسی قسم کے تکلف سے قلع گئے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے تعارف سے بیدار کئے گئے ہیں، بلکہ یہ وہ معانی ہیں جو اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کریم نے ہیے ہیں اور ان کے حقائق کے لئے کچھ لوگوں کے اسرار کو منتخب کر دیا ہے۔

اور ان الفاظ کی تشریح کہنے کا متعدد یہ ہے کہ جو لوگ ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور ان کے طرز کے تابع ہیں، ان کے لئے ان کے معانی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔

﴿وقت﴾

صوفیاء کے مخصوص الفاظ میں سے ایک لفظ وقت ہے۔ محققین کے نزدیک وقت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سوہرہ و انوار واقعہ ہے، جس کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھنا سوہرہ و متعلق واقعہ پر ہے۔ ہذا یہ تحقیق واقع سوہرہ واقع کے لئے وقت کہلائے گا... جیسے یہ لوگ کہ جس مہینہ کے شروع میں تمہارے پاس آؤں گا یہاں آنا سوہرہ واقعہ ہے اور ”مہینے کا شروع“ تحقیق واقعہ ہے، ہذا یہاں ”مہینے کا شروع“ کہنے کے لئے وقت ہو گا۔

استاد بولتی راقی فرماتے ہیں:

”جس نے میں تم کو اپنی تہہ راقی ہے، اگر تم دنیا میں ہو تو تہہ راقی رہی ہے، اگر عقی میں ہو تو تہہ راقی عقی ہے، اگر غم میں ہو تو تہہ راقی غم ہے، اگر خوشی میں ہو تو تہہ راقی خوشی ہے۔“

اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو حالت انسان پر غالب ہے وہی اس کا وقت ہے۔ بعض اوقات وقت سے مراد وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے وقت کی تعریف یہ کی ہے کہ وقت وہ ہے جو دنیاؤں (یعنی اور مشغول) کے درمیان ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ صوفی اپنے وقت کا جانا ہے اور اس کا مطلب یہ لینے ہیں کہ وہ اس وقت اس حالت میں مشغول ہے جو اس کے لیے بہتر ہے اور اس چیز پر قائم ہے جس کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوفی کو اپنے ماضی کی فکر ہوتی ہے اور نہ اپنے مستقبل کی بلکہ اسے اپنے حال کی فکر ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گذشتہ وقت کے پھوٹ جانے پر غور نہ ہونا دوسرے وقت کو منع کرتا ہے کبھی وقت سے مراد وہ تصرفات لیے جاتے ہیں، جو صوفی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتے ہیں اور ان میں ان کے اپنے اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص وقت کے زیرِ علم ہے۔

جنی وہ ان امور کے معاملے سر تسلیم خم کر چکا ہے، جو پر وہ غیب سے اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس میں اس کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ صرف ان امور میں سے ہوتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی ظہر ہوتا ہے اور نہ کسی شرعی حق کا قضاہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دینا اور اس کے معاملے کو ٹکڑے کے سپرد کرنا اور اس کا مشرعیہ میں اپنی کوتاہی کی پرہیز کرنا کی حد سے باہر نکلتا ہے۔

صوفیاء کے یہاں یوں بھی کہا جاتا ہے، ”الوقت سیف“ وقت تلوار ہے۔ یعنی جس طرح تلوار کا قتی ہے، اسی طرح وقت ان امور کی وجہ سے نہیں اللہ تعالیٰ باری کرتا ہے، غالب ہوتا ہے۔ بعض اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ تلوار چھوٹے میں نرم محسوس ہوتی ہے، مگر اس کی دھار کا سننے والی ہے، لہذا جس نے اس سے زنی کی دوج لکھا اور جس نے سختی کی دوکٹ کیا۔ یہی حال وقت کا ہے جس نے وقت کے سامنے سر جھکا دیا وہ نجات پا گیا اور جس نے مقابلہ کیا وہ سرنگوں اور جاہلوں اس کی تائید میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے:

وَالسَّيْفُ إِنْ لَاقِيَ لَانْ مَسَّهُ وَحِذَاهُ إِنْ خَالَطَهُ عَسَانُ

وقت کی مثال تلوار کی سی ہے، اگر زنی سے پیش آگئے تو یہ بھی نرم محسوس ہوگی اور اگر سختی کر دے تو اس کی دونوں

احد میں سخت ہوں گی۔

لہذا جس شخص سے وقت نے سادھت کی تو پھر وقت اس کا ہے اور جس شخص کے ساتھ وقت نے لگی کی اوت اس کے بے دشمنی کا باعث ہوگا۔

استاذ ابھی دقات فرماتے ہیں:

وقت روح کی طرح ہے جو تجھے گھسا رہا ہے مگر تو نہیں کرتا۔ یعنی اگر تجھے نہ کرنے تو تو نہات پاجائے گا۔ مگر وقت نہیں گھسا جاتا ہے اور کلینہ مٹاتا نہیں۔ ابھی دقات اس کی تائید میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

کل يوم يمر باخذ بعضي
يورث القلب حسرة ثم بعضي
بران جو گزرتا ہے مجھ سے میرا کچھ حصہ لیتا ہے اور میرے دل میں حسرت پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔
ابھی دقات یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے:

كاهل النار ان نضجت جنود
اعيدت للشقاء لهم جلود
روز فیوں کی طرح جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کی بدلتی کے نئے انہیں نئی کھالیں دے دی جائیں گی۔
انہی محفل میں شعر یہ ہے:

ليس من هانت فاستراح بيوت
انما العيت ميت الاحياء
جو سر کر رام پا گیا وہ مردہ نہیں، مردہ تو دور حقیقت وہ ہے جو زندہ ہی مردہ ہو۔

وہ وہ ہے جو اپنے وقت کے علم کے ماتحت ہو۔ اگر اس کا وقت ہوٹا کا وقت ہے تو اسے شریعت پر کار بند رہنا چاہیے۔ اگر اس کا وقت محویت کا وقت ہے، تو اس پر حقیقت کے احکام غالب ہوں گے۔

﴿مقام﴾

صوفیاء کے خاص الفاظ میں دو شرائط مقام ہے۔ "مقام" آداب صوفیہ کی اس منزل کو کہتے ہیں جسے بندہ خدا کی طرف سے حاصل کرتا ہے۔ جہاں تک بندہ کسی قسم کے تعارف سے پہنچتا ہے، یا تلاش اور تکلیف کر کے اسے حاصل کرتا ہے۔ لہذا ہر شخص کا مقام وہ ہے جہاں اس کا قوم ہے اور جس ریاضت کی مشق وہ اس وقت کر رہا ہے۔

اس کی شرط یہ ہے کہ جب تک وہ اس مقام کے احکام پورے طور پر حاصل نہ کرے، اس مقام سے آگے نہ جائے۔ اس لئے کہ جب کسی کے پاس قناعت نہیں ہے تو اس کا توکل درست نہیں ہے اور جس کے پاس توکل نہیں ہے اس کے لیے تسلیم درست نہیں۔ اس طرح جس نے توبہ نہیں کی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، جس کے پاس درغ نہیں اس کا زہد

درست نہیں۔

مقام صدر ہے... یعنی اقامت... جس طرح غل یعنی اذخالی، اور خرچ یعنی اخراج... کسی شخص کا ایک مقام پر اترنا صرف اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے، جب اس کو یقینی مشاہدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے تاکہ اس کے مقام و حالت کی بناء صحیح قاعدہ پر ہو۔

استاد ابوبلی رقاق فرماتے ہیں:

جب واسطی نیش پور آئے تو ابو عثمان کے عزیزوں سے دریافت کیا کہ تمہارا شیخ حمصی کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا شیخ ہمیں عبادت پر قائم رہنے کو کہتا ہے، ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم دل میں سمجھتے رہیں کہ ہم عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس پر واسطی نے کہا: وہ حمصی خالص بحیثیت کی تعلیم دیتے ہیں، کیا وہ حمصی یہ حکم نہیں دیتے کہ تم اپنے نفس کو نہ دیکھو اور نفس کے پیدا کرنے والے کو نہ دیکھو؟

واسطی کا مقصد یہ تھا کہ وہ غرور میں نہ آ جائیں وہ انہیں اس سے بچانا چاہتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوتاہی کی منزل میں مقیم رہیں اور نہ ہی ان کا مقصد کسی ادب میں غفلت انداز ہونا تھا۔

﴿حال﴾

صوفیاء لفظ حال بھی استعمال کرتے ہیں۔ حال ایک کیفیت ہے جو بجا اور وہ اور بغیر کوشش کے ان کے دل پر طاری ہوتی ہے... مثلاً طرب، غم، اطمینان، شوق، بے ترادی، ہیبت اور احتیاج... احوال وہی ہوتے ہیں اور مقامات کہیں ہوتے ہیں۔ احوال سعی اور کوشش کے بغیر حاصل ہوتے ہیں، مقامات کے حصول کے لئے محنت اور جانفشانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صاحب مقام اپنے مکان پر متمکن رہتا ہے اور صاحب حال اپنے مقام سے ترقی کرتا ہے۔

ذوالنون مصری عارف کے بارے میں فرماتے ہیں: یہاں تھا مگر ابھی چلا گیا۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ احوال بھلیوں کی مانند ہیں اور اگر باقی رہ جائیں تو نفس کی باتیں ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ احوال اپنے نام کی طرح ہیں، یعنی یہ دل پر وارد ہوتے ہی فوراً زائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی تائید میں وہ یہ شعر پیش کرتے ہیں:

وکل ما حال فلفد زالا

یا خذ فی القصد اذا طالا

لو لم فحل ما سمیت حالاً

انظر الی القیء اذا ما التھی

اگر نہ بد کن تو حال نام بھی نہ پاتا، جو خیر ہو وہ زائل ہوگا۔ سایہ کو دیکھیں جب انجا کو پہنچ جاتا ہے تو کہا ہونے لگتا ہے کہ ہم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

بعض نے احوال کے ہوا اور وہم کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ان کے خیال میں جب یہ دائم نہیں ہوتے تو انہیں "کوانح" اور "بواندہ" کہا جاتا ہے۔ اس حالت کا حل ابھی تک احوال کو پہنچا نہیں گیا اور جب یہ حقیقت دائم ہوتی ہے تو حان کہلاتی ہے۔

ابو مہین جبری فرماتے ہیں مجھے چالیس سال گزر گئے ہیں، جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، میں خوش ہوں۔ میں نے برا محسوس نہیں کیا۔

ان کی مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت رضا میں رہے۔ رضا بھی احوال میں سے ہے، لہذا یہ ثابت ہوا کہ جنہوں نے احوال کے ہوتی رہنے کی طرف اشارہ کیا ہے، انہوں نے درست کہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صفت کسی کے لئے مشرب بن جاتی ہے، وہ وہی میں تربیت اور پردہ میں پاتا ہے۔ مگر ایسے شخص کے احوال اور بھی ہوتے ہیں، جو وقتی طور پر اسے پیش آتے ہیں، لیکن ان احوال کے لئے عیب و مانع نہیں بنے، جو اس کی مبادت دینے میں جاتے ہیں۔ اور جب بھی یہ پہلے احوال کی طرح دائم بن جاتے ہیں تو وہ ترقی کر کے پہلے حال سے بھی زیادہ اعلیٰ و ارفع حال میں ہوتا ہے اور زیادہ لطیف حال کو پہنچ جاتا ہے۔

انہ لیغان علی قلبی کی تشریح:

استاد ابو علی، حقیق حضور ﷺ کے فرمان "انہ لیغان علی قلبی حتی استغفر اللہ تعالیٰ لی الیوم سبعین مرة"

(اندر حدہ محمد بن حبیب ۲: ۱۱۰، ۱۱۱)

کی تشریح یوں کرتے ہیں... آنحضرت ﷺ اپنے احوال میں بروقت بندہ ہوتے جاتے تھے، لہذا جب آپ ایک حال سے بند ہو کر دوسرے حال میں جاتے تو بنا اوقات آپ کی نگاہ بجلی حالت پر پڑ جاتی، تو ان کو ایسا معلوم ہوتا کہ بعد کی حالت بجلی حالت کے لئے بادل کا کار کرتی ہے۔ آنحضرت ﷺ کے احوال متواتر ترقی پر تھے اور اللہ تعالیٰ کے لطف و قدرت کی انتہا نہیں، چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہماری وسوسوں سے باہر ہے اور اس تک پہنچنا محال ہے، لہذا بندہ ہمیشہ اپنے احوال میں ترقی پذیر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس کیفیت و حالت میں بندہ پہنچے اس سے بلند تر کیفیت میں اسے پہنچا دے۔

صوفیاء کے قول "حسنات الابوار سینات العفوفین" کا مفہوم بھی یہی ہے۔ جنہ سے بھی اسی قول کے معلق

سوال کیا گیا، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا:

طوارقی انوار فلوح اذا بدت فطهر كسمانا ونخبر عن جمع

یہ طاری ہونے والے انوار جب ظاہر ہوتے ہیں تو چمکتے ہیں۔ پھر ترقی کر کے ایسی کیفیت ظاہر کرتے ہیں جس میں کسمان سر ہو اور جمع کا پتہ ایسے ہیں۔

﴿قبض و بسط﴾

صوفیاء کے الفاظ میں قبض و بسط بھی ہیں۔ یہ دونوں حالتیں بندے پر اس وقت طاری ہوتی ہیں جب وہ خوف ورجاء کی حالت سے ترقی کر لیتا ہے۔ ابتدا عارف کے لئے قبض کی وہی حیثیت ہے جو مبتدی کے لئے ”خوف“ اور ”بسط“ عارف کے لئے ایسا ہے جیسے مبتدی کے لئے جہاد۔

قبض و خوف بسط اور رجاء میں فرق:

”قبض“، ”خوف“، ”بسط“ اور ”رجاء“ میں فرق یہ ہے کہ خوف مستقل میں ہونے والے کسی امر کی وجہ سے ہوتا ہے، خواہ کسی محبوب چیز کے لئے ہو یا کسی برے امر کے واقع ہونے کی وجہ سے ہو اور اسی طرح رجاء بھی کسی محبوب امر کی امید کے ساتھ وابستہ ہے یا یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی بری چیز زائل ہو جائے گی اور یہ پسندیدہ چیز سے اسے بچایا جائے گا۔

مگر قبض وہ حالت ہے جو اس وقت موجود ہو۔ یہی حال ”بسط“ کا ہے۔ ابتدا خوف ورجاء والے دل کا تعلق دونوں حالتوں میں مستقل کے ساتھ ہوتا ہے۔ قبض و بسط والا اپنے وقت کو اس حالت میں پاتا ہے، جو اس پر موجودہ وقت میں غالب ہے۔ پھر قبض و بسط والوں کی حالت اپنے احوال کے اختلاف کے مطابق مختلف ہوتی ہے، چنانچہ بعض واردات میں قبض کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ حال وارد کے علاوہ کسی اور کی تمکین نہیں ہوتی، اس لئے کہ وہ گنجے اپنے حال وارد میں گرفتار ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی کا قول ہے: ”انا و قدیم یعنی مجھ میں کسی چیز کی تمکین نہیں ہے۔ یہی حال ”بسط“ والے کا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات بسط ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مخلوق سنا سکتی ہے، لہذا صاحب بسط اکثر اشیاء سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ بعض صاحب بسط ایسے ہوتے ہیں کہ کسی حالت میں کوئی چیز بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

ابوبکر قطعی کی حالت:

استاذ ابوبکر فرماتے ہیں کہ ایک صوفی ابوبکر قطعی رحمہ اللہ کے پاس آیا۔ ابوبکر رحمہ اللہ کا ایک بیٹا تھا جو اسی قسم کی بے ہودگیاں کرتا تھا، جو اکثر نوجوان کرتے تھے۔ جب اس صوفی کا گدڑ ابوبکر قطعی کے لڑکے کے پاس سے ہوا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی بے ہودگی میں مشغول تھا۔ صوفی کا دل بچکا۔ اس حالت کو دیکھ کر انہیں دکھ ہوا اور کہا: یہ شیخ بے چارہ

کس قدر مستحسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عینے کی بے ہوشیاں رواشت کرنے میں جبر رکھا ہے۔

پھر جب قہقہے ہنسنے کے پاس آئے اور دیکھ کر انہیں بیٹے کی بے ہوشی کا کوئی علم نہیں۔ اس پر انہیں حجب ہوا اور کہا کہ قربان ہاؤں میں انہیں پر جس پر پیر کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس پر قہقہے ہنسنے لگے کہ انہیں ازال سے اشیاء کی لہائی سے آزاد ہو چکے ہیں۔

قہقہے کا وہی ترین حجب یہ ہوتا ہے کہ صوفی کے دل پر ایک غیثت جاری ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے قرب کا اثر دلیا اس بات کا مرکز ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کا مستحق ہے۔ بندہ دل پر احوال قہقہے کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات حالت و ارادہ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غف ہائی کے قریب ہوتا ہے یا کسی بات پر مہارک یا ان آہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس نے دل میں جھڑ پیرا ہوتا ہے۔

محقق یہ کہ یہ قہقہے کا قبضہ اتنی نسبت سے ہوگا کہ کسی قدر ان کو ضبط حاصل ہے۔ اس صراطِ ابراہیم کے قبضے کی نسبت سے ہوگا۔ بعض اوقات صاحبِ قبضہ قہقہے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور اپنے دل میں قہقہے کو محسوس کرتا ہے مگر یہ کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ قہقہے کا طریقہ اختیار کرے۔ یہاں تک کہ قبضہ کا وقت گزر جائے۔ کیونکہ اگر جھکات سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنے اختیار سے وقت سے پہلے قہقہے کے نئے کا اشتباہ کرے گا تو اس سے اس کا قبضہ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ يَفْضِلُ وَيُغْضِطُ خدا تعالیٰ قبضے کی چیز پر کرتا ہے اور ضبط بھی۔

کبھی ضبط کا دروازہ کھلے اور اچانک بند ہوتا ہے، جس سے صاحبِ ضبط سمجھتا ہے کہ اسے اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی لہذا اس قبضے کو چاہئے کہ وہ پرسوں ہے اور ارب کا غلط رکھے۔ اس لئے ہر وقت اس پر غور ہوتا ہے اسے بچتے رہنا چاہئے کہ کہیں اس میں پائیدہ چال نہ ہو۔

ایک صوفی نے بیان کیا ہے کہ جب میرے لئے ضبط کا دروازہ کھل گیا تو میں پھسل گیا اور اپنے مقام سے مجھ پر کیا۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں۔ فف علی السطاط وایاک والانساط (اپنی ساط پر کھڑے رہو اور انساط سے بچتے رہو) اہل تحقیق نے قبضے کو اس انداز میں شامل کیا ہے، جن سے وہ ہٹاؤ نکلتے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں حالتیں اوپر کی حالت کے مقابلے میں بند کی بنی کا باعث ہوتی ہیں اور صوفی کا اس میں پناہ درمیتیت بخانی اور مودب ضرر ہے۔

بعض بہن بھائیوں سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا میرے قبضے کا سبب بنتا ہے اور جہاد ضبط حقیقت مجھے منع کرتی ہے اور حق مجھے غرض میں ڈال دیتا ہے اور جب غرض کی وجہ سے مجھ میں قبضہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے اپنی ذات سے فدا کر

اے ہے اور جب امید کی وجہ سے مجھ میں ہمت پیدا ہوتا ہے تو مجھے اپنی ذات کی طرف لوٹنا دیتا ہے اور جب حق کی وجہ سے مجھے جدا کرتا ہے تو کسی اور کو میرے پاس لا جو ذکر و راجہ ہے اور مجھے اس سے چھوڑ دیتا ہے۔

من تمام امور میں اللہ تعالیٰ میرا محرک ہوتا ہے۔ مجھے اس کے نہیں رکھتا، غلو نہ کرنے والا ہے، منہ نہیں بولی، جدا نہیں اس کی حاضری کی وجہ سے اپنے وجود کا مزہ چکھتے ہوں۔ کاش کہ خدا مجھے اپنی ذات سے حق کرنے کا سزاوارہ بن عطا فرماتا۔ مجھے اپنی ذات سے غائب کر کے راحت عطا کرتا۔

حبیبیت اور انفس

صوفیاء کے الفاظ میں حبیبیت انفس بھی ہے۔ حبیبیت انفس دونوں کا درجہ حبیبیت وہ ہے کہ اپنے ہے۔ جس طرح حبیبیت کا درجہ خوف کے اوپر اور برہ کا راجہ کے اوپر ہے۔ اس طرح حبیبیت انفس سے بلند تر ہے اور انفس نہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہوتا ہے۔ حبیبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا صاحب سزاوارے صاحب ہو، ہذا حبیبیت اور زیادہ غائب ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ حبیبیت زیادہ غیبیت میں غناوت کے اعتبار سے غیبیت میں بھی متفاوت ہے۔

چنانچہ بعض کی حبیبیت درجہ ہوتی ہے اور بعض کی حبیبیت نعمت والی ہوتی ہے۔ اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب انفس حقیقی کوئی کیفیت میں ہو، ہذا صاحب انفس ہوش میں ہوگا۔ پھر ان لوگوں کی حالت انفس کی اس مقدار کے مطابق جس کو انہوں نے پہلے تصورات ہوتی ہے۔ اس سے صوفیاء کہتے ہیں کہ انفس کا کسٹریں مقام یہ ہے کہ صاحب انفس کو اگر بلوڑنی آگے میں بھی داخل رہ جائے تو اس وقت بھی اس کی انفس والی کیفیت مکمل نہ ہوگی۔

حضرت حبیبہ حبیبہ سمریؒ کی روایت کرتے ہیں:

بلدے کی حالت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے چہرے پر کوار بھی مار دی جائے تو اسے احساس نہیں ہوتا۔ میرے دل میں بھی یہ بات کھینچتی تھی، اب تو مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حقیقت وہی ہے جس کو سمریؒ نے بیان کیا ہے۔

ابو معاذ سے حکایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک روز شعلی کے پاس گئے، اس وقت اپنی بیویوں کے بال مچنے سے لہجہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ تو اپنی ذات کے ساتھ یہ فعل کر رہے ہیں، مگر اس کا درد میرے دل کو پہنچ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اس حقیقت میرے لئے ظاہر ہوتی ہے اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، بات یہی ہے، لہذا میں اپنے آپ کو دکھ دیتا ہوں تاکہ میں اسے محسوس کروں اور حقیقت مجھ سے چھپ جائے۔ مگر نہ مجھے درد محسوس ہوتا ہے اور نہ حقیقت مستور ہوتی ہے اور مجھ میں اس کی قوت بھی نہیں ہے۔

صوفیاء کے نزدیک حیات اور انس کی حالت میں نقص پایا جاتا ہے:

چونکہ حیات اور انس میں بندے کی حالت بدر جاتی ہے۔ اس لئے الہی حقیقت ان دونوں حالتوں کو نقص میں شمار کرتے ہیں۔ کیونکہ الہی تمکین لوگ تہذیبی اور تقدیر سے بالا تر ہوتے ہیں اور وجود میں یعنی حق تعالیٰ میں کوہوتے ہیں۔ لہذا ان کے لئے نہ "حیات" ہوتی ہے نہ "انس" نہ ہم اور نہ "میں"۔ بوسعید غراز دکایت پرین کرتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل میں راستہ بھول گیا میں یہ شعر پڑھتا رہا:

انہی فلا ادری من التہ من انا سوی ما بقول الناس لی ولی حسی

انہی علی جن البلاد وانسہا فان لم اجد شخصا اتہ علی نفسی

میں حیران اور پریشان پھر رہا ہوں اور اپنی حیرانی کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ لوگ میرے دور میری مجلس کے متعلق کچھ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے جنوں اور انسانوں پر فخر کرتا ہوں اور غرور کرتی اور شخص نہیں ملتا تو خود اپنی ذات پر ہی فخر کرتا ہوں۔

فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے ایک ہاتھ سے خاک دو مجھے پکار رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے۔

ابا من یری الاصاب اعلی وجودہ ویفرح بالیہ الدنی وبالانس

فلو کنت من اهل الوجود حقیقة لغبت عن الاکوان والعرض والکرمی

وکنت بلاحال مع اللہ واقفا نصان عن الذکار للحن والانس

اے! تو اسباب کو اپنے وجود کا بلند ترین درجہ خیال کرتا ہے اور تو انسانی حیات اور انسانی انس پر فخر کرتا ہے۔ اگر تو درحقیقت الہی وجود میں سے ہوتا تو تمام کائنات عرش اور کرسی سے غائب ہو جاتا اور تو بغیر کسی حالت کے اللہ کے ساتھ کھڑا رہتا اور جن و انس کی یاد سے بچتا۔

بندہ اس حالت سے میں وجود کے ذریعہ نرتی کرتا ہے۔

﴿تواجد وجد اور وجود﴾

صوفیاء کے ہاں مرید الفاظ میں "تواجد" اور "وجد" اور وجود بھی ہیں۔ اپنے اختیار سے وجد لانے کو تواجد کہتے ہیں۔ لیکن اس حیم کے نقص کا وجد کامل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر یہ کامل ہوتا تو وہ "واجب" کہلاتا اور بابہ متاعل عموما کسی صفت کو تکلیف سے اٹھاد کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ نہانچہ شاعر کہتا ہے۔

اذا تجاوزت و عاہی من عزور لم کسوت العین من غیر ما ماعور
میں آنکھوں کی عادت کے طور پر تنگ کر کے دیکھتا ہوں، عارنگ میری آنکھیں چھوٹی نہیں ہیں، میرا آنکھ کو بند بھی کر
دیتا ہوں، عارنگ کا نام بھی نہیں ہوں۔

اسی لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ "تواہد" اس چونکہ تکلف پایا جاتا ہے اور تحقیق سے بعید ہے۔ اس لئے یہ غیر مسلم ہے
اور بعض کہتے ہیں کہ تواہد ان فقہاء کے لئے مسلم ہے، جو محروم ہیں اور ان کیفیات کو پالنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کی
اصل رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے

((الہکوفان لہ تبکوا فتنبا کوا)) (المعراجہ ابن ماجہ: ۴۱۹۶)

اگر وہ ایمان نہ آتا تو رونے والی شکل بناؤ۔

ابو محمد حریری کی حکایت:

ابو محمد حریری بخیت کا قہر مشہور ہے کہ ایک بار جنید بسنتہ کے پاس تھے اور اس وقت ابن سرہق اور دوسرے لوگ بھی
موجود تھے۔ ایک قوال گارہا تھا۔ ابن سرہق اور دوسرے لوگ تواضع کرنے لگے۔ مگر جنید میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں
نے عرض کیا۔ جناب! کیا آپ کو سماع سے لطف حاصل نہیں ہوتا؟ تو فرمایا۔

فَوَلَّوْنِي الْجَبَالَ نَحْمُسُهَا جَمِذَةً وَهِيَ تَمُومُ الشَّحَابُ (المنزل: ۹۸)

(تو پہاڑوں کو دیکھ کر خیریاں کرتا ہے کہ یہ ماگن ہیں، عارنگ، دلوں کی طرح یہ بھی چل رہے ہیں)

پھر فرمایا اے محمد! کیا تجھے بھی سماع سے لطف نہیں آتا؟ میں نے عرض کیا: جب میں کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں مجلس
سماع قائم ہو اور کوئی قابل تعظیم ہستی ہو تو میں اپنے آپ کو وجد سے روک لیتا ہوں اور جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو وجد
کو چھوڑ دیتا ہوں اور تکلفاً وجد کی حالت پیدا کرتا ہوں۔

اس حکایت میں انہوں نے تواہد کا لفظ استعمال کیا، مگر جنید بسنتہ نے اس کو رد نہیں کیا۔

استاد ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ جب اس نے اکابر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی برکت
سے اس کے وقت کو محفوظ رکھا اور میں فرمایا: میں اپنے نفس کے وجد پر قابو پاتا ہوں اور جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو
سے چھوڑ دیتا ہوں اور بدلتی وجد پیدا کرتا ہوں۔

اس لئے کہ وقت اور طلبہ وقت کے گزر جانے کے بعد اپنی مرضی سے وجد کو چھوڑ دیتے نہیں۔ لیکن چونکہ وہ شیوخ
کے احترام کا لحاظ رکھتے ہیں عادتاً تھے تو اللہ نے بھی اس کے وقت کو محفوظ رکھا تا کہ خلوت کے وقت وہ اپنے وجد کو کھلا چھوڑ

تھے۔ ہذا جیسا ذکر ہو چکا تو اجدہ "اہل" کی ابتدا کی حالت ہوئی ہے۔ اس کے بعد "اجد" کی کیفیت بیان ہوتی ہے اور "اہل" یہ ہے کہ کیفیت تمہارے دل پر طاری ہو اور بغیر ارادہ اور تکلف کے وارد ہو۔

اسی لئے مشائخ کرام نے ہیں "اہل" کی کیفیت ہے ہوا تھا تو طاری ہو اور یہ کیفیت اور کا بھل ہے۔ اہل جس نے اہل تکذیب و بدعتوں نے اللہ کی حاکمیت بھی اس پر زور دیا ہے۔

استاد اہل دینی و دینی فرماتے ہیں کہ صوفیاء پر جو واردات ہوتے ہیں ان کے ارادہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہذا جس کا خابہ میں کوئی اور نہیں اس کا بھل میں کوئی نہیں۔ ہر وہ بدعت میں کسی کی ذات کا بھل ہو اجد جس کی ذات چنانچہ جس طرح کسی انسان کو اپنے طہری معاملات میں کدو کا شکر کرنے سے بہت حد تک حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اپنے ان اعمال یا طہریات سے جو اس پر نازل ہوتے ہیں وہ بھی حاصل کرتا ہے۔

مفسر یہ کہ طہریات "معدنات" کا فرد ہے۔ اور "اجد" غایت۔ یعنی کا نتیجہ ہے۔

وجود

اب رہا "وجود" ہو یہ اجد سے ترقی کر جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور جب تک بشریت نہ نہیں ہوتی، وجود حق بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ "مطلقات حقیقت" کے ظہور کے وقت بشریت پائی نہیں رہتی۔

الہامی میں کوئی زمانہ اللہ کے فرمان کے مطابق انامہ عشرین سنہ بین الوجود والفقہ میں میں سال کے عمر سے "پائے" اور عمر کے سبب انھیں میں پڑا ہوں کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب رب کو پاتا ہوں تو ان کو کم پاتا ہوں اور ان کو پاتا ہوں تو رب کو پاتا ہوں۔

نیز جنید گیسو کے فرمان کے مطابق علم اللہ وحید مہاں لوجودہ و وجودہ مہاں لعلہ عم تہیہ و جوار رب سے مختلف ہے اور اس کا وجود ہم سے مختلف ہے کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس سلسلہ میں یہ شعر بالعموم پڑھا جاتا ہے۔

وجودی ان اعلم عن الوجود سما بدو علی من الشہود

ان مشاہدات کی وجہ سے ظاہر ہے اور وجود اس وقت ہوگا جب میں وجود حق سے غائب ہو چوں کہ۔

مفسر یہ کہ "تواجد" ابتدا ہے اور وجود انتہ اور وہاں انوکھ کے درمیان کیفیت کا نام ہے۔

استاد ابوی دقوی فرماتے ہیں کہ "تواجد" میں ہندے کے لئے ضروری ہے کہ عہدیت کا کمال اس میں پائی جائے۔ و جد میں ہندے کو استغرق مہم ہوتا ہے اور وجود میں ہندے کی ہاکت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسند کے پاس آیا۔ پھر مسند پر سوار ہوا اور پھر اس میں فرق ہو گیا۔ اس کی ترتیب یوں ہے۔ "اصول" پھر دروازہ "پھر شہود" پھر "اجد"۔

اور پھر "شہود" اور "محمود" ہی تھے، جس قدر کہ جو ہوگا۔

وہ جو دوائے انسان کی درکنشیں ہوتی ہیں "سبحا" اور "تکوا" جو اس حالت کو کہتے ہیں، جبکہ اس کی بقاء حق کے ساتھ ہو اور وہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اسے حق کے ساتھ فنا حاصل ہو۔ صاحبِ وجود پر یہ حالتیں باری و ربی آتی رہتی ہیں۔ جب اس پر محو کی حالت غالب ہوتی ہے تو فوق کے ذریعہ تزلزل بھی کرتا ہے اور تزلزل بھی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے فرماتے ہیں: بھی بسمع و ہی بصر۔ (میرے اذیچ سے آؤ سنتا ہے اور میرے حق اذیچ سے دیکھتا ہے)۔

ابو عبد الرحمن السنہی، منصور بن مہدائے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے شیخ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں کھڑے ہو کر سوال کیا: کیا وہ الہوں پر صحت و وجود کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ تو شیخ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا: ہاں! یہ ایک نور ہے جو اشقیات کی آگ کے ساتھ مل کر چمکتا ہے اور اس کے آثار مبسوط پر چمک اٹھتے ہیں جیسا کہ ابنِ اسحق نے کہا ہے۔

واظفر الکاس ماء من امارتها غابت الدر فی ارض من الذهب
ومح القوم نسا ان راولوا عجباً لورا من الماء فی نار من العنب
سلافة ورنہا عاد عن اوم کانت ذخيرة کسری عن اب فاب

یوں نے اپنی زبانوں کا پانی برسا دیا۔ سونے کی زمین میں موتی نکل آئے۔ جب لوگوں نے انکو دیکھا تو ان میں پانی کا نور دیکھا تو اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے۔ یہ ایسی شراب ہے جو قوم عار کو قوم ارم سے ورثہ میں ملی اور وہ اجداد سے یہ کسری کا ذخیرہ بھی آتی تھی۔

کسی نے ابو بکر دق ہستہ کو کہہ دیا کہ ہم دق نے سان کی حالت میں جوش میں آ کر ایک درخت کو ہاتھ سے پکڑ کر بڑوں سے اکھڑ دیا۔ پھر اتفاق سے ایک دعوت میں دونوں اکٹھے ہوئے۔ اس وقت ابو بکر دق کو بڑوں کی دعوت پر غم نہ پہنچے تھے۔ ہم دق جوش میں آ کر چمک اٹھے۔ ابو بکر دق ہستہ نے کہا: جب یہ میرے قریب آئے تو مجھے بتاؤ، دق کو روک دے۔ ہم گھڑے جب ان کے قریب آئے تو لوگوں نے ابو بکر دق سے کہا: یہ ہم ہے۔ ابو بکر نے ہم کو پھنڈی سے پکڑ کر ٹھہرا دیا۔ ہم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ حرکت کر سکتے، ابے ساتھ پکارا اٹھے اسے شیخ: میری توبہ! جب ابو بکر نے اس کو چھوڑ دیا۔ استاد امام فرماتے ہیں:

ہم کا جوش بھی ختم تھا اور دق کی پھنڈی پکڑا بھی ختم تھا۔ جب ہم کو مظلوم ہو گیا کہ دق کا سر جب ان سے جدا ہے تو انہوں نے انصاف کے تقاضے سے ہار مان لی۔ اس طرح جو شخص حق پر ہر کا کوئی چیز اس کے لئے مشکل نہیں۔ مگر جب مومن

پر بحیثیت کی کیفیت غالب ہو تو پھر اسے علم عقل، فہم اور حسی سمجھ نہیں ہوتا۔

ابو عبد الرحمن السلمی اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عثمان یونس مغربی چار سال کی عمر میں مقیم رہے۔ اس عمر میں انہوں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی۔ ایک تفسیر ان کے پاس آیا اور کہا: السلام علیکم! ابو عثمان یونس نے ولیم السلام کہہ۔ اس شخص نے کہہ میں ملاں ہوں۔ ابو عثمان یونس نے جواب میں کہا: اچھا تو ملاں ہے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ کہہ کر اپنی حالت سے بے خبر ہو گئے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے السلام علیکم کہا اور انہوں نے ولیم السلام کہا، مگر انہوں نے مجھے مطلق دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کئی بار اس طرح کہا تو میں سمجھ گیا کہ ان پر غیبت کی کیفیت طاری ہے۔ لہذا میں ان کو چھوڑ کر چلا آیا۔

عمر بن محمد بن احمد ابو عبد اللہ زعفرانی سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عبد اللہ زعفرانی کی بیوی نے فرمایا: جب قطعہ سالی کا زمانہ تھا اور لوگ بھوکے مر رہے تھے تو ایک دن ابو عبد اللہ زعفرانی گھر آئے اور اپنے گھر میں تقریباً دو دن گندم پایا۔ یہ دیکھ کر فرمایا: لوگ بھوکے مر رہے گھر میں گندم ہو۔ اس بات سے وہ اپنی عقل کو بیٹھے۔ صرف غماز کے وقت انہیں کچھ اٹاؤ دینا تھا۔ فریضہ نماز ادا کرنے کے بعد ان کی پھر وہی حالت ہو جاتی تھی اور سرتے دم تک ان کی یہی حالت رہی۔

اس حکایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احکام حقیقت کے غلبہ کے باوجود یہ شخص آداب شریعت پابندی سے ادا کر رہا تھا۔ اصل حقیقت کا یہی حال ہے۔ پھر اپنی عقل کو ہارنے کے سبب ان کی وہ شفقت قحیٰ جو انہیں مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ یہ بہت قوی علامت ہے۔ کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ عقل کو بیٹھے تھے پھر بھی اپنی حالت پر آ جاتے تھے۔

﴿جمع اور فرق﴾

صوفیاء کے کلام میں ”جمع“ اور ”فرق“ کا لفظ اکثر آتا ہے۔

استاد ابو علی دقاق فرماتے تھے:

جیسا چیز کی نسبت تمہاری طرف ہے وہ ”فرق“ ہے، اور جو چیز تم سے چھین لی جائے وہ ”جمع“ ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ جردہ بات جس کا تعلق انسان کے سب و کوشش سے ہے وہ ”فرق“ ہے۔ مثلاً بندگی اور ان اعمال کو برقرار رکھنا جو بشریت کے حالات کے مناسب ہیں اور جو امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں... مثلاً سوائی کا نظہار اور دیگر لطف و احسان... وہ ”جمع“ کہلاتے ہیں۔ اس لئے اس میں افعال کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جمع اور فرق کے اعتبار سے یہ حالت صوفیاء کی ادنیٰ حالت خیال کی جاتی ہے۔

چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا مشاہدہ کرا دے.. مثلاً اطاعت اور نافرمانی تو یہ تفریق کی صفت کا حامل ہو گا اور۔

جب اللہ تعالیٰ بندے کو ان ذاتی افعال کا مشاہدہ کرائے جو اللہ کی حمایت سے ہوتے ہیں تو یہ بندہ "جمع" کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔

حاصل یہ کہ مخلوق کا اثبات "تفرق" کہلاتا ہے۔ اور اثبات حق "جمع" ہے۔ ہر بندے کے لئے جمع اور فرق کا مدخل ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہ جس میں تفرق ہو اس میں موجودیت نہیں اور جسے جمع حاصل نہیں اسے معرفت حاصل نہیں۔ چنانچہ جب بندہ اپنا نفع دیکھتا ہے تو یہ فرق کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اپنا نقص دیکھتا ہے تو یہ جمع کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

اور جب کوئی بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے یا کچھ، گلے کے لئے دعا کرتا ہے یا پاؤں کرتا ہے شکر گزاری کرتا ہے یا آواز دیتی کرتا ہے تو اس کا مقصد تفرق کا ہے۔

اور جب اپنی حاجات میں اپنے دل کے کان اپنے سوا کسی طرف لگا دیتا ہے اور جو غضب اللہ تعالیٰ اسے کرتا ہے یا حاجات کرتا ہے تو وہ اس کا مفہوم سمجھ کر غور سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر روشنی ڈال کر اسے کوئی امر دیکھتا ہے تو اس وقت بندہ "جمع" کی کیفیت کے مشاہدہ میں ہوتا ہے۔

ابو اسل مصلوکی رحمہ اللہ اور نصر آبادی رحمہ اللہ میں بحث:

استاد ابو علی، ذاتی فرماتے ہیں کہ ایک قوال نے ابو اسل مصلوکی رحمہ اللہ کے سامنے یہ شعر پڑھا:

جعلت نسو می نظری البک (تیری طرف دیکھنے کو میں نے اپنی طرف متاں ہے)

اس وقت ابو اللہ رحمہ اللہ نصر آبادی بھی موجود تھے۔ استاد ابو اسل مصلوکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ "ھلک" کی تاء پر زبر ہے۔

استاد نصر آبادی نے فرمایا نہیں بلکہ ھلک ہے، یعنی تاء پر پیش ہے۔

اس پر استاد ابو اسل نے جواب دیا کیا جمع کی آکھڑیا روکاں نہیں ہے۔ یہ سن کر نصر آبادی خاموش ہو گئے۔

شیخ ابو عبد الرحمن حکایت بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے ھلک کی تاء پر پیش پڑھی تو اس وقت اپنی ذات کی خبر دینا مقصود ہے۔ گو یہ کہ بندہ جھگڑے اور جب ھلک کہتے ہیں تو اس کے فتح کے ساتھ پڑھے تو اس وقت بندہ اس بات سے اپنی برأت ظاہر کرتا ہے کہ اس میں اس کے تکلف کا کوئی دخل ہے۔ بلکہ وہ اپنے سوا کوئی طلب کرتا اور کہتا ہے کہ اے اللہ! تو نے مجھے یہ خصوصیت بخشی ہے۔ میں نے خود یہ بات حاصل نہیں کی۔ ہذا پہلی بات کی بناء دعوئی ہے اور دوسری میں اپنی قوت کی بیزاری کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمایت و مہربانی کا اظہار ہے، ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک کا مفہوم ہے کہ تمہارے لطف و کرم پر تمہیں مواہنا ہے اور دوسرے کا مفہوم ہے کہ میں اپنی خوش قسمت سے تیری عبادت کرتا ہوں۔

﴿جمع الجمع﴾

”جمع الجمع“ کا درجہ اس سے بھی بلند تر ہے۔ جس طرح صوفی، کے احوال مختلف ہیں اور ان کے درجات میں فرق و تہ ہے۔ اس طرح ان امور میں بھی دلوں میں اختلاف ہے۔ پنا لچہ جو اپنے نفس کو ثابت کرے نہ تو حق پر مشابہ نہ کرے کہ ان کا قیام حق کے ساتھ ہے تو یہ ”جمع“ ہے اور جب مخلوق کے مشابہت سے بہت چکا ہو اپنی ذات سے اٹ چکا ہو اس صفتان حقیقت کی وجہ سے جو اس پر ظاہر اور غائب اچکی ہے اپنے احساس سے کھینچے غافل ہو تو یہ ”جمع الجمع“ ہے۔ ”تغزلہ“ نیز اللہ کے مشابہد و کام ہے ”جمع“ کا مضمود نیز اللہ کو اللہ کے ساتھ مشابہ نہ کرے اور غافل کی اور نہ حقیقت کے وقت، صوفی اللہ کے احساس کے فی کائنات ”جمع الجمع“ ہے۔

﴿فرق ثانی﴾

اس کے بعد ایک ایسی حالت کا مقام ہے جو بہت ہی گریب اور نادر ہے۔ جسے صوفیہ فریق ثانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرق ثانی یہ ہے کہ صوفی لڑائیں ادا کرنے کے اوقات میں حالت میں آجائے تاکہ اپنے وقت پر فراخ نفس کے احکام اس پر جاری ہو سکیں۔ اس طرح صوفی، کا اپنی حالت کی طرف نہ لگاؤ اللہ کی مدد سے اللہ ہی کے لئے ہوتا ہے نہ بندگی کی عداوت بندے کے لئے۔

اس حالت میں بندہ اپنی ذات کو اللہ کے تصرف میں پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ذات اور میں کا مبداء اللہ کی قدرت کے تحت ہے اور اس قسم کے تمام افعال و احوال اللہ کے مہم اور مشیت سے اس پر جاری ہوتے ہیں۔

بعض لوگ جمع اور فرق کے امتیاز سے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جمع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام مخلوق کو بدلتا اور پھیرتا ہے۔ اس قول کے قائل نے اس لحاظ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ذاتوں کو پیدا کرنے والا اور اس کی صفات کو جاری کرنے والا ہے لہذا وہ تمام مخلوق کو چاہے جسے وہ بنائے اور بدلتے میں جمع کر دے۔

مگر پھر مختلف قسموں کے لحاظ سے ان کو الگ الگ کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو سعادت مند بنایا اور دوسرے کو اپنے سے دور کر کے بد بخت بنایا۔ کسی کو ہدایت دی اور کسی کو گمراہ اور الٹھا کر دیا۔ کچھ لوگوں کو اپنے سے محبوب رکھا اور کچھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچا کچھ لوگوں کو اپنے وصاف سے ہانوس رکھا اور کچھ کو اپنی رحمت سے ہانوس کر دیا۔ بعض کو اپنی توفیق سے نوازا اور بعض نے جب اسے ہانے کا قصد کیا تو انہیں جڑ سے کاٹ دیا۔ بعض کو ہوش میں رکھا اور بعض کو محرومیت کا تجربہ بخشا۔ بعض کو تربیت کیا اور بعض کو غائب بعض کو تربیت کر کے اپنے پاس حاضر کیا پھر اپنے سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف احوال کے انوار کا کوئی شمار نہیں اور نہ ہی اس کی تفصیل کی ضرورت کا ذکر نہیں ہے۔

میں اور ترقی کے بارے میں سید سید کے یہ اشعار بیان کئے جاتے ہیں

والحققتك في سري فما جاك لسانی فاجتمعنا لسماعی والمتر فنا لعمانی

ان پہن غیبك العظیم عن لحد عباسی فقد صبرك الواحد من الاحشاء ذمی

اے خدا! میں نے تجھے باطن میں پایا میری زبان نے تجھ سے بہ تمس کی۔ بعض اوصاف میں ہم جمع ہو گئے اور بعض میں الگ ہو گئے۔ از تہارہامی عظیم نے تجھے میری نگاہوں سے غائب کر دیا ہے تو تمہارے وجود نے تجھے میری آواز کے قریب کر دیا ہے۔

یہ اشعار بھی ہمیں کئے جاتے ہیں

اذا ما بدلتی تعاطیہ فاصبر فی حان من لم یرد

جمعت و فرقت عسی بہ ففرد التواص مشی العدد

جب دو ظاہر آتے ہیں تو میں اسے بہت ہی عظیم سمجھتا ہوں۔ پھر میں ایسی حالت میں اس کی طرف لوٹتا ہوں کہ وہ اصل ٹھکانے پر واپس آئی نہیں ہوا تھا۔ میں اکٹھا ہوا اور پھر اس کی وجہ سے خود اپنے سے جدا ہو گیا تو ہم دونوں کے دماغ کا فردہ دو کا روگنا ہے۔

﴿فنا وبقاء﴾

صوفیاء کے یہاں "فنا" سے مراد مذموم اوصاف کا مٹنا ہوتا ہے۔ اور بقاء سے اوصاف محمودہ کا زندہ کئے ساتھ قائم ہونا ہے۔

انسان میں ان دونوں قسموں میں سے ایک نہ ایک صفت ضرور باقی رہتی ہے۔ ایک کی لگی ہو جانے سے لامحالہ دوسری کا اثبات ہو جاتا ہے اور جو اپنے اوصاف مذمومہ سے قاصر ہو چکا ہو اس پر صفات محمودہ ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں اور جس پر مذموم خصوصیتیں غالب آتی ہیں تو اس سے صفات محمودہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔

بارگھن کے جن اوصاف کے ساتھ انسان موصوف ہوتا ہے، وہ یا تو افعال ہیں یا اخلاق یا احوال۔ افعال وہ ہیں جن میں انسان اپنے اختیار سے تصرف کرتا ہے۔ اخلاق وہ صفات ہیں جو انسان میں فطری طور پر پائے جاتیں۔ البتہ انکی صفت کی مسلسل عادت رکھنے سے صفت کو بدل بھی سکتے ہیں۔ احوال وہ ہیں جو شروع میں انسان پر وارد ہوتے ہیں، انہماں کی صفائی کا وارو مدار اعمال کی صفائی پر ہے۔ اس اعتبار سے احوال بھی اخلاقی کی طرح شرع ہوں گے۔ کیونکہ جب انسان دل سے اخلاقی کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اپنی خوشش سے اپنے شراب، غریب و دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی میری بانی فرما کر اس

کے اخلاق کو اچھا کر دیتا ہے۔

اسی طرح جب انسان اپنی کوشش صرف کر کے اپنے اعمال کا عظیم تزکیہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے احوال کو پاک بنا دیتا ہے۔ بندہ کمال کے ساتھ احوال کو اس پر وارد کر دیتا ہے۔ لہذا جس شخص نے ان افعال کو جو شریعت کے اندر مذموم قرار دیئے گئے ہیں ترک کر دیا۔ اس کے متعلق یوں کہا جائے گا کہ وہ اپنی شہوات سے نفا ہو چکا ہے اور جب اپنی شہوات سے نفا ہو گیا تو اپنی میت اور اخلاص کے ساتھ وہ اپنی بندگی میں رہے گا۔

اور جو دل سے دنیا سے روگردانی کرتا ہے۔ اس کے متعلق کہا جائے گا اس کی ہر طرح کی رغبت نفا ہو گئی تو وہ صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے پر قائم رہے گا۔ اور جس نے کوشش کر کے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیا اور اپنے دل سے حسد کینہ، بغل، غصہ، تکبر اور اسی قسم کی دیگر عیوب کو دور کر دیا تو اس کے متعلق یوں کہا جائے گا کہ وہ برے اخلاق سے نفا ہو گیا۔ اور جب برے اخلاق سے نفا ہو گیا تو وہ فوت اور صدق کے ساتھ باقی رہے گا اور جس نے احکام کے رد و بدل ہونے میں اللہ کی قدرت کے جاری ہونے کا شائبہ کیا۔ اس کے متعلق یوں کہا جائے گا کہ وہ خود اوجہات کو مخلوق کی طرف سے خیال کرنے سے نفا ہو گیا اور جب ان آثار کو غیر اللہ کی طرف سے سمجھنے سے نفا ہو گیا تو وہ اللہ کی صفات کے ساتھ باقی رہا اور جس پر سلطان حقیقت کا غلبہ ہو یہاں تک کہ وہ غیر اللہ کی طرف سے کسی چیز کو نہ دیکھے نہ اصل کو اور نہ اس کے نشان کو۔ اس کے متعلق کہیں کے کہ وہ مخلوق سے نفا ہو گیا اور حق کے ساتھ باقی رہا۔

لہذا بندے کا اپنے مذموم افعال اور غیر احوال سے نفا ہونا یہی ہے کہ یہ العدل اس سے معدوم ہو جائیں اور اپنی ذات اور مخلوق سے اس کا نفا ہونے سے کہ اپنے نفس اور مخلوق کے متعلق اس کا احساس جاتا رہے۔ اور جب انسان اپنے افعال، اخلاق اور احوال سے نفا ہو چکا ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے جو کچھ بھی نفا ہو چکا ہے، اس میں موجود ہو جائے اور جب یوں کہا جائے کہ بندہ اپنی ذات اور مخلوق سے نفا ہو گیا تو اس کا نفس تو موجود ہے اور مخلوق بھی موجود۔ مگر اسے نہ اس کا علم ہے اور نہ اس کا احساس ہے نہ غیر لہذا اس کی ذات بھی موجود ہوگی اور مخلوق بھی مگر وہ اپنی ذات اور تمام مخلوق سے غافل ہے۔ اسے نہ اپنی ذات کا احساس ہے نہ مخلوق پر۔

چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی صاحب سلطان انسان کے پاس جاتا ہے تو اس کی ہیبت سے وہ اپنی ذات اور اہل مجلس سے غافل ہو جاتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ اس صاحب سلطنت سے بھی غافل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس آنے کے بعد اسے وہاں کے اہل مجلس صاحب سلطنت کی ہیبت اور اپنی ہیبت کے متعلق دریافت کیا جائے گا تو وہ کچھ بھی نہ بتائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾

جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔

ان عورتوں کو اس وقت جب کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنے ہاتھ کاٹنے کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔
حالانکہ وہ کزدر ہوتی ہیں اور بول نہیں۔

﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا﴾ (یہ تو بشر نہیں ہے)

حالانکہ یوسف علیہ السلام بشر تھے۔ نیز کہہ:

﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ کہ تو صاحب کرامت فرشتہ ہے۔

حالانکہ وہ فرشتہ نہ تھے۔ یہ عقلِ فل تو وہ ہے جو ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے ساتھ ملاقات کرنے سے پرہیز ہوا اور جب ایک شخص کو مشہور حق سبحانہ کا کشف ہوا اور اس وقت وہ اپنی ذات اور اپنے ہم جنسوں کو محسوس کرنے سے غافل ہو گئے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔

لہذا جو اپنے نہیں سے فر ہو گیا، وہ اپنے علم کے ساتھ جاتی رہا اور جو اپنی خواہشات سے نڈھال ہو گیا، وہ رجوع الی اللہ سے باقی رہا۔ جو اپنی رفعت سے نڈھال ہوا وہ اپنے ظاہر میں باقی نہ رہا۔ جو اپنی آرزو سے نڈھال ہوا وہ اپنے ارادہ سے باقی رہا۔ اسی طرح باقی صفات کو قیاس کر دو اور جب یہ وہی طریقہ پر جس کا ذکر ہو چکا ہے، دیکھا ہو جائے تو وہ ترقی کر کے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں اپنے نڈھال کی وجہ سے اپنی ناکہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس بات کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے:

فقوم تاه فی ارض بقصر عا وقوم تاه فی میدان حبا

فافوا نم افوا ثم افوا وابقوا بالبقاء من قرب ربه

کچھ لوگ تو چھیل میدان میں حیران پھرے اور کچھ اس کے مشق کے میدان میں۔ پھر انہوں نے نڈھال کا درجہ پا کر اللہ کے قرب میں رہنے سے نفا حاصل کر لی۔

پہلی نڈھالت اور صفات کی نڈھالت ہے۔ جن کی نفا صفات حق کے ساتھ ہے، دوسرا مرتبہ حق تعالیٰ کے مشابہہ کی وجہ سے صفات حق سے نفا کا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرتبہ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ حق میں کامل ہونے کی وجہ سے کوئی نڈھالت کے مشابہہ سے بھی نفا حاصل کرتا ہے۔

غیبت اور حضورؐ

صوفیہ نے حضورؐ الفاظ میں سے "غیبت" اور "حضور" ہیں۔

"غیبت" تو ہے کہ وہی مخلوق کے حالات سے بے خبر ہو کر اس کا خاصہ اس غیبت کے ساتھ مشغول ہے، جو اس پر اور رہتی ہے۔ مگر انکی امید بھی ہوتا ہے کہ ان اپنی ذات اور دیگر امور کے احساس سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کا سبب وہ غیبت ہے جو اس پر اور رہتی ہے۔ شرِ ثواب کو اگر تاجِ عتاب کے حلقہ میں چلا۔

ربیع بن خثیمؒ کیسے

روایت ہے کہ ربیع بن خثیمؒ پہنچے حضرت سید مدنیؒ سے مدنیؒ نے کہا: کیا کرتے تھے؟ ایک بار ان کا کدو کسی بازار کی دکان پر ہو۔ انہوں نے چٹا ہوا دینا چاہی کہ کدو دیکھا۔ تو ان پر غصہ جاری ہوئی۔ دوسرے دن کدو تک جوش نہ پڑا۔ جوش آنے پر ان سے دریافت کیا گیا تو فرمایا: مجھے وہ حالت یاد آتی ہے وہ وہیں کی دکان میں ہوئی۔ یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے کہ صوفی اپنی مد سے مد زرقینی کی حد کو پہنچ جائے۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ

روایت ہے کہ علی بن حسینؒ مد میں پڑے تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی۔ غرض انہوں نے اپنی لواذری رکھی جب ان سے اس کی نسبت دریافت کیا گیا تو فرمایا: مجھے دازخی کی آگ یاد آگئی۔ جس نے مجھے اس آگ سے غافل کر دیا۔

ان اوقات صوفی اپنے احساسات سے اس لئے غائب ہوتا ہے کہ اس پر تھکن مختلف ہورہے ہوتے ہیں۔ البتہ ہر صوفی اپنے حال کے مطابق احساسات سے غائب ہوتا ہے۔ سب کی حالت ایک جہتی نہیں ہوتی۔

ابو حفص نیشاپوریؒ نے لوہار کا پیشہ کیوں ترک کیا؟

چنانچہ مشہور ہے کہ ابو حفص نیشاپوریؒ نے لوہار کا پیشہ ان لئے ترک کیا کہ ایک بار جب وہ اپنی دکان پر تھے۔ کسی آدمی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ جس سے ابو حفص کے قلب پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ اپنے احساسات سے غافل ہو گئے۔ آگ میں آگھ ڈال دیا اور تہا ہوا ہوا اپنے آگھ سے نکال لیا۔ ان کے شاگرد نے انہیں دیکھ کر فرمایا: "اے استاد! یہ کیا معاملہ ہے؟ جب ابو حفص نے دیکھا کہ اس پر راز کل گیا ہے تو اپنا پیشہ ترک کر کے دکان سے اٹھ گئے۔

حبیب الرحمنؒ اور شکی سیدؒ

ایک بار حبیب الرحمنؒ بیٹھے تھے اور ان کے پاس ان کی بیوی تھی کہ شکی سیدؒ آ گئے۔ حبیب سیدؒ کی بیوی نے پردہ کرنا چاہا۔

فرمایا: اس وقت ٹہلی بیٹھ کر تھماری موجودگی کا علم نہیں، لہذا تم بھی رہو۔ جبید بیٹھ ٹہلی بیٹھ سے بائیں کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ٹہلی بیٹھ رو پڑے۔ اب جب ٹہلی بیٹھ رو پڑے تو جبید بیٹھ نے اپنی بیوی سے کہا: اب پردہ کرو۔ کیونکہ ٹہلی بیٹھ کو حیست سے لانا نہ ہو گیا ہے۔

ابو نصر مؤذن رحمۃ اللہ علیہ اور ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ:

میں نے ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ مؤذن کو سنا کہ ایک سانحہ مرد قتلے فرماتے ہیں۔

اس زمانے میں رب کہ استاد ابو علی بیٹھ دقاق بیٹھا پڑتے تھے، اس ان کی مجلس میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ابو علی بیٹھ اکثر حج کے حلقوں لٹھٹھٹھ کر تے تھے۔ میرے دل میں ان کے کلام کا اثر ہوا۔ لہذا میں اسی سال حج کرنے کے لئے نکلیں چلا اور اپنی دکان اور بیٹھ کے لئے سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ استاد ابو علی بھی اس سال حج کے لئے جا رہے تھے۔ منیچ پور کے قیام کے دوران میں ان کی خدمت گیا کرتے تھا اور ان کی مجلس میں بیٹھ قرآن پڑھتا رہتا تھا۔

ایک بار میں نے انہیں جنگل میں دیکھ کر انہوں نے وضو کیا اور لوہے میں بھول گئے۔ میں نے اسے اٹھایا جب آپ اپنی قیام گاہ کو لوٹے۔ "میں تو میں نے دو لوہے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اسی پر آپ نے فرمایا: خدا تعالیٰ تجھے اس سونے کو اٹھانے کی جزائے خیر دے پھر در تک میری طرف دیکھتے رہے۔ گویا انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔

پھر فرمایا: میں نے تجھے ایک بار دیکھا ہے۔ تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا: چاہ بخدا! میں ایک مدت سے آپ کے ساتھ ہوں آپ کی خاطر میں نے اپنا گھر مال چھوڑا۔ جنگل میں آپ کے ہمراہ ہو لیا اور اب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے ایک بار دیکھا ہے؟

حضور:

حضور بھی صوفی حق کے حضور میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مخلوق سے غائب رہتا ہے تو حق کے حضور میں ہوتا ہے اس طرح گویا وہ حاضر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ذکر اس کے دل پر غالب ہوتا ہے۔ لہذا وہ اپنے دل کے ذریعے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ چنانچہ جس قدر وہ مخلوق سے غائب ہوتا ہے اسی قدر وہ حق کے آگے حاضر رہتا ہے۔ اگر مخلوق سے کلین غائب ہوا تو اس کو اسی صاحب سے حضور کی حاصل رہی۔

اگر کوئی کہے کہ فلاں حاضر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے ذریعے اپنے رب کے آگے حاضر ہے۔ اس سے غافل نہیں ہے۔ اسے بروم یا کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حضور میں رہتے ہوئے اس کو اپنے مرتبہ کے مطابق ان معانی کا کاغذ ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے مخصوص کرتا ہے۔

کبھی لفظ حضور صبری کے اپنے حواس میں ٹوٹ آنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے ذاتی احوال کے ساتھ اپنے احساس اور حقوق کے حالات کے احساس کی طرف مروت ہے تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حاضر ہوا یعنی ذاتی نسبت سے مروت آپ۔

اس صورت میں حقوق کے ساتھ حاضری ہو گئی اور پہلی صورت میں حق کے ساتھ نسبت میں بھی احوال مختلف ہوتے ہیں۔ بعض کی نسبت مصلحت کے لیے نہیں ہوتی اور بعض کی نسبت ہر وقت رہتی ہے۔

ذوالنون نسبت اور ابو یزید نسبت:

روایت کی جاتی ہے کہ ذوالنون مصری نسبت نے اپنے ایک مرید کو ابو یزید نسبت کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تب وہ شخص بے مروت بن گیا تو ابو یزید نسبت کا گھر چھ اور جب ان کے پاس گیا تو ابو یزید نسبت نے کہا کیا چاہے ہو؟ اس نے کہا ابو یزید کو مٹا چاہتا ہوں۔ ابو یزید نے کہا کون ابو یزید؟ ابو یزید کہاں ہے؟ اس کو ابو یزید کی تلاش میں ہوں اس پر وہ آدمی باہر نکل آیا اور کہنے لگا: یہ تو دیوانہ ہے۔

اس شخص نے آکر بڑا کچھ ایسا تھا، ذوالنون کو بتا دیا۔ یہ سن کر ذوالنون رونے اور کہا: میرا بھائی ابو یزید اللہ کی طرف جانے والوں کے ساتھ چلا گیا۔

﴿صحو اور سکر﴾

ان میں سے الفاظ میں "صحو اور سکر" بھی ہیں۔ احساس سے نسبت کے بعد احساس کی طرف لوٹ آنے کا "صحو" ہے اور کسی قوی کیفیت کے وارد ہونے کی وجہ سے احساس سے غائب ہونے کو "سکر" کہتے ہیں۔

نسبت کے مقابلہ میں "سکر" کو ایک لحاظ سے برتری حاصل ہے، کیونکہ سکر والا سبہ کامل سکر کی حالت میں نہیں ہوتا تو سبہ کی حالت میں ہوتا ہے اور سکر کی حالت میں اس کے دل سے اشیاء کے فطرات ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس مصنوعی "سکر" والے کا ہے، جس پر کیفیت کا اور کامل طور پر نہیں ہوتا۔ لہذا اس میں احساس کا دل بقی رہتا ہے۔

بعض اوقات "سکر" قوی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نسبت سے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت جب "سکر" قوی ہوتا ہے۔ "سکر" والے کی نسبت نسبت والے سے بڑھ کر ہوتی ہے اور سب "سکر" بنادنی اور غیر کامل ہو، تو نسبت والے کی نسبت "سکر" والے سے اتر جاتی ہے۔ نسبت کبھی عبادت کے لئے مانع ہوتی ہے، کیونکہ عبادت کے دلوں پر نسبت خوف اور امید کے مہضات کا نگہ ہوتا ہے اور سکر صرف اصحاب وجد پر ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ جمال الہی کی مفت کے کشف پر

سوی کو "سکر" حاصل ہوتا ہے۔ روح غربت میں آتی ہے اور دل جو ان رہتا ہے۔ اس مفہوم کے اشعار ہیں:

فصحوک من لعظی هو الوصل کله و سکرک من لعظی بیع لک الشرب

لعا مای ساقیها وما علی شارب عفار لحاظ کاسہ سکر النبا

میرے کلمے سے تمہارا پیش میں آنا بہر حق ممکن ہے اور میری کاس سے مست ہوا تمہارے لئے شراب پینے کو
ہذا ذکر کرتا ہے انسان شراب کا پینے والا کتنا اچھے نہ پئے والا، کیونکہ یہ تو نگاہوں کی شراب سے جو عقل کو مست کر دیتی

ہے۔

یہ اشعار بھی پیش کئے جاتے ہیں

فاسکو الفوم دور کاس و کان سکری من الصدیق

لوگ تو پیر لے کے دور سے مست ہوئے مگر میری سستی سستی سے تھی۔

لی سکرکان واللہ اعان واحدا منی، حصصہ من بہم وحدی

میرے لئے دوست ہیں اور دوستوں کے لئے صرف ایک ہے یہ ایک بات ہے کہ صرف مجھ سے قصم نہیں ہے۔

نیز یہ شعر پیش کرتے ہیں:

سکراں سکر ہوی و سکر مدافہ فنی یبق فنی بہ سکران

یہاں تو دو طرح کی مستی ہے فنی کی اور شراب کی اس لئے دو طرح کی مستی ہو وہ سب دوش میں آتا ہے؟

جانتا چاہئے کہ "سکر" کو "سکر" کے ساتھ مترادف ہوتی ہے۔ جس کا "سکر" حق کے ساتھ ہے اس کا کچھ بھی حق

نہ ہوتا ہے۔ جن کے سکر میں غلبہ نہ ملے وہی ہوں ان کے سکر کے ساتھ صحیح ظاہر انسانی کی صورت ہوگی اور باطنی

حالت میں حق پہ ہوگا وہ اپنی مستی میں لگی محفوظ ہوگا۔

سکر اور سکر دونوں میں ایسے طرح کے "فرق" کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ جب سلطان حقیقت کی کوئی ملامت ظاہر ہو

ہے۔ تو بندہ کی سمت بھی ہے کہ وہ فنا ہو جائے اس کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے

اذا طلع الصباح لنحیم راج نسای فہ سکران وصاح

جب شراب نے صبح کے سورج طلوع ہوا تو مست اور دوش والے دونوں برابر ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْخَلْقِ خَلَّةً دَخَى وَخَرَّ مُنْقَضٍ ضِعْفًا (اعراف، ۱۵۳)

جب اللہ تعالیٰ کی لگلی پہاڑ پر ہوئی تو اسے زور، زور، زور میں یہ واقعہ اسے ہوش ہو کر کر پڑا۔

موسیٰ علیہ السلام ماہِ درود سونے کے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پیراز طوس اور مضبوط ہونے کے باوجود اریہ ریزہ ہو گیا۔

بندہ سرکری حالت میں 'حال' کا مشاہدہ کرتا ہے اور گھوٹی حالت میں سرکری فرق یہ ہے کہ وہ سرکری حالت میں محفوظ ہوتا ہے۔ مگر اس میں اس کی اپنی کوشش کا دخل نہیں ہوتا اور گھوٹی حالت میں اپنی کوشش سے بچتا ہے اور گھوٹی سرکری سرعہ "ذوق اور شراب" کے بعد آتا ہے۔

﴿ذوق اور شراب﴾

جو الفاظ صوفیہ کے کلام میں آتے ہیں ان میں سے "ذوق" اور "شراب" (پچا) بھی ہیں۔

اس سے ان کی مراد اچلی کے دو شربت 'سکف' کے تازگی اور فوری واردات ہیں، جنہیں یہ لوگ پتے ہیں۔ چنانچہ پہلا درجہ ذوق کا ہے۔ پھر شراب اور پھر "ری" (سیرانی) کا، ان کے معنات کی صفائی سے یہ واجب آتا ہے کہ انہیں کیفیت کا ذوق حاصل ہو، اور اپنی محرومی کو پورا کرنے کے لئے شراب ضروری ہو جاتا ہے اور دائمی وصل سے "ری" (سیرانی)۔

چنانچہ صاحب ذوق مست ہونے کی کوشش میں رہتا ہے جس کو شراب حاصل ہو اور در حقیقت مست ہے اور جب یہ صفت دائمی ہو جائے تو شراب سے سر پہا نہیں ہوتا اور یہ شخص حق تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوش رہتا ہے اور تمام محفوظ کن بنے ٹان ہوتا ہے۔ کسی قسم کے در سے نہ وہ متاثر ہوتا ہے نہ اپنی حالت سے متغیر رہتا ہے اور جس کا باطن صاف رہتا ہے، اس کا شراب معد نہیں اور جس کی تہہ اسی شراب بن جائے وہ پھر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ شعر بڑھا ہوا ہے

وانما النکاح رضاع بیننا فاداً لم نذقها له نعلین

جیسا کہ ہم نے لئے گھوٹی سے لذت ہے بے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔

عجبت لمن يقول ذکرت ربی فہل انسی لادکر م نعبت؟

شربت الحت کتنا بعد کائن لعل بعد الشراب ولا رویت

اس شخص پر تعجب ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو یاد کیا۔ کیا میں اسے بھول چکا ہوں کہ اس بھولے ہوئے

کو یاد کروں؟ میں نے محبت کا پالہ وہاں پیا مگر نہ شراب فطری ہوئی نہ میں سیراب ہوا۔

کہا جاتا ہے کہ بچی: درخشاں معاذ نے ابو یزید بسطامی کو خط لکھا، کہ یہاں ایک شخص ہے، جس نے ایک بار محبت کا بیان کیا، پھر اسے جیسا نہیں لگی۔

ابو یزید نے..... جواب میں لکھا: مجھے تمہارے ضعیف حال پر تعجب ہوتا ہے۔ یہاں تو وہ شخص ہے جو دنیا کے سمندر پی جانے کے بعد بھی مدھکھولے ہوئے تھا اور زیادہ ادا تک رہا ہے۔

یاد رکھیں کہ قربت خداوندی کے پالے طیب سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا دور صرف آزاد مشغول اور ان ارجاء کے مابین چلتا کچھ اشیاء کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں۔

﴿مخو اور اثبات﴾

ان الفاظ میں سے "مخو" اور "اثبات" بھی ہیں۔

عادات بشریہ کے اوصاف کو متادینے کا نام "مخو" ہے، اور احکام صمدیت کے قائم کرنے کا نام "اثبات" ہے۔ جس نے اپنے احوال سے مذموم صفات کی نفی کی، اور ان کی جگہ پسندیدہ اوصاف اور احوال پر کار بند ہوا، تو یہ شخص محمود اثبات کا مالک ہوا۔

استاد ابوبکر اداقی فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک شخص سے کہا: تو کسی چیز کو مخو کرتا ہے اور کسی چیز کو ثابت کرتا ہے؟ وہ شخص کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو فرمایا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ وقت ہی محمود اثبات ہے، کیونکہ جس میں محمود اثبات نہ ہو، وہ متصل وہیں شخص ہے۔

خو کی تین قسمیں ہیں:

(۱) ظاہر بدن سے نفوذ کو مخو کرنا۔ (۲) غفلت کو مخو کرنا۔ (۳) اور چاروں کو باطن سے مخو کرنا۔

نفوذ سے مخو ہو جانے سے معاملات کا اثبات ہوتا ہے، غفلت کو مخو کرنے سے منزلوں اور مقامات کا اثبات ہوتا ہے، اور غلط کو مخو کرنے سے اللہ سے وصال کا اثبات ہوتا ہے۔ یہی مخو اور میودیت کی شرط کا اثبات ہے۔

درحقیقت خود اثبات کا ظہور قدرت الہیہ سے ہوتا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ کا چھپانا اور نفی کرنا محو ہے اور کسی کو حق تعالیٰ کا ظاہر کرنا اثبات ہے۔ مخو اور اثبات کا انحصار مشیت ایزدی پر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَمْضُو أَلَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُكَلِّمُ﴾ (الزمر: ۲۹)

اھل کعبے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عارفین کے دل سے پھر اللہ کے ذکر کو کر دیتا ہے اور مرہومین کی

زبوں پر ذکر اللہ ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کو اور اثبات سے نوازنا ہر انسان کی حالت کے مطابق ہوتا ہے جسے حق سمجھنا اپنے نفس اور اپنے افعال کے مشاہدے کو کرتا ہے۔ اسے اپنے عقائد اور اوار الہیہ کے ساتھ ثابت کرتا ہے اور جسے اپنے ساتھ قائم رہنے سے کو کرتا ہے اسے افعال کے مشاہدہ کی طرف لوڑ دیتا ہے اور اسے "تفرقہ" کی وادیوں میں نہ کر دیتا ہے۔

ایک شخص نے شیخ سرمد سے کہا: کیا بات ہے کہ میں تجھے بے قرار دیکھتا ہوں؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے اور کیا تو اس کے ساتھ نہیں ہے؟ شیخ نے جواب دیا: اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو بھی میں تمہارا اس ذات کی ذات میں کو ہوں چکا ہوں۔

حق کو کوسے بھی بندہ وہ ہے جس نے کو کو میں یا غصہ کچھ نکال دیا ہو جاتا ہے اور حق میں کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ صوفیہ کی بنیاد آرا یہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ انہیں مشاہدہ نفس سے باہر کو دروے اور پھر انہیں اپنی حالت پر توجہ دے۔

☆ ستر و تجلی ☆

صوفیہ کے الفاظ میں سے "ستر و تجلی" بھی ہیں۔ عوام تو ستر کے پردے میں ہیں اور خواص دوام تجلی میں۔ حدیث میں آتا ہے۔

((ان الله اذا تجلى لنبي وعشرون)) (بصیر انفذیر: ۱۳۷/۵)

جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کسی چیز پر ڈالتا ہے تو وہ شے اللہ کے آگے عاجزی اور خشوع کرتی ہے۔

لہذا صاحب ستر اپنے مشاہدہ کے محض میں ہوتا ہے اور صاحب تجلی ہمیشہ اپنے خشوع کی صفت میں ستر عوام کے لئے ستر و غرور میں لئے رحمت کیونکہ جن امور کو اللہ تعالیٰ ان کے آگے کھول دیتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ پر وہ نازل اسے تو یہ لوگ سلطان حقیقت کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح ان پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔

☆ لطیفہ ☆

مصور مغربی بیت فرماتے ہیں کہ ایک درویش کسی عرب قبیلہ میں آیا تو ایک نوجوان نے اس کی نیابت کی وہ درویش کی خدمت کر رہا تھا کہ یکایک بے ہوش ہو گیا۔ درویش نے اس کا حال دریافت کیا تو خوشوں نے کہا وہ اپنی چھاندا بین پر عاشق ہے۔ اس وقت وہ اپنے خیمہ کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے اس کے دامن کا ہنار دیکھ لیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ درویش اس خیمہ کے دروازہ پر گیا اور کہا: میں ایک مسافر ہوں میرا حق پوچھو حق ہے۔ میں اس نوجوان کی سفارش

کرنے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے حال پر رحم کریں۔ بڑی بولی: سبحان اللہ! کیا تو تسلیم و تقبل ہے؟ یہ تو میرے دامن کے غبار کے مشابہہ کی تاب نہیں لاسکتا تو میری محبت کی تاب کیسے لائے گا؟

یہ موصوفیاء کی زندگی تھی جس میں اور معیت ستر میں ہوتی ہے۔ مگر خواص طیش و عیش کے بین بین میں، کیونکہ جب محلی حق ہوتی ہے تو وہ طیش میں ہوتے ہیں اور جب پردہ میں ہوتے ہیں تو خطا کی طرف لوٹ آتے ہیں اور حشرے میں ہوتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو

وَمَا تَلْكَ بِمِثْلِكَ يَا مُوسَى؟ (ملہ: ۱۷۰)

کے الفاظ سے اس نے خطاب کیا کہ نامہانی طور پر کلام الہی سننے سے ان پر جو اثر مرتب ہوتا، اس پر بعض ایسی چیزوں کے ذکر سے جن سے وہ اپنا دل بہلایا کرتے تھے پردہ پڑ جائے۔

آنحضرت ﷺ کا فعل:

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

انه ليحان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم سبعين مرة

میرے دل پر البتہ بادل چھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں۔

استغفار کے معنی ہیں، پردہ پوشی چاہنا۔ کیونکہ غفر کا معنی ستر کے ہیں۔ اسی سے غفر الثوب اور مغفر بیسے الفاظ مشتق

ہیں، گویا کہ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ آپ حق تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ حقیقت کے غلبہ کے وقت وہ آپ کے دل پر پردہ ڈال دے۔ کیونکہ وجود حق کے ساتھ مخلوق کا باقی رہنا ممکن ہے۔ حدیث میں ہے:

((لو كشف عن وجهه لحرقت سبحات وجهه ما أدركه جهنم))

(آخر حہ مسلم: ۱۷۹، ابی حاشہ: ۱۹۵، ۱۹۶)

اگر اپنے چہرے کا انکشاف کرے تو اس کے چہرے کے انوار ہزاروں چیز کو جس پر اس کی نگاہ پڑے گی جلا دیں گے۔

﴿محاضرہ مکاشفہ مشاہدہ﴾

ان ہی الفاظ میں سے ہی ضرور مکاشفہ اور مشاہدہ ہیں۔ محاضرہ ابتدا ہے۔ مگر مکاشفہ اور بحر مشاہدہ۔

محاضرہ دل کا حاضر ہونا ہے۔ یہ حضور نبیؐ سے تواتر برحمان کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ جبکہ ابھی بندہ پردے کے پیچھے ہوتا

ہے، خواہ وہ سلطان ذکر کے غلبہ کی وجہ سے حاضر نہیں نہ ہو۔ اس کے بعد مکاشفہ آتا ہے۔ ”مکاشفہ“ یہ ہے کہ صوفی بیان د

و نہ صحت کی حالت کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس حالت میں اسے نہ تو کسی دلیل میں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ راستہ تلاش کرنے کی۔ و نہ ہی شک و شبہات کے اسباب سے اسے پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مصیبت کے بیان کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہے۔

اس کے بعد مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ حق تعالیٰ کے اُمّے اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ صحیح حالات کو بندہ مشاہدہ کرے۔ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ جب اسرار کا قہر پادلوں کے باطنوں سے صاف ہوتا ہے۔ شہود مشاہدہ کا سورج بہرین شرف سے ہمکا اٹھتا ہے۔ اصل مشاہدہ وہ ہے جس کا ذکر چند ہیئت نے یہ ہے جو جو حق ہو اور خود مغفوروں۔

پس صاحبِ مہربان کا تعلق و ربط غلات سے ہوتا ہے۔ صاحبِ مکافئہ اپنی نعمات کی وجہ سے ربط میں اور صاحبِ مشاہدہ خود غور پڑا ہوتا ہے۔ صاحبِ محضوہ کی رہنمائی اس کی عقل کرتی ہے۔ مکافئہ والے کو اس کا علم مطلع کرتا ہے اور مشاہدہ والے کو اس کی معرفت بخبر کرتی ہے۔

مشاہدہ کی تحقیق کے بارے میں جو کچھ عمرہ زبیر بن عثمان کی ہیئت نے فرمایا اس پر کسی نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔

ان کے بیان کا مفہوم یہ ہے کہ مشاہدہ میں بطور اس کے کہ درمیان میں پردہ پڑے یا انقطاع بواصولی کے دل پر لگا تاریاوار لگی کا دورا ہوتا ہے۔ بعینہ اسی طرح جس طرح لگا تاریاقلین چمکتی ہوں۔ چنانچہ جس طرح بکلیوں کے ستارہ اور بجے تار روشن ہونے سے تاریک رات دن کی طرح روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صوفی کے دل پر جب ستارہ لگی ہوتی ہے تو اس کے لئے دن چمک اٹا ہے اور بھیرا رات باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ کہتے ہیں:

لعلی بوجھک مشرقی و خلاصہ فی الناس ساری

و انناس فی مدف الظلام و نصی فی صوء النهار

قہر رے چرے کی بدولت میری رات روشن ہے۔ حالانکہ اس کی تاریکی لوگوں پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ لوگ تو تاریکیوں میں ہیں اور اجماع دن کی روشنی میں۔

نور کی ہیئت فرماتے ہیں۔

جب تک بندہ کی ایک رگ بھی قائم ہے اس وقت تک اسے گنج حور پر مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

نیز فرماتے ہیں۔

جب دن طلوع ہوتا ہے تو چراغ کی ضرورت نہیں رہتی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مشاہدہ میں ”تفرقہ“ کی طرف کسی قدر شمار پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ عربی زبان میں

اب مفاعلہ کا اشتغال وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی بات دونوں طرف سے پائی جاتی ہو۔ مگر اب خیال کرنے والوں کو وہم ہوا ہے۔ اس لئے کہ یہاں جن سہماں کے ظہور سے قلوب کی ہلاکت ہوتی ہے۔ مزید برآں یہ مفاعلہ ہر جگہ دونوں کی مشارکت کا متقاضی نہیں ہوتا۔ مثلاً "مسافر" اور "طارق المصل" وغیرہ۔ چنانچہ کہتے ہیں:

فلما استبان المصباح افرك ضوءه
بأنواره النوار ضوء الكواكب

بحر معجم ککاسا لو ائبلی اللطی
منجربعة طاروت کما سرع ذاهب

جب صبح ہوئی اس کی فوسنے اپنے انوار سے ستاروں کی روشنی کو پالیا یہ روشنی ان کو (عشق کا) پیالہ پلاتی ہے۔ اُس کیلئے آگ کو پالیا یہ تاتو فوراً بجھ جاتی۔

یہ پیالہ بھی جیسا پیالہ ہے اجوائشیں اس سے کاٹ دے انہیں ایک لے اور انہیں فنا کر دے۔ یہ ایسا پیالہ ہے جو ان کا کچھ حصہ نہیں چھوڑتا انہیں بھینسا دیتا ہے اور بشریت کے آثار میں سے ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑتا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔

ساروا ظلم یقی لا رسم ولا لہ

وہ چلے گئے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔

طوالع، طوالع، لوامع

صوفیہ کے الفاظ میں سے لوامع، طوالع اور لوامع بھی ہیں۔

استاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

یہ تینوں الفاظ قریب المعنی ہیں۔ ان کے معنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں یہ مبتدایوں کی صفات ہیں۔ جدول کے ساتھ ترقی پاتے ہیں اور جب ان پر معرفت کے سورج چمکتے ہیں تو یہ حالت ان پر قائم نہیں رہتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر لحظہ انہیں ان کے دل کی خوراک پہنچاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان ہے:

﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَقَرَّبِينَ﴾ (مریم: ۶۲)

اور ان کے لئے وہاں مہج و شام ان کا رزق ہے۔

لہذا جب کبھی ان کے دل کے آسمان پر لذت نفسانی کے بادلوں کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس حالت میں کشف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور قربت کے نشانات چمک اٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر دوس کے پڑنے کی حالت میں وہ (اللہ کی طرف سے) ایک ایک آثار کی آمد کے منتظر رہتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

یا ایہا البرق الذی یلمع من امی اکشاف السماء تسطیع

ارسی چکنے والی بجلی اتو آسمان کے کس کنوے سے اُٹتی ہے۔

لوانع پہلے یہ آثار ہوتے ہیں۔ پھر "لوانع" پھر طوائع ان کی مثال بکلیوں کی سی ہے کہ یہ چھپ جانے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے:

افترقنا حولاً فلما التفينا كان تسليمه علي وداعاً

ایک سال تک چارہ بنے نئے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس نے سلام کرنا ہی الوداع کہا تھا۔

نیز یہ اشعار ہیں:

يا ذا الذي زار وما زارا كانه مقبب داراً

مر بباب الدار مستعجلاً ما ضره لو دخل الدار؟

"اے زیارت کرنے والے! یہ زیارت کی ہوئی؟ اس طرح آئے" گویا آگ اپنے کو آئے۔ تو جلدی سے مگر کے دروازے پر نہ رگیا! اگر تو مگر کے اندر بھی آ جا تو کیا حرج تھا؟!"

لوانع لوانع کی نسبت زیادہ واضح ہوتے ہیں اور وہ لوانع کی طرح جلدی نرائل بھی نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دو یہ تین وقتوں تک باقی رہتے ہیں۔ مگر حالت ایسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں:

والعين باكية لم تشيع النظرا

آنکھ رو رہی ہے کہ جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔

یہ جیسا کہ کہتے ہیں:

لم ترد ماء وجهه العين الا شوقت قبل ربها برغب

جب چمک پیدا ہوتی ہے تو یہ تجھے اپنی ذات سے منقطع کر کے اس کی ذات کے ساتھ جمع کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے دن کی دشمنی اس وقت تک روشن نہیں ہوتی جب تک کہ رات کے شکر خدا آور نہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کی کیفیت آرام و راحت فوج گری کے چین چین ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہ کثف اور ستر کے درمیان کی حالت ہے۔

جیسا کہ کہتے ہیں:

فالليل بسلطنا بفواصل بردہ والصبح يلحفنا رداء مذهبنا

رات تو ہمیں اپنی چادر کے فاصل دامن میں لپیٹ لیتی ہے اور صبح اپنی سہری چادر اوڑھنا دیتی ہے۔

طوائع زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں اور ان کا تسلط بھی زیادہ قوی ہوتا ہے یہ تاریکی کو زیادہ دور کرتے ہیں اور تھمت

کی زیادہ لمبی کرتے ہیں۔ مگر ان میں غروب ہونے کا خطرہ ہر وقت لاحق رہتا ہے۔ ان کی نہ بلندی زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں۔

مزید برآں ان کے حاصل کرنے کے اوقات جلد منقطع ہو جاتے ہیں اور ان کے غروب ہونے کے احوال لمبے لمبے دامن پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے ہیں کہ گذر جانے کے بعد ان کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ مثلاً شادری کہ ان کے گذر جانے پر یوں مغموم ہوجاے کہ (کبھی روشنی بھی ہی نہیں اور) رات ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔

بعض کا نشان باقی رہ جاتا ہے، مگر ان کا نقشہ زائل ہو جاتے تو کم از کم وہ باقی رہتا ہے اور انوار غروب ہو جائیں، قرآن کی علامات باقی رہتی ہیں۔ لہذا اس حالت کا مالک اس حالت کے طلبہ کے مدہم ہوجانے کے بعد بھی اس کی برکات کی روشنی میں زندہ رہتا ہے اور اس کے وہ بارہ آئے تک اس کے وقت کی امید لگی رہتی ہے اور اس کے لوٹنے کا انتظار رہتا ہے، اور وہ اس کیفیت کے ساتھ زندہ رہتا ہے، جو اسے اس کیفیت کے موجود ہونے پر حاصل ہوئی تھی۔

﴿بوادہ اور نجوم﴾

”بادہ“ اور ”نجوم“ بھی انہی الفاظ میں سے ہیں۔

بوادہ تو وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکا یک بطور تمہرابت کے دل پر وارد ہوتی ہے۔ خواہ خوشی کا سبب سے یا غم کا۔

اور نجوم وہ کیفیت ہے جو تمہاری طرف سے قسطنطنیہ کے بغیر وقت کی قوت کی وجہ سے دل پر وارد ہو۔ اس کے تمام انواع وارد کے قوت و ضعف کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ”بادہ“ فقیر پیدا کر دیتے ہیں اور ہواجم نہیں پھیر دیتے ہیں اور بعض اپنی حالت اور قوت کے اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یکا یک آنے والی حالت سے ہلا ہوتے ہیں اور یہی لوگ سادات وقت ہوتے ہیں۔

جیسا کہ کہا گیا ہے:

لا لہندی یوب الزمان الیہم ولہم علی العطب الجلیل لجام

زندہ کے معاصب ان کی طرف را نہیں پا سکتے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے اسم اسور کی ہاک ڈال رہے۔

﴿تکوین اور تکمیل﴾

ان میں سے ”تکوین“ اور ”تکمیل“ بھی ہیں۔

تکوین "ارباب احوال" کی صفت ہے اور تمکین "اہل حق" کی۔

جب تک صوفی رست میں رہتا ہے نہ صاحب تکوین کہلاتا ہے۔ اس کے لئے دو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور اپنے کوچ کرنے کی جگہ سے نکل کر اپنے مقام پر آتا ہے اور جب اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو تمکین حاصل ہو جاتی ہے۔
اس سلسلہ میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے:

ما زالت انزل لی واداک منرلا تسحیر الالباب دون نزولہ

میں تمہاری صحبت کی عزت پر اترتا رہا جب کہ اوروں کی عقلیں وہاں اترنے سے پہلے ہی خیران ہو جاتی ہیں۔
"صاحب تکوین" ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے اور "صاحب تمکین" کا اپنے مقام تک پہنچنے کے بعد اتصال ہو جاتا ہے۔
اس کے اتصال کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے بحدت غافل رہتا ہے۔
ایک شخص کا قول ہے کہ طالب طریقت کا سفر اس وقت ختم ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات کو پالے اور جب اس نے اپنی ذات کو پالیا تو وہ اپنے مقام پر پہنچ کر۔

استاذ فرماتے ہیں اس شخص کا مقصد یہ ہے کہ طالب طریقت سے ادکام بشریت دور ہو جاتے ہیں اور حقیقت کا تسلا اس پر غالب آ جاتا ہے، جس بندہ کے لئے یہ حالت دائم رہتی ہے وہ صاحب تمکین کہلاتا ہے۔
آنحضرت ﷺ صاحب تمکین تھے۔

شیخ ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام "صاحب تکوین" تھے۔ اس نے انہوں نے کلام حق سے رجوع کیا۔ اور انہیں اپنے چہرے کو چھپانے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ان پر اس حالت کا اثر ہوا اور ہمارے نبی ﷺ "صاحب تمکین" تھے، جیسے تشریف سے مجھے، ویسے ہی وانہیں آجئے۔
اس لئے کہ جو مشاہدات حضور ﷺ نے اس رات کئے ان کا آپ پر کچھ اثر نہ ہو۔

ابوعلی دقاق رحمہ اللہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں۔ جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا مشہدہ اچانک کیا تھا اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی آمد مائل ان عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی۔ اس کے باوجود اس دن زلیخا میں بال بھر تغیر نہ پیدا ہوا۔ اس لئے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں وہ "صاحب تمکین" تھی۔

استاذ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں جو امور بندے پر وارد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے غم کی رو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وارث کا توی ہونا یا صاحبِ حال کا گزرونا اسی طرح سکون کی بھی دو صورتیں ہیں، یا قوی ہو گا یا وارث گزور ہو گا۔

استاذ ابوبکر دقاق فرماتے ہیں کہ غمیں کے دائرہ رہنے کے جواز میں قوم کے اصول کی دہائی تو ہمیں ہو سکتی ہیں: ایک یہ کہ یہ بات ہوئی نہیں سکتی، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے حلقہ کے جواب میں فرمایا:

((لو یعثر علی ما کثر علیہ عندی لصلحتکم لعلانک))

(الترجمہ صفحہ: ۲۷۵، الترمذی: ۲۷۵۲، اس مباح: ۴۲۳۹)

جس حالت میں غم میرے پاس ہوتے ہو، اگر تم اسی حالت پر رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

((لی وقت لا یصلی فیہ لعلہ ینزل عزوجل)) (کشف المحجوب: ۲۶۵۹)

مجھ پر ایک خاص وقت ایسا آتا ہے جس میں میرے رب کے سوا کوئی دوسرا اس میں نہیں سکتا۔

یہاں بھی آنحضرت ﷺ نے ایک مخصوص وقت کا پتہ بتایا ہے۔

ستاد فرماتے ہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ان احوال کا دائم رہنا جائز ہے۔ کیونکہ اہلِ حق ان واردات (حوادث) کے اثر قبول کرنے سے بالا ہیں اور حدیث میں جزا آیا ہے۔ "لصلحتکم المصنعة" یہاں آپ نے اسے کسی ناممکن بات پر موقوف فرما دیا، یہ فرشتوں کا مصافحہ کرنا، تو اس سے بھی کم درجہ کا ہے۔ جس کو آنحضرت ﷺ نے مہدیوں کے لئے قرار دیا ہے۔

ارشاد ہے

((ان المصنعة لطیع احبھما لطالب العلم وحباً یصنع لہ)) (الترجمہ الترمذی: ۳۶۹۱)

فرشتے طالبِ علم کے لئے اپنے پر پچھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔

اب رہا آنحضرت کا یہ فرمان "لی وقت" اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ الفاظ سامع کی سمجھ کے

مطابق فرمائے ہیں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے تمام احوال میں حقیقت کے ساتھ قائم تھے۔ یوں کہنا بہتر ہو

گا کہ جب تک بندہ ترقی کرتا رہتا ہے وہ "صاحبِ توین" ہے۔ اس کے حق میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کے احوال میں کمی یا

بیشی ہے۔ مگر جب احکامِ بشریت کے پیچھے ہٹ جانے سے بندہ کا وصلِ حق کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بات کی

قدرت عطا فرمادیتا ہے کہ وہ ان اشیاء کی طرف نہ لوٹے جن پر غم کا اعتماد ہے۔

نہاد وہ اپنے مقام اور تحقیق کے مطابق اپنے حال پر مطمئن ہوتا ہے۔ ہر لمحہ جو تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حاصل ہوتے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ ہذا بندہ و زبانی کے وقت ظنون ہوتا ہے، یعنی ایک رنگ پر قائم نہیں رہتا، بلکہ رنگ بدلتا رہتا ہے، مگر اپنی اصلی حالت پر مطمئن رہتا ہے۔

نہاد بیٹے کے لئے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جہلی حالت کے متضاد میں ایک بلندتر حالت پر مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے اوپر والی حالت میں ترقی کر جاتا ہے۔ کیونکہ ہر شخص میں جہلی کی چونک کی قدرت غیر محدود ہے۔

اب رہا وہ شخص جو اپنے مشاہد سے بالکل منقطع ہو چکا ہو، اور اس میں تمام احاسات مفقود ہو چکے ہوں۔ تو یاد رکھنا چاہئے کہ یقیناً بشریت کی ایک حد ہے۔ لہذا جب بشر اپنے تمام امور یعنی اپنی ذات اور جس سے الگ ہو چکا ہو، تمام موجودات سے غافل ہو چکا ہو۔ پھر یہ حالت بیحد رہے تو اس قسم کا شخص حالتِ محو میں ہے نہ اس کے لئے تسکین ہے نہ تعزین نہ مقام اور نہ حال۔

اور جب تک وہ اس حالت میں ہوگا اسے کوئی شرف حاصل ہوگا نہ اس پر کس قسم کے احکام نافذ ہوں گے۔ ہاں البتہ آخر اسے اپنے نفس اور احساس کی طرف بو دیا جائے اور ان امور کی طرف پھیر دیا جائے، جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر جاری ہوتے ہیں اور جن میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اس قسم کا شخص حقوق کے خیال میں تصرف کرنے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ درحقیقت اسے اپنے احوال کی طرف لوٹ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَحْضُهُمْ أَلْفَاظًا وَهُمْ زُقُودٌ وَنُقِلَتْ لَهُمْ ذَاتُ الْيَمِينِ وَذَاتُ الْشِّمَالِ﴾ (کہف: ۱۸)

تم انہیں پیدا رکھتے ہو، حالانکہ وہ سوتے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے ہیں۔ (وہ اللہ التوفیق)

﴿قرب و بعد﴾

ان الفاظ میں سے قرب و بعد بھی ہیں۔

قرب کا سب سے پہلا درجہ اللہ کی اعانت کے قریب ہونے اور ہر وقت اس کی عبادت کرنے کی صحت سے موصوف ہونے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی اعانت سے علیحدہ رہنے کی گندگی سے آلودہ ہونے کا کام "بعد" ہے۔

"بعد" کا پہلا مرحلہ اللہ کی قیامت سے دور ہونے کا ہے۔ پھر "تحقیق سے بعد" کا مرتبہ آتا ہے۔ بعد درجہ میں ترقی اور پی کا نام ہی "بعد" عن التحقيق ہے۔ یہی تعلق حق تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

((مَا تَقْرُبُ إِلَى الْمُتَقَرِّبِينَ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتَهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَزُولُ الْعَبْدُ بِتَقَرُّبِ إِلَى

بِالنَّوْافِلِ حَتَّىٰ يَحْسِلَ وَاجِبُهُ فَلَا احْبِيقَهُ كُنْتَ لَهُ سَعًا وَبَصْرًا فَبَصُرَ وِجْيَ بَصَرِهِ
(تاریخ گزرنی)

میرا قرب حاصل کرنے کی خواہش کرنے والے کسی بات سے بھی اس قدر قرب حاصل نہیں کر سکتے جس قدر وہ فرضوں کے ادا کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بندہ نوافل کے ذریعہ ہر سہ قریب ہو جاتا ہے۔ تا آنگہ دو گچھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کاٹا اور آنکھیں بنی جاتا ہوں لہذا میری ذریعہ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔

لہذا سب سے پہلے بندہ کا قرب بندے کے ایمان اور تصدیق سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد "حسان" اور تحقیق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ سے قریب ہونا اس طرح ہے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں اسے مشہود و عیاں کی عزت عطا فرما دیتا ہے اور درمیانی عمر میں طریق طرح کے لطف و احسان سے مالا مال کرتا ہے۔ بندہ کے اللہ سے قریب ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ مخلوق سے دور ہے۔ مخلوق سے دور رہنا ظاہری طور پر دوری مطلوب نہیں۔ چنانچہ حق سبحانہ کا قرب "علم اور قدرت کے ساتھ تمام مخلوق کیلئے عام ہے اور لطف اور نصرت کے ساتھ قریب ہونا مومنین کے لئے مخصوص ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

"وَنُخَنُّ الْوُجُوبَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِ الْوُجُودِ" (۱۶:۵)

ہم شرمگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

نیز فرمایا:

"وَنُخَنُّ الْوُجُوبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ" (الأنعام: ۸۰)

ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔

نیز فرمایا:

"وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ" (الحديد: ۱۰)

تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارا ساتھ ہے۔

نیز فرمایا:

"وَمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ" (المجادلہ: ۷۰)

جہاں کہیں تین آدمی سرگوشی کر رہے ہوں وہاں چڑھا اللہ ہے۔

جس کو فطری طور پر معلوم ہو جائے کہ اللہ اس کے قریب ہے تو یہ کترین درجہ ہے کہ وہ ہر دم اور ہر وقت اللہ کی طرف نظر رکھے کیونکہ اللہ ہی اس کے تقویٰ کا نگہبان ہے، پھر خدائے اور وفا کا پھر دیا۔ اسی ضمن میں یہ اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) کان رقیبا منك برہی عواہری وأمر برہی ناہری ولسانی

(۲) فاما رقت عنای بعدك منظرا بسوؤك الا قلت قد رفعا

(۳) ولا بدرت من فی دولتك لفظا لغیرك الا قلت قد سمعا

(۴) ولا عطرت لی السر بعدك عطرة لغیرك الا عرجا بعدای

(۵) ہواخوان صدق قد سمعت حدیثہم وامسکت عنہم ناہری ولسانی

(۶) ہوما الزہد اسلی عنہم غیر انسی وجدك مشہودا بكل مکان

(۱) اے محبوب! ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری طرف سے مقرر کردہ پاسان میرے خیالات کو تار پتا ہے اور دوسرا پاسان میری زبان اور نگاہ کو تار پتا ہے۔

(۲) تمہارے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے بعد جب میری آنکھیں کسی ایسے منظر پر پڑتی ہیں، جو تجھے برا معلوم ہو، تو میں کہہ اٹھتا ہوں کہ دونوں نے مجھے تار پتا کیا ہے۔

(۳) اور جب غیر کیلئے تمہارے نزدیک کوئی کلمہ میرے سر سے اچانک نکلتا ہے۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان دونوں نے میری زبان کے اس لفظ کو سن لیا ہے۔

(۴) اور تمہارے بعد جب کسی اور کا خیال آتا ہے تو وہ دونوں میری باگ ڈور سوز لیتے ہیں۔

(۵) بہت سے غصے دوست ہیں، جن کو، باتوں سے اکٹا گیا ہوں اور میں نے اپنی نگاہ اور زبان ان سے روک رکھی ہے۔

(۶) میری توجہ ان سے زبردی وجہ سے نہیں غنی، دراصل بات یہ ہے کہ تجھے ہر جگہ اپنے پاس موجود پاتا ہوں۔

ایک شیخ کی اپنے مرید پر غایت تھی۔ دوسرے مریدوں نے اس کے متعلق عرض کی تو شیخ نے ہر ایک کو پرندہ دیا اور

قال:

اے ایسا جگہ پران کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ ہر ایک اپنا پرندہ لے گیا اور اپنے پرندے کو کھائی میں لانے

کر ڈالا۔ مگر اس کا غامس مرید جب آیا تو اس کے پاس زندہ پرندہ تھا۔ شیلے نے ذبح نہ کرنے کا سبب دریافت کیا تو عرض کی۔ جناب! آپ نے مجھے ایسی جبروئے کرنے کا حکم دیا تھا جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے۔ مگر مجھے انکی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں حق بھونڈا سے نہ دیکھ سکے۔ اسی پر شیلے نے دوسرے مریدوں سے کہا۔ اسی سے میں اسے تم پر فوقیت دیتا ہوں۔ کیونکہ تم پر مخلوق کی باتوں کا غلبہ ہے۔ مگر یہ شخص حق بھونڈا و حقانی سے غافل نہیں ہے۔

قرب پر نگاہ رکھنا 'قرب سے قباب کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ جس شخص نے اپنے مقام یا اپنے نفس کا مشہد کیا۔ اسے سمجھ جانا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔

اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب سے وحشت عاری کرے۔

ان کی بھرپور ہے کہ اللہ کے قرب سے اس محسوس کرنا اسی بات کی بدولت ہے کہ بندہ اپنی قرب سے اٹھ کر کھائے ہوئے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جسم کے انس سے دور ہے اور اسے اور حقیقت کے مقامات میں وحشت اور محویت طاری ہوتی ہے یہ شعری مفہوم کے قریب ہجرت ہے

معنی فہم انہی ما ابالی بمعنی
فربکم مثل بعدکم معنی وقت راحتی

"تمہارے لیے میرا رنج و تکلیف اٹھانا یہ ہے کہ میں اپنی محنت کی پروا نہ کرتا۔" تمہارا "قرب" اور "بعد" میرے لیے یکساں ہے، لہذا میری راحت کا وقت کب آئے گا؟

استاد اعلیٰ وقتی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

وَدَادَکُمْ مَعُو وَحُکْمُ فُلُو وَفَرْبُکُمْ بَعْدُ وَسَمِکُمْ حُورُ

"تمہاری دوستی میرے لیے جوائی ہے اور تمہاری محبت دشمنی۔ تمہارا قرب بعد ہے۔ اور صبح جنگ ہے۔"

بروکنن ٹوری نے اہمزہ کے ایک مرید کو دیکھ کر کہا: کیا تو ابو حنظلہ کے مریدوں میں سے ہے، جو قرب کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جب ان سے ٹیری ملاقات ہو تو کہنا: ابو حنظلہ کی آپ کو سامع عرض کرتا ہے، اور کہتا ہے جس مقام میں ہو رہا کلام ہو رہا ہے۔ اس میں قرب القرب (قریب سے قریب تر ہونا) بعد البعد (بعد سے بعد تر) ہوتا ہے۔

اب رہا ذات کا قرب تو اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ کیونکہ وہ تو حدود و اطراف اور نہایت و مقدار سے پاک ہے، نہ کسی مخلوق کا جسکی اس سے اتصال ہو اور نہ کوئی حادثہ اس سے الگ ہو گا۔ اس لیے خدا کی ذات وصل و فصل کوئی کر لے سے بلند و بالا ہے۔

قرب کی طرح کا ہوتا ہے۔

ایک قرب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں محال ہے اور یہ قرب 'قرب ذات' ہے اور دوسرا قرب وہ ہے جو صفات میں ضروری ہے اور یہ قرب 'قرب بالمعبر المرویہ' ہے، تیسرا قرب وہ ہے جو اس کی صفات میں چاہتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس قرب سے نوازے۔ یہ قرب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا قرب ہے۔

﴿شریعت و حقیقت﴾

ان الفاظ میں شریعت و حقیقت بھی ہیں۔

عبودیت پر قائم رہنے کا حکم دینا شریعت ہے اور حقیقت حق تعالیٰ کی ربوبیت کے مشاہدے کا نام ہے۔ تہذیب اور شریعت جس کی تہذیب حقیقت سے نہیں ہوتی، وہ غیر مطلوب ہے اور وہ حقیقت جو احکام شریعت سے قہید نہ ہو، وہ سچی ہے۔
ہذا شریعت 'حقوق' کو مکلف بنانے کے لئے ہے اور حقیقت میں اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قہقویٰ میں کس طرح تصرف کرتا ہے۔ ہذا شریعت اللہ کی بندگی کرنے کا نام ہے اور حقیقت اس کے مشاہدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ شریعت میں احکام کی پابندی ضروری ہے اور حقیقت میں ان امور کا مشاہدہ ہوتا ہے، جن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو عقیدہ بر میں لکھا ہو چکا ہے جو کچھ بھی ہیں اور جو طہر ہیں۔

امثال اولیٰ دقایق فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کا فرمان اہلک بعدہ شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور ایسا ہی نسبیں میں حقیقت کا اثر ہے۔

یاد رکھیں کہ شریعت اس اعتبار سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم سے واجب دہائی ہے حقیقت ہے۔ اور حقیقت شریعت ہے اس اعتبار سے کہ معرفت الہی بھی حکم خداوندی سے واجب ہوئی ہے۔

﴿نفس﴾

ان الفاظ میں سے ایک لفظ نفس ہے۔

نفسی لفظ ایک کے ذریعہ سے الجہن کو راستہ دینے کا نام نفس ہے اور صاحب انجاس صاحب احوال کے مقابلہ میں پاک و طہیف اور پاک و صاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ صاحب وقت جنتی ہے اور صاحب اللہ نفسی اور صاحب احوال کا وہ ہے جو اللہ و قہقویٰ کے درمیان ہے۔

احوال کو واسطہ ہیں اور انھیں ترقی کی ایسا اوقات اسباب قلوب نے لئے ہیں۔ احوال کو باب الارواح کے لئے

اور انھیں اس امر سے کہنے لگے۔

صوفیہ کہتے ہیں کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ اپنے اللہ کی کو اللہ جاننے کے ساتھ شمار کرے۔ نیز صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوس کو یہ ایسا اور ان کو معرفت کی کان بنایا۔ اس سے آئے چل کر اس کو پیدا فرمایا اور ان کو کان و عین توحید قرار دیا۔

نیز جو شخص اپنے خدا کی نعم کے اندر معرفت پر دلالت کرنے کے بغیر اور توحید کی طرف اشارہ کرنے کے بغیر حاصل ہو وہ دم رو ہے اور ایسے صاحب نفس سے باز پرس ہوگی۔

ستاد ابوبلی دقاق فرماتے ہیں کہ

عارف کا نفس سلامت نہیں رہتا۔ کیونکہ اس کے ساتھ کوئی آسانی نہیں برتی جاتی اور محبت کے لئے نفس کا ہوتا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر اس کا نفس نہ ہوتا وہ طاقت نہ رکھتی اور اسے جہ سے جہ ہو جائے۔

﴿خواطر﴾

انہی اللہ ظاہر سے خواطر کا لفظ ہے۔

خواطر ان خطاب کو کہتے ہیں جو خیر پرورد ہوتا ہے۔ ان خواطر کا اللہ بھی فرشتے کے ذریعہ ہوتا ہے اور بھی شیطان کے ذریعہ سے جیسری قسم حدیث النفس ہے، یہ بھی حق سبحانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔

جب اللہ فرشتے کی طرف سے ہو تو الہام کہلاتا ہے اور جب شیطان کی طرف سے ہو تو وہ اس کہلاتا ہے اور جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے اللہ سے ہو تو یہ خاطر سچا ہوگا اور یہ سب انچھو ایک قسم کا کام ہوتا ہے۔

چنانچہ اگر یہ خاطر فرشتہ کی طرف سے ہو تو اس کی چالی معلوم کرنے سے نہ ضروری ہے کہ دیکھیں آیا یہ ہم سے موافق ہے یا نہیں۔

اس لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ بروہ خاطر جس کی کو ہی ظاہر سے نہیں ملتی باطل ہے اور اگر یہ شیطان کی طرف سے ہو تو یہ حاکم کی موت دیتا ہے اور اگر یہ نفس کے قبیل سے ہو تو بالعموم یہ خواہشات نفسانی کی تہجداری کی طرف رمت دیتا ہے، تکبر کا احساس دلاتا ہے یا اس قسم کے نفسانی اوصاف کو بڑھاتا ہے۔ تمام مشرک کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص حرام کا مال کھاتا ہے وہ الہام اور دوسوں میں فرق نہیں کر سکتا۔

ابوبلی دقاق فرماتے ہیں کہ

جس نفس کی خوراک معلوم ہو کہ حرام ہے وہ اہم اور دوسرے میں فرق نہیں کر سکتا اور جس نفس کے ہوا جس نفس ہے
مقابلہ کی وجہ سے ممکن ہو گئے ہوں وہ اپنے مجاہد کے باعث اپنے دل کی باتیں کہے گا۔

ترم شیوخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفس بھی بچ نہیں رہتا اور دل بھی جھوٹ نہیں بولتا۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں: تمہارا نفس بچ نہیں رہتا اور تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا، تیرا کوشش کرو، تمہاری روح ترم
سے غائب نہیں ہوگی۔

حضرت جنید گنجی نے ہوا جس نفس اور دوسرے شیطانی میں یوں فرق کیا ہے کہ

نفس بھی بات کا مطالبہ کرتا ہے تو باصرہ کرتا ہے۔ لہذا یہ اپنا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ خواہ کچھ وقفہ کے بعد ہی کیوں نہ
ہو۔ یہاں تک کہ اپنی مراد پانینا ہے اور اپنا مقصود حاصل کر لیتا ہے۔ ہاں البتہ سچے دل سے مجاہدہ جاری رہے تو اصرار نہیں
ہوتا پھر بھی نفس بار بار مطالبہ دہراتا رہتا ہے۔

اور جب شیطان کسی لغزش کی طرف دعوت دے اور تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کام کو چھوڑ دے تو شیطان کسی
اور لغزش کا دوسرا ذال دے گا۔ اس لئے کہ اس کے نزدیک مخالفت خواہ کوئی بھی ہو ایک جیسی ہے اور اس کا مقصد تو صرف اس
قدر ہے کہ وہ کسی نہ کسی لغزش کی طرف دعوت دے۔ کسی خاص لغزش کو مخصوص کر دینے میں اس کی کوئی غرض نہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ہر وہ خاطر جو فرشتہ کی طرف سے ہو تو بھی انسان اس کی مخالفت کرتا ہے اور بھی موافقت مگر جو
خاطر حق سبحانی کی طرف سے ہو اس میں بندے سے مخالفت نہیں ہو سکتی۔

شیوخ نے خاطر حقانی پر بحث کی ہے کہ جب دونوں خاطر حق سبحانی کی طرف سے ہوں تو آیا خاطر حقانی پہلے کے
مقابلہ میں زیادہ قوی ہوگا یا نہیں۔

جنید گنجی فرماتے ہیں کہ پہلا خاطر ہی زیادہ قوی ہوگا۔ کیونکہ اگر پہلا خاطر باقی رہے گا تو بندہ مال وغیرہ کرنے کی
طرف رجوع کرے گا۔ یہ بھی اس صورت میں کہ انسان کو علم ہو کہ وہ خاطر اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ پہلے کو چھوڑ
دینا دوسرے کو کھڑا کر دیتا ہے۔

ابن مطہر گنجی فرماتے ہیں کہ دوسرا زیادہ قوی ہوگا اس لئے کہ پہلی کی وجہ سے اس کی قوت میں زیادتی ہوتی ہے۔

ابو عبد اللہ بن تغلبہ فرماتے ہیں کہ دونوں خاطر یکساں ہیں۔ اس لئے کہ دونوں حق سبحانی کی طرف سے ہیں۔ لہذا
ایک دوسرے پر کوئی غلبہ نہیں ہوگی۔ نیز یہ کہ دوسرے کی موجودگی میں پہلا خاطر باقی نہیں رہ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آغار
نے لئے بظاہر نہیں ہے۔

﴿علم الیقین، یقین الیقین اور حق الیقین﴾

صوفیاء کے الفاظ میں سے علم الیقین، یقین الیقین اور حق الیقین بھی ہیں۔ ان الفاظ سے مراد روشن و واضح علوم ہیں۔ عام عرف کے مطابق یقین وہ علم ہے جس میں کسی قسم کے شک کا دخل نہ ہو مگر یہ لفظ حق سبحانی کی صفت میں نہیں بولا جاسکتا، کیونکہ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی نہیں ہوا۔

لہذا علم الیقین وہی یقین ہے۔ اسی طرح یقین الیقین وہی یقین الیقین اور حق الیقین افس الیقین ہے۔

صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق علم الیقین وہ علم ہے جس میں برہان و دلائل کی شرط پائی جائے اور یقین الیقین وہ علم جس میں وضاحت پائی جائے اور حق الیقین وہ علم ہے جس میں معائنہ یا ایسا علم پایا جائے جسے انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو۔

لہذا ”علم الیقین“ اور ”حق الیقین“ کا علم ہوتا ہے اور صاحب غم کا علم یقین الیقین ہوتا ہے اور اصحاب معرفت کا ”علم حق الیقین“ ہوتا ہے۔

ان تمام کی وضاحت پر تحقیقی بحث کا سرخیل وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا۔ مگر تنبیہ کے طور پر اسی قدر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

﴿وارد﴾

ان الفاظ میں سے لفظ وارد ہے۔ صوفیاء کے کلام میں واردات کا ذکر آتا ہے۔

”وارد“ وہ اچھے خواطر ہیں جو انسان کے قصد و ارادہ کے بغیر دل میں محسوس ہوں۔ اسی طرح وہ امور بھی ”وارد“ ہی کہلائیں گے جو خواطر کی قسم کے نہ ہوں۔

حریدہ برآں بعض اوقات ”وارد“ حق کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی غم کی طرف سے۔ لہذا واردات خواطر سے زیادہ عام ہیں۔ کیونکہ خواطر ایک قسم کے خطاب کے ساتھ غم میں یا ایسا بات سے مختص ہیں جس میں خطاب پایا جائے۔ واردات کی قسم کے ہیں۔

وارد خوشی یا وارد غم، وارد قبض اور وارد بطن وغیرہ۔

﴿شاہد﴾

ان الفاظ میں سے لفظ ”شاہد“ ہے۔ صوفیاء کے کلام میں ”شاہد“ کا لفظ اکثر آتا ہے۔

شواہد میں کہتے ہیں: فلان بشاہد العلم، و فلان بشاہد الوجد، و فلان بشاہد الحال۔

شام سے ان کی مراد وہ کیفیت ہے جو اس وقت انسان کے دل پر طاری ہو۔
بالفاظ دیگر وہ چیز جس کو وہ اکثر ذکر کرتا رہے، خواہ وہ چیز غیب ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لئے اس طرح دو گویا دو
اسے دیکھ رہا ہے۔

لہذا اگر علم غائب ہے تو علم کا مشاہدہ کرے گا اور اگر وہ غائب ہے تو وہ جد کا
شاہد کے اصل معنی حاضر کے ہیں۔ لہذا جو چیز تمہارے دل میں حاضر ہے وہ تمہارے لئے شاہد ہے۔
شبلی رحمہ اللہ سے مشاہدہ کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا:
ہم کہیں حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، بلکہ حق انہما شاہد ہے۔
ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کے دل پر حق کا غلبہ ہے اور اس کا ذکر غالب ہے اور ذکر بیستہ ان کے
دل میں غاصر ہے۔

جس کا کسی مخلوق کے ساتھ قلبی تعلق ہو جائے تو اس کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ وہ اس کا شاہد ہے۔ یعنی وہ اس
کے دل میں حاضر ہے۔ اس لئے کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کا ذکر ہمیشہ جاری رہے اور اس کا عاشق پر غلبہ ہو۔
بعض لوگ اس کے اشتقاق میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ چنانچہ وہ شاہد لفظ شہادت سے مشتق بتاتے ہیں۔ مطلب یہ
ہے کہ جب اس نے کسی شخص کا مطالعہ مفتہ جمال کے ساتھ کیا اور اس وقت اس کی بشریت اس سے سادھا ہو چکی ہے اور
اس شخص کی موجودگی اسے اپنی حالت سے غافل نہیں کر دیتی اور نہ اس کی صحبت اس پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ شخص اس بات
پر گواہ ہے کہ اس کا نفس حال ہی میں ہے۔

جس شخص میں اس شخص کی موجودگی اثر انداز ہو تو وہ شخص اس بات کا گواہ ہے کہ اس کا "حال بقاۃ" میں ہے اور
ادکام بشریت پر قائم ہے۔ فرض یہ شہادت اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف۔
اسی مضمون پر آنحضرت ﷺ کا فرمانِ معمول ہے

رایت دہی لہفۃ البصر اج فی احسن صورۃ (اسیر حہ احمد: ۲۶۶۹)

میں نے مہر اف کی رات اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔
یعنی جو اچھی صورت اس رات میں نے دیکھی اس نے مجھے دیدار الہی سے غافل کر کے اپنی طرف نہیں کھینچا بلکہ میں
نے تصور کا ہی اس صورت میں مشاہدہ کیا اور پیدا کرنے والے کو دیکھا۔ یہاں آنحضرت ﷺ کی مراد اعلیٰ طور پر ریت ہے
ذکر آنکھوں سے دیکھنا۔

﴿نفس﴾

ان الفاظ میں سے لفظ نفس بھی ہے۔

لغت میں 'نفس' لاشیء سے مراد شئی کا وجود ہوتا ہے اور صولیاہ کے ہاں مطلق نفس کہنے سے وجود مراد نہیں لیا جاتا اور نہ ہی وہ ڈھانچہ مراد لیا جاتا ہے، جو نفس کا موضوع ہے۔

نفس سے ان کی مراد بندے کے اوصاف ہیں، جن میں خاکی پائی جاتی ہے اور دو اخلاقی و افعالی مراد لئے جاتے ہیں، جو مذموم ہیں۔

بندے کے دو اوصاف جن میں کوئی عادت (عقوی) پائی جائے دو قسم کے ہیں:

وہ اوصاف جن کو اپنے اختیار سے حاصل کیا جائے۔ جیسے معصیت اور احکام شرعی کی مخالفت۔

دوسرے اخلاق مذمومہ۔ یہ قسم اپنی ذات میں مذموم ہوتی ہے۔ اگر بندہ کو شش کرے اور ان سے جنگ کرے تو متوازن عادت بنالینے اور مجاہدہ کے ذریعے اخلاق مذمومہ سے نجات پالیتا ہے۔

نفس کے احکام میں سے پہلی قسم وہ ہے جس کو قطعی طور پر حرام قرار دے کر منع کیا گیا ہے یا حرامی طور پر ان سے اجراز کرنے کو کہا گیا ہے۔

دوسری قسم میں روئی اور مذموم اخلاق ہیں۔

مختصر طور پر یہی اس کی تعریف ہے۔ اس کی تفصیل اس کے بعد آتی ہے۔ چنانچہ کبر، غضب، کینہ، حسد، بخل اور عدم خفی وغیرہ... اخلاقی مذمومہ ہیں۔

احکام نفس میں سے سخت و مشکل ترین یہ ہے کہ ان سے کسی خلق کو انہ ان اچھا سمجھے یا قائلی قدر خیال کرے۔ اس قسم کے خیال کو شرک خفی میں شمار کیا گیا ہے۔

نفس کو ترک کرنے اور اس کے خلاف کرنے کے ذریعہ نفس کا علاج کرنا زیادہ کامل ہے، بمقابلہ اس کے کہ بھوک، پیاس، بیداری اور دیگر مجاہدات کا جن سے قوت گر جاتی ہے، نفس کو خوش کرنا یا جائے، حالانکہ ان امور یعنی بھوک وغیرہ کا شمار بھی ترک نفس میں کیا گیا ہے۔

مگر ہر نفس ایک لطیف چیز ہے جسے اس جسم کے ڈھانچے کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مذموم اخلاق کا کل ہے۔ جس طرح روح اس قالب کے اندر ایک لطیف شے ہے جو اخلاق محمودہ کا کل ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر غالب آتے جتے ہیں اور سب کو ملا کر انسان نام رکھ دیا گیا ہے۔

ظاہر روح و نفس کا اجسام علیحدہ میں ہونا یعنی اس طرح ہے، جس طرح مادہ اور شپاٹین میں لطافت کی صفت پائی جاتی ہے۔ اور یہ بہت درست ہے کہ آنکھ روایت کا محسوس ہے۔ کان سمع کا نامک سوجھنے کا اور مزہ ذائقہ کا۔ آنکھ سمیع "بصیر شام" اور ذائقہ سب انسان میں شامل اور متحد ہیں۔

اسی طرح انسان کا مقب و ممتدہ کا تمام نفس ہے۔ نفس اس تمام کا جزو ہے اور اسی طرح دل بھی ایک جزو ہے۔ البتہ فکر اور نام کا اطلاق نفس پر ہوتا ہے۔

روح

ان الفاظ میں سے ایک لفظ روح بھی ہے۔

محققین و مفسرین میں ارواح کے متعلق بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ روح حیثیت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایمان (جسم) ہیں۔ جنہیں ان جسم کے حاملوں میں رتھ دیا گیا ہے۔

الحیث

اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جب تک ارواح بدن میں ہوں اس ڈھانچے میں حیات کو بانی رکھتا ہے۔ ہذا انسان اس حیات کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ مگر ارواح تو اس ڈھانچے میں رکھی گئی ہیں اور وہ زندگی حالت میں اوپر چڑھتی ہیں بدن سے جدا ہوتی ہیں اور پھرتی ہیں۔ انسان روح اور جسم دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے پر مسلط کر رکھا ہے اور جملہ دونوں کا ہوگا اور دونوں کو ثواب یا عقاب ہوگا۔

ارواح حقوق ہیں اور جولوگ ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ روحت ظلمتی پر ہیں۔ حادیت سے پتہ چلتا ہے کہ ارواح ایمان (اجسام) علیحدہ ہیں۔

سورۃ

ان الفاظ میں ایک لفظ سر ہے۔

ہر سر ہے کہ ارواح کی طرح یہ بھی ایک نحیف شے ہونے سے دل میں رکھا گیا ہو۔

صوفیاء کے اصول سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سر مثلاً ہڈی کا محسوس ہے۔ جس طرح ارواح میت کا مقام ہیں اور وہ معارف کا محل ہے۔

صوفیاء کا قول ہے کہ سر وہ ہے جس پر تو مجاہد کر نظر ڈال سکے۔ مگر اس کی حق تعالیٰ کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔

ان کے ہاں ان کے مقام اور منکھائے اصولی کے مطابق سروروح سے زیادہ لطیف ہے، اور روحِ قلب سے اشرف ہے۔ نیز کہا جاتا ہے کہ اسرارِ حقاری لٹائی سے آزاد ہوتے ہیں، خواہ وہ آثار ہوں یا اعتلال۔

لفظ سر کا اطلاقی اس راز پر بھی ہوتا ہے جو بندے اور حق سبحانہ کے درمیان جرأت میں محفوظ اور چھپا ہوا ہے۔ اس کے متنی پر یہ قولی محمول کیا جاتا ہے "ہمارے راز انوکھے ہیں" کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔

اسی طرح کا قول ہے "احرار کے بچے اسرار کی قبریں ہیں"

نیز کہتے ہیں "اگر میری گھنٹی میرے راز کو جان لے تو البتہ میں اسے اتار بھی سکوں"

صوفیاء کے مستعمل الفاظ کی یہ چند تشریحات ہیں اور ان کے بعض الفاظ کی تعبیریں ہیں، جنہیں یہ لوگ انفرادی طور پر استعمال کرتے ہیں۔

توبہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأُولَٰئِكَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْغَنِيُّ لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ﴾ (انفص: ۳۶)

اے ایمان والو! تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ

((التائب من الذنب كمن لا ذنب له عاذا حب الله عبد الله يعطيه ذنبا))

(الخرجه ابن ماجه في الزهد: ۳۰)

گناہ سے توبہ کرنے والے کی ایسی مثال ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو کوئی گناہ اسے ضرر نہیں پہنچاتا۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

﴿إِنِّي اللَّهُ بِيحِبُّ الْتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُصْتَطِرِينَ﴾ (النفرة: ۲۲۲)

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! توبہ کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا: امانت۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ

((ما من شيء أحب الى الله من تائب تائب)) (الخرجه الترمذی فی المعتمد: ۶۱۵۳)

اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ان توبہ کرنے والے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔

مالکین کی منازل میں سے توبہ پہلی منزل ہے اور طالعین کا پہلا مقام ہے۔

توبہ کی تشریح:

عربی زبان میں ”توبہ“ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی بات کی طرف رجوع کرتا ہے تو

ہر مسلم کے دل میں اللہ کا واقعہ ہوتا ہے۔

نیز حدیث میں آیا ہے۔

((ان فی البدن لمظغة ، اذا صلحت صلح جميع الجسد ، واذا فسدت فسدت جميع

البدن)) (اللاہوی القلب) ((البحر جمع البہاری: ۵۲، مسنم: ۱۵۹۹)

بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس کے درست ہونے سے تمام جسم درست ہو جاتا ہے اور اس کے

خراب ہونے سے تمام بدن خراب ہو جاتا ہے، اور کھوایہ ٹکڑا دل ہے۔

لہذا جب انسان اپنے دل میں اپنے برے اعمال پر غور کرتا ہے اور ان برے افعال کو جن کو ادا کرتا ہے اور کھتا ہے تو

اس کے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کو اپنے برے اعمال سے باز آنے کا خیال آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے

ارادہ کو پکڑ کر اس کی مدد فرماتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے برے اعمال سے باز آنے کی ابتدا کرتا ہے، تو توبہ کے اسباب کی

تیاری شروع کر دیتا ہے۔

توبہ کے اسباب پر عمل کی ابتدا نہ ہرے دوستوں کی مجلس سے الگ رہنے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ وہی سبب اس ارادہ کو

ترک کرنے پر اکساتے ہیں اور اس ارادہ کے صحیح ہونے میں شلوک پیدا کرتے ہیں، اس کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب

وہ اس مشاہدہ پر مدد دیتا ہے کہ توبہ کرنے کی رغبت میں اضافہ کرے اور جس بات کا اس نے عزم کیا ہے اس کے پورا

کرنے کے لئے اسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن سے اس کے خوف دور ہو، کفوت حاصل ہوتی ہے، تب کہیں اس کے دل

سے برے افعال یا اصرار نہ سننے کی روک تھام ہے، اور وہ صنوع امور کو کرنے سے روک جاتا ہے اور شہوات کی تابعداری کرنے

سے اپنے نفس کی لگام کھینچتا ہے، فوراً اپنی غلطی کو ترک کر دیتا ہے۔

وگروہ اپنے ارادہ کے مطابق چلا اور اپنے عزم کے مطابق کام کیا تو صحیح معنوں میں توفیقِ ایزدی کے کاغذ ہوا۔

اگر کسی نے کئی بار توبہ توڑی اور اپنے ارادہ کو از سر نو توبہ کرنے پر مجبور کیا تو بس اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ ہمیں اس حشر

کے ٹکڑوں کے توبہ کرنے سے مایوس نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ ہر بات کے لئے مقررہ وقت ہے۔

ابو سلیمان رحمہ اللہ وراثی کی توبہ کا واقعہ:

ابو سلیمان رحمہ اللہ وراثی سے حکایت ہے کہ میں ایک قصہ غلوں کی مجلس میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے کلام کا میرے دل پر

اثر ہو کر مجلس سے اٹھ کر اجوائے میرے دل پر کوئی اثر نہ رہا، میں دوبارہ اس مجلس میں آیا اور اس کا کلام سے تو میرے دل

پر اس کا اثر درست ہو رہا، مگر پھر زائل ہو گیا۔ تیسری بار پھر گیا تو اس کا اثر میرے دل پر گھر بیٹھے تک رہا۔ چنانچہ میں نے

فراغت کے سارے آلات تیار ڈالے اور طریقت کی راہ پر لگ گیا۔

اس کے بعد انہوں نے نیکی بن موذ کو یہ حکایت سنائی تو فرمایا: ایک چڑیا نے مکرکھی (کوئی) کا شکار کر لیا، چڑیا سے ان کی مراد قصہ خواں تھا اور مکرکھی سے یوسلیمان بختیار پوری۔

اب انھیں بختیار صاڈ سے حکایت کی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار اپنے پیشہ چھوڑا مگر پھر وہی پیشہ کرنے لگ جاتا، آخر اس پیشہ نے مجھے چھوڑ دیا جس کے بعد میں نے پھر وہ کام نہیں کیا۔

ابو عمرو بن نجید اور ابو عثمان:

کہا جاتا ہے کہ ابو عمرو بن نجید بغداد میں ابو عثمان کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ ان کے کلام کا ان کے دل پر اثر ہوا اور ابو عمرو نے توبہ کر لی۔ پھر ان سے سستی ہو گئی۔ اب جب ابو عثمان بغداد کو آکھتے تو دور بھاگتے اور ان کی مجلس میں بھی نہ جاتے۔

ایک بار ابو عثمان بختیار صاڈ سے آئے، ابو عمرو راستہ سے ہٹ کر دوسرے راستہ پر ہوئے۔ ابو عثمان دیکھنے لگا کہ وہ ان کے پیچھے چلے رہے، یہاں تک کہ ان کو پالیا۔ کہ: بیٹا! جو شخص تجھ سے صرف اس صورت میں محبت کرتا ہے کہ جب تو معصوم ہو تو اس کی محبت میں نہ رہا، ابو عثمان بختیار صاڈ کی اسی حالت میں نفع پہنچا سکتا ہے۔

راوی کہتا ہے کہ ابو عمرو بن نجید نے توبہ کی، اور ان کے مرید ہو گئے اور اس پر قائم رہے۔

ایک اور مرید کا واقعہ:

شیخ ابو علی دقنی بختیار صاڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرید نے توبہ کی، مگر اس سے سستی ہو گئی۔ ایک دن وہ سوچ رہا تھا کہ اگر دوہرا توبہ کرے گا تو اس کا کیا عظیم ہوگا؟ اس پر غیب سے ندا آئی کہ تم نے ہماری اطاعت کی تو ہم نے شکر یہ ادا کیا۔ تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تمہیں صہنت دی، مگر لوٹ آؤ گے تو ہم تجھے قتل کر لیں گے۔

مرید پھر ارشد کی طرف لوٹ آیا، اور اس بات پر ثابت قدم رہا۔

لہذا جب انسان معصیت کو ترک کر کے اپنے دل سے اصرار کی گڑگوکھوں دیتا ہے اور پھر یہ ارادہ کر دیتا ہے کہ وہ پھر ایسا کام نہ کرے گا، تب کہیں اس کے دل پر نہ لیں نہ امت جاری ہوتی ہے اور وہ اپنے کئے پر انصاف کر رہا ہے اور اپنے اعلان اور بے افعالی کے مرکب ہونے پر راضی ہوتا ہے، اس طرے اس کی توبہ مکمل ہوتی ہے اور اس کا مجاہد بھی ہوتا ہے۔

اور لوگوں سے میل جول رکھنے کے بجائے ان سے علیحدگی اختیار کرنے لگ جاتا ہے اور ہر روز رستوں کی محبت میں بیٹھنے کے بجائے وہ ان سے غافل ہو کر صہنت میں رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ دن رات افسوس کرتا رہتا ہے اور اکثر بوقات بچے دل

سے تادم و سرسار رہتا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کی بارش سے اپنی لغزش کے نشانات مٹاتا ہے اور اچھی توبہ کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کے دغوں کا علاج کرتا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کے درمیان اپنے گنہ گروں کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے اور اس کی لاغری کے ذریعہ اس کی حالت کی روشنی کا پتہ چلتا ہے۔

توبہ کی تکمیل:

انسان کی توبہ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی، جب تک وہ اپنے گناہوں کو راضی نہیں کرتا۔ کیونکہ توبہ کی پہلی منزل یہی ہے کہ اپنے مظلوموں کو جس طرح بھی جو راضی کرے۔ اگر اس کے پاس اس قدر دولت ہو کہ وہ ان کے حقوق ادا کر سکے تو بہتر ہے کہ ادا کر دے یا وہ لوگ اپنی خوشی سے معاف یا ہری کر دیں، تو خوب ہے، ورنہ اسے چاہئے کہ وہ دل سے غلام کرے کہ جب بھی ممکن ہو سکے گا، وہ ان کے حقوق ادا کر دے گا اور سچے دل سے عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان کے لئے دعا کرے۔

تائید کی صفات و حالات:

توبہ کرنے والوں کی چند صفات و حالات ہیں جو ان کے خصائل میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا شمار توبہ میں اس لئے کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی صفات میں سے ہیں، اس لئے نہیں کہ یہ امور توبہ کے سچے ہونے کے لئے شرائط ہیں۔ توبہ کے اسی مفہوم کی طرف شیوخ کے اقوال اشارہ کرتے ہیں۔

ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ توبہ کی تین قسمیں ہیں:

اولیٰ: توبہ۔ دوم: اتابہ اور سوم: اوپہ۔

اس تقسیم میں توبہ کو ابتدائی مقام حاصل ہے اور اوپہ کو آخری اور اتابہ کو درمیانی۔

جس شخص نے سزا کے خوف سے رجوع کیا تو اس کو "توبہ" کہتے ہیں۔ جس نے ثواب کی لالچ کی وجہ سے توبہ کی:

اس کو "اتابہ" اور جس نے حکم کی پابندی کے خیال سے توبہ کی "توبہ" ثواب کی خواہش کی سزا سے خائف ہوا، تو اس کو "اوپہ" کہتے ہیں۔

یوں بھی کہا جاتا ہے کہ توبہ مومنین کی صلت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۱. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿۳۱﴾ (النور: ۳۱)

اے مومنو! تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔

اتباء اولیاء اور مقررین کی صفت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(فَوَجَاءَ بِغُلَامٍ مَيْمَنٍ) (بی: ۳۳)

اور وہ یہ بچوں اور رسولوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(وَنِعْمَ الْفَعْلُ الَّذِي أَتَاكَ) (ص: ۳۰)

حضرت بن نصر، حمید بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ توبہ کے معنی یہ ہیں:

ایک نعمت۔

دوسرا ارادہ کہ وہ دوبارہ ان باتوں کی طرف نہ لوٹے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

تیسرے لوگوں سے نہ بدعتی لی ہوئی چیزوں کو واپس کرنا۔

کلی بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ لیت و دل کو ترک کرنے کا نام توبہ ہے۔

حادث کہتے ہیں کہ میں نے یہ کبھی نہ کیا:

اللهم اني استلكت التوبة

لیکن میں یہ کہتا ہوں: استلكت شهوة التوبة

ابو عبد اللہ شیرازی، حضرت حمید بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں سری کے پاس گیا تو ان کی حالت بدلی

ہوئی دیکھی۔ میں نے عرض کیا: کیا بات ہے؟ فرمایا: ایک نو جوان نے آ کر مجھ سے توبہ کے متعلق سوال کیا تو میں نے اسے

کہا: توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو نہ بھولے۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا: بلکہ توبہ تو یہ ہے کہ تو گناہ کو بھول جائے۔

میں نے عرض کیا: میرے نزدیک درحقیقت وہی بات ہے جو نو جوان نے کہی۔ انہوں نے فرمایا: کیوں؟ میں نے

کہا: اس لئے کہ جب میں جفا کی حالت میں ہوں اور وہ مجھے غفلت کر کے وفا کی حالت میں لے آئے تو صفائی کی حالت میں

جفا کا ذکر کرنا جفا ہوگی۔ اس پر سری حاسوس ہو گئے۔

ابو نصر سراج نے اسل بن عبد اللہ سے توبہ کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا:

توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو بھول جائے۔

ابو نصر فرماتے ہیں کہ کلیل کا اشارہ سریدین اور سقر فین کے احوال کی طرف ہے۔ کیونکہ کبھی یہ حالات ان کے حق

میں ہوتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف، مگر حمید بخاری کا اشارہ مختصین کی توبہ کی طرف ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی

حضرت اور دائمی ذکر کے غلبہ کی وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے۔

پھر فرمایا کہ یہ جواب اسی قسم کا ہے جس قسم کا ”رویم“ نے دیا تھا، جب ان سے توبہ کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا: توبہ

سے توبہ کرنے کا، توبہ ہے۔

ذوالنون مصری سے توبہ کی نسبت پوچھ کیا تو فرمایا: عوام کی توبہ گمراہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی غفلت سے۔
نورانی پستیز مانتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ توفیق کے سوا ہر چیز سے توبہ کر لے۔

محمد بن احمد بن محمد صوفی 'مہداتہ بن علی' تھیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ان تین مخلص کی توبہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے

ایک دوجو بی غفلتوں سے توبہ کرتا ہے۔

دوسرے، جو غفلتوں سے توبہ کرتا ہے

اور تیسرے جو بی غفلتوں کو دیکھنے سے توبہ کرتا ہے۔

ماضی پستیز فروتے ہیں کہ عوام دان توبہ توبہ کرنے والے پر معصیت کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑتی نہ باطن میں نہ ظاہر میں اور جس کی توبہ غافل ہوا اسے اس بات کی یاد دلاؤں کہ جس کی توبہ کرنے کی اور شام کہے!

محمد بن روکی 'بنی بن معاویہ' روایت کرتے ہیں کہ نہ ادا میں یہ نہیں کہہ سکتے توبہ کی ہے اور میں بھرا یہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے اخلاق کو جانتا ہوں۔ میں کہہ ہوں کہ تو کہہ کر نے کی ضمانت نہیں دیتا، اس لئے کہ مجھے اپنی کمزوری معلوم ہے۔ میں بھرا بھی یہ کہہ ہوں کہ آ خدا دے گا کہ وہ نہ کروں گا، کیونکہ ہے کہ میں دوبارہ ایسے عداوت پہلے رہا ہوں۔
ذوالنون پستیز فروتے ہیں، عداوت و رزق کے بغیر توبہ نہ کرنا، کتاب کو توں کی توبہ ہے۔

محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ شہر ہادی کہتے ہیں کہ ان پر دایا، سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کوئی انسان اللہ صرف نکل آئے تو کن اصولوں پر کار فرمایا؟ فرمایا کہ

ان اصول پر کہ جس کو سے وہ ایک مارنگل کرے وہ اس کی طرف نہ لگے گا اور جس کی طرف نکل گیا ہے، اس کے سامنے اور کی پر وہ بھی نہیں کرے گا اور جس چیز سے وہ بڑا رہا اس کی طرف اشارہ کرنے سے اپنے باطن کو محفوظ رکھے گا۔ اس پر کسی نے عرض کیا: حضور! یہ تو اس شخص کا خطر ہے، جو کسی وجہ سے نکل کر رہے، نہیں، اگر ہم سے نکل کر آئے؟

تو فرمایا: ماضی جس جگہ ہی گزرا ہے نہ پائے نہ بدلے اتنی چیز توبہ میں عداوت پاتا۔

پوشگی سے کسی نے توبہ کی نسبت سوال کیا تو فرمایا: جب تو تھکا کا ذکر کرے اور تجھے اس کے ذکر سے اس کی مٹاؤں محسوس نہ ہو تو توبہ کی توبہ ہے۔

ذوالنورینؑ فرماتے ہیں: توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین ہا جو راہی فراشی کے تہارے لئے اس قدر تک مضبوط ہو کہ نہیں تر حاصل نہ ہو، بلکہ تہ راہس بھی تہارے لئے تک ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے:

﴿وَصَدَقْتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَغَلَوْنَا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَوَاتَّ عَلَيْهِمْ لَيْتُهُمْ﴾

(التوبة: ۱۸)

ان کے نفس بھی ان کے لئے تک ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے بھاگ کر اللہ کے سوا کہیں اور نہا نہیں مل سکتی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے دلوں آگے۔

ان عطا فرماتے ہیں: توبہ دو صورت کی ہے:

ایک توبہ الایمانہ اور دوسری توبہ الاستجابہ

توبہ الایمانہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے خوف سے توبہ کرت اور توبہ الاستجابہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بخشش سے حیا کے واسطے توبہ کرے۔

کسی نے ابوحنیفہ سے کہا کہ توبہ کرنے والا دنیا سے کیوں بغض رکھتا ہے؟ جواب دیا:

اس لئے کہ دنیا وہ گھر ہے جس میں اس نے گناہ کیا ہے۔ سائل نے پھر پوچھا: دنیا تو وہ گھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ سے نوازا ہے؟ تو فرمایا:

اسے اپنے کرنے کا تو حتمی طور پر غم ہے مگر قبول توبہ کے متعلق شکاک ہے۔

واضحیٰ کہتے ہیں کہ دائرہ مہل کے طرب یعنی سرور اور اعلیٰ لذت کی علامت نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ لمبے بے سانس بھرتے تھے اور دوسری حالت یعنی غم کی حالت میں ایسے انہوں نے چپا کر رکھا تھا زیادہ مکمل غم۔

کسی صوفی کا قول ہے کہ لذائذ کی توبہ ان کی زبان کی نوک پر ہوتی ہے۔ ان کی مراد مستغفر اللہ کہنے سے ہے۔ (یعنی وہ زبان سے توبہ یا استغفار کہتے رہتے ہیں مگر دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا)۔

کسی نے ابوحنیفہؒ سے توبہ کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا:

توبہ میں بندہ کا ہمدردی نہیں، کیونکہ توبہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے نہ کہ بندہ کی طرف۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اسے آدمؑ اپنی اولاد اچھلنے اور پورے کی وارث ہوئی اور تو نے انہیں توبہ کا وارث بنا دیا۔ لہذا جو شخص مجھے اس طرح پکارے گا، جس طرح تو نے پکارا ہے، میں اس کی پکار کا اسی طرح جواب دوں گا، جس طرح میں نے تجھے دیا ہے۔

اے آدم! جب میں قبروں میں سے توبہ کرنے والوں کو اٹھاؤں گا تو وہ مجھ سے خوش ہوں گے اور میں رہے ہوں گے۔ ان کی دعا قبول کی گئی ہے۔

ایک شخص نے رابعہ بصری سے کہا: میں نے بہت سے گناہ اور معاصی کئے ہیں، اب اگر توبہ کروں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا:

اصل معاملہ یوں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ خدا تجھے معاف کر اے گا، جب ہی تو توبہ کرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: ۲۲۲)

بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک کی حاصل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

جس سے کوئی لغزش سرزد ہوتی ہے اسے اپنی غلطی کا یقین ہوتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کی قبولیت کا شکر رہتا ہے۔ بالخصوص جب کہ توبہ کے مقبول ہونے کی شرط اور حق یہ ہے کہ تائب اللہ تعالیٰ کی صحبت کا مستحق ہو اور یہ بات بہت ہی مستبعد ہے کہ عاصی ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے اوصاف میں اسکی علامات پائے، جن سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ لہذا جب بندہ کسی ایسی بات کا مرتکب ہوتا ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے تو اس کے لئے یہی صورت ہے کہ وہ بروقت اللہ کے سامنے دکھاری کرے اور اپنے گناہ سے یزاری کا اظہار اور استغفار کرتا رہے۔

چنانچہ صوفیہ کا قول ہے: استسعاو الوجل الی الاجل۔ خوف کا احساس موت تک رہنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَقُلْ إِنِّي مَعَكُمْ تَجِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُغْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۳۶)

اے نبی! انہیں فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری تابعداری کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور آنحضرت ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ﷺ ہمیشہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

((انه ليغفر الله علي قلبي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة))

میرے دل پر پردہ چھایا ہے تو میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں۔

عبداللہ بن سہل روایت کرتے ہیں کہ مجھی بن معاذ فرماتے ہیں کہ

توبہ کی لغزش توبہ سے پہلے کی سرلغزشوں سے بدتر ہے۔

ابوہانن فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان

﴿وَإِنِ اتَّخَذَتِ الْإِنْسَانُ لِحُكْمِهِ﴾ (العنکبوت: ۲۵) کی یہ تشریح فرمائی:

خواہ یہ لوگ اللہ کی مخالفت میں کس قدر دروہ کیوں نہ چلے جائیں، انہیں ہمارے خلاف ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔

علی بن یحییٰ کا وزارت سے استعفیٰ:

ابو بکر الرازی 'ابو عمر الانما علی سے زدامیت کرتے ہیں کہ ایک بار علی بن یحییٰ وزیر کی سواری بڑی دھوم دھام سے نکلی۔

غیر کلی لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ ایک عورت راستہ میں کھڑی تھی کہنے لگی: تم کب سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اور پھر خود ہی کہا: ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں گر چکا ہے۔ اسی لئے تو اللہ نے اسے اس معصیت میں گرفتار کر رکھا ہے، جسے تم دیکھ رہے ہو۔

یہ بات علی بن یحییٰ نے سن لی۔ مگر لوٹ کر وزارت سے استعفا دے دیا اور کھجلا گیا مادروہ میں رہنے لگا۔

مجاہدہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (النسکوت: ۶۹)

جن لوگوں نے جہاد کی خاطر کوشش کی، ہم انہیں اپنی راہ ضرور دیکھا دیں گے۔ اللہ ضرور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

سب سے افضل جہاد؟

ابن عیینہ نے اعلیٰٰ بن زید سے روایت کی کہ ان سے ابو نعروا نے کہا کہ ابو سعید خدری نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ ﷺ فرمایا:

((كلمة عبدٍ عند سلطان جائر)) (شرح النور المنیر: ۲۱۶ ص ۲۴۱) اس سانچہ (۱۰۱)

ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کا گلہ کہنا اس پر ابو سعید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

ابوعلیٰ دقاق فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے خدہ پر کو "مجاہدہ" کے ساتھ حریں کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو "مشاہدہ" کے ساتھ حریں کر دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (النسکوت: ۶۹)

جنہوں نے ہمارے راستہ میں کوشش کی، ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے۔

مجاہد سے کئے بغیر کچھ نہیں:

یاد رکھیں کہ جو شخص ابتداء میں مجاہدہ نہیں کرتا، وہ اس طریقہ میں سے شرمہر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

ابو حسان مضرلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خیال کیا کہ بوجہ کے بغیر ہی طریقت کے کچھ اسرار اس پر مکمل جائیں گے، یا کچھ اسرار پر واضح ہو جائیں گے تو وہ سراسر غلطی پر ہے۔

استدواہولی دفاق فرماتے ہیں کہ جو شخص ابتداء میں (بارگاہ رب العزت) میں کھڑا نہیں رہا۔ وہ آخر میں جیسے کا حق دار بھی نہیں ہو سکتا۔

لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، اسی لئے ظاہری حرکتیں باطنی برکت کا سبب بنتی ہیں۔

اصلاح نفس:

سین بن صوفیہ روایت کرتے ہیں کہ ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال تک اپنے نفس کا لوہار ہاں اور پانچ سال تک اپنے دل کا آئینہ رہا، اور ایک سال میں ان دونوں کے درمیان دیکھتا رہا تو میں نے دیکھا کہ میری کمر پر تو ظاہری زنا رہے۔ اس پر میں نے بارہ سال اس زنا کو کاٹنے میں لگے۔ میں نے پھر دیکھا تو میرے باطن میں زنا تھا، جس کے کاٹنے کے لئے میں پانچ سال عمل کرتا رہا میں سوچتا کہ اسے کیسے کاٹوں، بلا غرض معاملہ واضح ہو گیا۔ میں نے حقوق کی طرف دیکھا تو انہیں مردہ پایا۔ لہذا میں نے حقوق پر (جنازہ کی) چار تکبیریں کہیں (یعنی حقوق کو خیر آج دیکھا)۔
نوجوانوں کو جہنم کی نصیحت:

جہنم میں پہنچنے سے روایت کی فرماتے ہیں:

نوجوان! میری عمر پہنچنے سے پہلے کوشش کرو، ورنہ تم بھی اسی طرح کمزور ہو جاؤ گے اور کوتاہی کرنے لگ جاؤ گے۔ جس طرح میں کمزور ہو چکا ہوں اور کوتاہی کرنے لگ گیا ہوں، حالانکہ اس وقت بھی کوئی جوان عبادت میں ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔

تصوف کی بنیاد:

عبدالعزیز النجری نے احسن تراز سے روایت کی کہ تصوف کی بنیاد تین باتوں پر ہے:

(۱) صرف خدا کے وقت کھانا (۲) اور صرف بند کے غلبے کے وقت سونا۔

(۳) اور ضرورت کے بغیر کام نہ کرنا۔

چھ کھانیاں:

امجد بن خضریہ نے امیرانہم بن ادرہم سے روایت کی کہ کوئی شخص اس وقت تک صالحین کا درجہ نہیں پاسکتا جب تک چھ کھانیاں طے نہ کرے:

کبلی کھائی یہ ہے کہ وہ روز و رخت کا دروازہ بند کرے اور سختی کا دروازہ کھول دے۔

دوسری کھائی یہ ہے کہ عزت کا دروازہ بند کرے اور ذلت کا دروازہ کھول دے۔

تیسری صفائی یہ ہے کہ آراء و روایات کا اردو اور پنجابی کے اردو شعشعر کا اردو اور پنجابی کے اردو

چوتھی ٹھانی یہ ہے کہ خندق کا دروازہ بند کر کے اور پیدائشی کا دروازہ کھول دے۔

پانچویں صفائی یہ ہے کہ مائدہ لائی کا اردواز و ہند کر دے اور فقر کا دروازہ کھول دے۔

پھنسی ٹھانی پہ ہے کہ امید کا دروازہ بند نہ رہے اور موت کی تیاری کا دروازہ کھول رہے۔

شیخ عبدالرحمن مہدی نے اپنے ہوتا ابو عبد الرحمن نجید سے روایت کی کہ جس نے اپنے نفس کی عزت کی، اسی کے نزدیک

یہ ایک معمولی وقت ہے۔

منصور بن مہد اندھے تباہی روز باری سے روزیت کی کہ جب کوئی صوفی صرف پانچ دن (مہرے پر) کہے کہ مجھ کو

ہوں، تو اسے کچھ دو گھنٹے پر مار میں پکڑ کر روٹی نہ بنے۔ (اردو تصوف کا مہینہ بکچھڑ دے)۔

مجاہدوں کی حقیقت۔

یاد رکھیں کہ مجاہد کی حقیرت اور اس کا تمام تر دار و مدار ان بات پر ہے کہ انسان اپنے نفس کو ان تمام امور سے مجھڑا

وہ اپنے انجن کا وہاں گاڑ دیا۔ اور اسے بالعموم اپنی خواہش کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر دیا۔

نفس کا علاج.

دردِ نفسِ کوئی کلامِ مہر نے سے روٹی ہیں باہر ہیں۔

(۱) خواہشات میں مضہک ہو۔ (۲) اور اطاعتِ خداوندی سے باز رہنا۔

جب غمیں سرخس ہو کر اپنی خواہش کے مطابق فام بہرہ پا رہے تو اس وقت تقویٰ فی الکمال الی غیر سے روکنے والی ہو

جائے اور دین کے موافق کار بند ہونے سے انکار جائے تو اسے اس کی خواہش کے خلاف چاہا پ بنے اور جب نفس منہ

سے مشغول ہو جائے تو اس وقت اس کی حالت کی رہیت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ غصہ میں کلموں نے ساتھ جھٹکے ہوئے ہیں

ایہ نتیجہ حاصل کرنے کے لئے اس سے پہلے کسی شخص سے پیش آ کر یہ کہے اور اس کے غائب ہونے کے ساتھ کہ اس

نی آگ ہو بھلا ہے اور جب شمس رولستہ فی شراب ہو جائے تو مجھے اور ان کی خوبیاں بیان کرنے سے نہ رکھے اور دیکھنے والوں

مے لئے نہ صورت میں کو پیش ہو تو اسے بھی توڑا ہضم و دہی ہے، مگر ساتھ ہی اس کے سنے و عجائبات و اس طرح پیش کیا ہے۔

جس میں اہم مافی حائے ہوتا ہے کہ یہ ایک فقیر و فقیہ ہے جو نے ایک ایک اپنا پیرا لکھا ہے۔

علماء کی خوشحال و غریب کے طور پر ادا کرنے میں ہوتی ہے۔ دور خواہش کا اراہ دینی حالت کو بہت وسعت کرتا ہے۔

نہ اُن نے کہ جو کچھ دورِ بعد ازنی کو پر داشت کہ میرزا علی آقا جان اور معمولی بات سے اور اعلیٰ نے جو کچھ چاہا اور

نفس و فقیر اخلاق سے پاک ہونا بہت مشکل امر ہے۔

نفس کی مشکل آفتیں:

نفس کی مشکل آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ یہ اپنی تحریف سننے کو پسند کرے۔ جس نے ایک گھونٹ بھی اس کا پانی پیا، یوں مجھ لیں کہ اس نے زمین و آسمان کو ایک پلک پر اٹھایا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ شراب (یعنی اپنا تعریف کی شراب) نفس کو نہیں ملتی تو وہ نیک اعمال کے کرنے میں سست پڑ جاتا ہے۔

حکایت:

ایک بزرگ اہل مسجد میں کئی سال تک چکی صف میں نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن کسی سب سے ایک کھلی صف میں نہ پہنچ سکے اور انہوں نے آخری صف میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ مدت تک دکھائی نہ دیے۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو کہا: میں نے سول نماز پڑھنا رہا ہوں مگر جس دن میں نے آخری صف میں نماز پڑھی تو مجھے اس بات سے شرمندگی ہوئی کہ لوگوں نے مجھے آخری صف میں رکھا ہے۔ اس پر میں کچھ گیا کہ میں عمر بھر عبادت میں جو جتنی دکھانا تھا وہ ان لوگوں کو دکھانے کی جھی۔ اس پر میں نے اپنی نمازیں تھک گئیں۔

ابو محمد مرعش کا قصہ:

ابو محمد مرعش مجستہ سے حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے حج خیرہ کے طور پر کئے، جن میں اس نے تھکان اور بھوک برداشت کی۔ بالآخر مجھے معلوم ہو گیا کہ ان تمام جنس میں حکم نفس کی آمیزش تھی اور وہ اس طرح کا ایک بار میری والدہ نے مجھے پانی کا ایک مٹکا لانے کو کہا مجھے اس کا بہت ہار محسوس ہوا۔ اس سے میں کچھ گیا کہ ان تمام جنس میں میرے نفس نے جو میری موافقت کی ہے، وہی میں نفس کا خطہ اور اس کی آمیزش تھی۔ (اسی لئے اس نے موافقت کی اور اگر ان میں حکم نفس نہ پانا ہوتا تو نفس موافقت نہ کرتا)۔ کیونکہ اگر میرا نفس نہ ہو چکا ہوتا تو شریعت کے اندر جو حق بات تھی وہ اسے دشوار محسوس نہ ہوتی۔

ایک عورت کا قصہ:

ایک مصر عورت تھی۔ اس سے اس کی حالت کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا تھی کہ جوانی کے عام میں میں اپنے نفس میں جنتی اور ایک حالت پائی تھی۔ جس سے میں یہ سمجھتی تھی کہ میری حالت قوی ہے۔ مگر اب جب وہ مٹی ہو چکی ہوں تو یہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس سے میں کچھ کہ (یہ حالت کی قوت نہ تھی بلکہ) یہ جوانی کی قوت تھی جسے میں نے حالت سمجھ لیا تھا۔

نفس سے آگاہی اور بے خبری:

ابوحنیفہ دقاق سوتہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی من قعدہ کو سنا اسے بڑھاپہ پر دم آ یا اور کہا کہ بڑھاپہ منصف نہیں۔

یوسف بن الحسین نے ذوالنون مصری سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کو اس قدر عزت عطا نہیں فرمائی، جس قدر کہ اس بندہ کو عطا کی جیسے اپنے نفس کے ذلیل ہونے کا پتہ چلیں گی اور نہ ہی اللہ نے کسی بندہ کو اس قدر ذلیل کیا، جس قدر کہ اس بندہ کو، جسے اللہ نے اس کے نفس کے ذلیل ہونے سے بے خبر رکھا چھوڑا ہو۔

ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ مجھے جس کسی چیز کا ذکر ہوا میں نے اسے ضرر کہا۔

عبداللہ رازکی نے محمد بن الفضل سے روایت کی کہ نفس کی آرزوں سے نجات کا کام راحت ہے۔

مخلوق کے لئے آفت:

مصور بن عبداللہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ تمہیں چیزوں سے مخلوق پر آفت آتی ہے:

(۱) طبیعت کی بیماری سے۔ (۲) عادت پر قائم رہنے سے۔ (۳) فساد صحبت سے۔

میں نے سوال کیا کہ طبیعت کی بیماری کیا چیز ہے؟ فرمایا: حرام کا مال کھانا۔

میں نے عرض کیا، عادت پر قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: حرام کی طرف دیکھنا حرام سننا اور نصیحت کرنا۔

میں نے عرض کیا، فساد صحبت کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ جب کبھی نفس میں کوئی خواہش جوش مارے تو تو اس کے پیچھے ہو لے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نصیر آبادی سے روایت کی کہ شہارہ نفس کی شہارہ قید خانہ ہے۔ جب تو اس سے نکل آیا تو تو نے

ابہرہ راحت حاصل کر لی۔

ابتدائی مچھو:

ابو الحسین وراق کہتے ہیں کہ ابو عثمان جری نیکو کی مسجد میں شروع شروع میں ہمارے لئے سب سے بڑا حکم یہ تھا

کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر ان چیزوں میں ترجیح دیں جو مخلوق کے طور پر ہمیں دی جی کہیں انہیں یہ کہ ہم کسی مظلوم چیز پر رات نہ گزاریں اور جو شخص ہم سے بڑا ہوتا کرے ہم اپنی ذات کے لئے اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ ہم معذرت چاہیں اور اس کے سامنے تواضع کریں اور جب ہمارے دلوں میں کسی کے متعلق حقارت پیدا ہو جائے تو ہم اس کی خدمت کریں اور اس سے نیک برتاؤ کریں، یہاں تک کہ وہ حقارت دل سے زائل ہو جائے۔

نفس... تاریکی:

ابو حفص سوتہ فرماتے ہیں، نفس جہنم تاریکی ہے۔ اس کا سر اس کا چراغ ہے اور تو نفس خداوندی اس چراغ کا نور

ہے اور جس کے سر میں توفیق خداوندی ساتھ نہ دے، وہ بدتن خلعت ہے۔

استاد ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں: ان کا یہ فرمانا اس کا سراپا کا چراغ ہے۔ اس سے ان کی مراد دوسرے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے اور وہی اس کے غلوں کا گن ہے۔ اس کے ذریعہ سے بندہ یہ پہچانتا ہے کہ تمام حادثات اللہ کے ساتھ ہیں، اس کے نفس کے ساتھ نہیں اور نہ ہی اس کے نفس کی طرف سے ہیں۔ تاکہ وہ ہر وقت اپنی توفیق و محنت سے بیزار رہے۔ مزید برآں جب توفیق خداوندی اس کے ساتھ ہوگی تو وہ اپنے نفس کے شر سے بچ سکے گا۔ کیونکہ جسے توفیق خداوندی حاصل نہ ہوا اسے اس کا وہ علم ہوا ہے کہ اس کے نفس اور اپنے رب کے متعلق ہے 'منعید نہ ہو گا'۔

اسی لئے توفیق اللہ نے فرمایا: جس کے پاس 'سز' نہیں وہ مصر ہے۔

ابو عثمان حیری ہیبت فرماتے ہیں: جو شخص اپنے نفس کی کسی چیز کو بھی اچھا جانتا ہو، وہ اپنے نفس کے عیب نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے نفس کے عیب وہی دیکھ سکتا ہے جو ہر محنت میں اسے محم جانتا ہو۔

ابو جنس جہاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عیبوں کو نہیں پہچانتا، وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ معاصی کفر کی راہ دکھاتے ہیں۔

ابو سلیمان فرماتے ہیں: میں نے کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھا، چاہے ایک اسے کار ثواب سمجھوں۔

سری ہیبت فرماتے ہیں: مالداروں کے پڑوسیوں بازار میں قرآن پڑھنے والوں اور حکام کے علماء سے بچو۔

فساد کی چیزیں:

ذوالنون فرماتے ہیں: مخلوق میں چھ چیزوں سے فساد پیدا ہوتا:

(۱) انسانوں کی آخرت کے عمل میں نیت کی کمزوری ہے۔

(۲) ان کے بدن خواہشات کے تابع ہیں۔

(۳) موت قریب ہونے کے باوجود بڑی بڑی امیدیں لگائے رہتے ہیں۔

(۴) یہ لوگ اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔

(۵) اپنی خواہشوں کی بھرداری کرتے ہیں اور سخت نبوی ﷺ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

(۶) اسلاف کی معمولی نفوذ کو اپنے لئے محبت سمجھ لیتے ہیں اور ان کے بیشتر نیک کاموں کو چھپاتے ہیں۔

خلوت اور گوشہ نشینی

بہترین شخص:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ہر لاؤں میں سے بہتر نہ کی اس شخص کی ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی پاکی پکڑے ہوئے ہو اور جوئی سے کوئی شکایت نہ آئے نہ ستائی دے نہ دواچے گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو جائے اور ان جگہوں میں جائے، جہاں موت یا کسی کا عذاب ہو، بہترین شخص وہ ہے جو اپنی چند گزریاں لئے کسی پیر کی پہنی پر رہتا ہو، کسی راہی میں رہتا ہو اور وہاں نماز ادا کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اور مرنے تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں نیکی میں ہے۔ (الحرمہ مسئلہ: ۱۸۸۹، ص: ۳۹۷۷)

گوشہ نشینی کیا چیز ہے؟

استاد ہمت فرماتے ہیں کہ خلوت اہل معنایں مفت ہے، اور گوشہ نشینی اللہ کے ساتھ دستان کی عاصمت ہے۔ مرنے کے لئے ابتداء میں اپنے ہم جنسوں سے علیحدہ رہنا بہت ضروری ہے۔ پھر آخر میں خلوت میں ضروری ہے تاکہ اسے اللہ کے ساتھ انس حاصل ہو۔

جب کوئی بندہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو اس کا حق یہی ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ لوگوں سے الگ رہنے سے لوگ اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں۔ گوشہ نشینی سے اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ خود لوگوں کے شر سے بچا رہے۔ کیونکہ یہی صورت میں یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ لوگوں پر فوقیت رکھتا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو خیر جانا وہ شخص متواضع ہے اور جس نے اپنے آپ کو کسی شخص پر ملائی سمجھاؤ، تکبر ہے۔

کتنے کا یا سہاں:

کسی نے ایک راہب کو دیکھا اور پوچھا: کیا آپ راہب ہیں؟ تو اس نے جواب دیا: نہیں ا میں تو کتنے کا یا سہاں ہوں۔ میرا نفس تباہ ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے۔ لہذا میں نے اسے لوگوں میں سے نکال لیا ہے تاکہ وہ اس سے بچا رہے۔

دعا کرتا:

ایک شخص ایک بیک آؤٹی کے پاس سے گذرنا تو اس بزرگ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا۔ اس شخص نے کہا میرے کپڑے بھس تو نہیں ہیں، آپ نے اپنے کپڑوں کو کیوں سمیٹا؟ اس بزرگ نے کہا: آپ کو دویم ہوا ہے، میرے اپنے کپڑے بھس ہیں۔ میں نے اپنے کپڑوں کو اس لئے سمیٹ کر آپ کے کپڑے چید نہ ہو جائیں۔ اس لئے نہیں کہ میرے کپڑے پیہ نہ ہو جائیں۔

گوشہ نشینی کے آداب:

گوشہ نشینی کے آداب میں سے ہے کہ انسان اس قدر علوم حاصل کرے کہ جس سے وہ اپنے عقیدہ کو جہ دورست کر سکے تاکہ شیطان اسے دماغ میں ڈال کر بہکا نہ سکے۔ اس کے بعد اس قدر شرعی علوم حاصل کرے کہ جس سے وہ اپنے فرائض ادا کر سکے تاکہ اس طرح اس کے تصوف کی بنیاد مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکے۔

گوشہ نشینی در حقیقت بری خصوصیتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے۔ لہذا گوشہ نشینی کی تاثیر کی فرض دعا بت اپنی صفات کو جذب کرنا ہے اپنے باطن سے دور کی مقصود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی سے پوچھا کہ عارف کون ہے؟ تو جواب ملا: ”مکانن باطن“ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے جو مخلوق کے ساتھ ہے۔ مگر اپنے باطن کے اعتبار سے اس سے جدا ہے۔

استاد ابوعلی دقاق مہتمم فرماتے ہیں کہ لوگ جو لباس پہنتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ وہی جین اور جو کچھ وہ کھاتے ہیں تو بھی کھا، مگر اپنے باطن کے اعتبار سے ان سے الگ رہو۔

تصوف کا دار و مدار:

یہی فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ اس کے جواب میں میں نے کہا: تصوف کا دار و مدار مسافت طے کرنے پر نہیں اور نہ تکلیف برداشت کرنے پر ہے۔ اپنے نفس سے صرف ایک قدم ہر ایک ہو جائے، تمہیں تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔

ابو یوسف مہتمم سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو میں نے عرض کیا: یا اللہ! میں تجھے کیسے پاؤں؟ فرمایا: اپنے نفس سے جدا ہو کر چلے آؤ۔

ابو عبد الرحمن سلمیٰ مہتمم ابو عثمان مغربی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں:

خلوت:

جس نے لوگوں کی محبت کو چھوڑ کر خلوت اختیار کیا اسے چاہئے کہ وہ اپنے رب کے ذکر کے سوا تمام چیزوں کے ذکر سے علیحدگی اختیار کرے اور سوائے اپنے رب کی رضا کے ہر قسم کے ارادوں سے بیحد رہے۔ نیز یہ کہ اگر نفس کسی قسم کے اسباب کا بھی مطالبہ کرے تو یہ اس سے بھی علیحدہ ہو۔ اگر اس میں یہ مغالت نہ پائی جائیں تو اس کی خلوت اسے آزاد کش اور مصیبت میں ڈال دے گی۔

بعض کہتے ہیں کہ خلوت میں تہائی تمام اسباب سکون کی جڑ ہے۔

یہی بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: غور سے دیکھو آیا تمہیں خلوت کے ساتھ انس ہے یا خلوت میں اللہ کے ساتھ انس ہے۔ اگر تمہیں خلوت کے ساتھ انس ہے تو جب تو خلوت سے نکل آئے گا تمہارا انس جاتا رہے گا اور اگر خلوت میں تمہیں اللہ کے ساتھ انس ہو گا تو خواہ مخواہ غور و فکر نہ نکل تمہارے لئے تمام چیزیں یکساں ہوں گی۔

دنیا و آخرت کی بھلائی خلوت میں ہے!

محمد بن حامد فرماتے تھے کہ ایک شخص ابو بکر وراق کی زیارت کو آیا۔ جب زیارت کر کے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تو حضرت نے مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا: میں نے دنیا و آخرت کی بھلائی خلوت اور خلوت میں پائی ہے اور دنیا و آخرت کی برائی کثرت اور لوگوں سے میل جول میں۔

منصور بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ کسی نے جریری رحمۃ اللہ علیہ سے گوش نشینی کی نسبت سوال کیا انہوں نے فرمایا:

گوش نشینی یہ ہے کہ تو مومن کے جہم میں داخل ہو جائے۔ مگر اپنے باطن کو لوگوں کی عزامت سے محفوظ رکھے۔ اپنے نفس کو مٹا ہوں سے علیحدہ رکھے اور تمہارے باطن کا تعلق حق کے ساتھ رہے۔

بعض کہتے ہیں کہ جس نے گوش نشینی کو پسند کیا اس نے حق کو پایا۔

کس شخص نے فرماتے ہیں کہ "خلوت" اس وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ حواسِ روزی کھائی جائے اور اللہ کے حقوق ادا کئے بغیر کوئی شخص روزی حلال نہیں کھا سکتا۔

ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز خلوت سے بڑھ کر اخلاص پر کسانے والی نہیں دیکھی۔

ابو عبد اللہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبتِ تمہاری دوست بھوک تمہارا کھاؤ اور مناجات تمہاری گفتگو ہونی چاہئے۔

(جس کا نتیجہ یہ ہو گا) یا تو مر جائے گا یا اللہ تک پہنچ جائے گا۔

ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دفعِ اوجھوت میں جو کھلق سے چھپاؤ اور اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ

کے ساتھ ہر مخلوق سے جھگڑا۔

نصیر بن نصیر حمید سے روایت کرتے ہیں کہ گوش نشینی کی تکلیف برداشت کر لینا لوگوں سے کہیں بول اور مدارات کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

کھول فرماتے ہیں: اگر لوگوں سے میل جول رکھنے میں کوئی بھلائی ہے تو گوش نشینی میں شر سے سماجی ہے۔

یحییٰ بن سعید بخاری فرماتے ہیں کہ تنہائی صدیقین کی ہر نشین ہے۔

افلاس کی نشانی:

شیخ ابوی ذوق بسطی نے مثلی سے روایت کی کہ

لوگو! افلاس سے بچنے کے لیے پوچھا: افلاس کی کیا نشانی ہے؟

فرمایا: الناس کی غلامت یہ ہے کہ لوگوں سے انس محسوس ہو۔

یحییٰ بن ابی کثیر بخاری فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے میل جول رکھے گا وہ ان سے مدارات کرے گا اور جو مدارات کرے گا وہ دیا کا رتی کرے گا۔

سعید بن حرب فرماتے ہیں کہ میں کوئی من نامک بن مسعود کے پاس گیا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے تھے۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ تنہائی میں وحشت محسوس نہیں کرتے؟ فرمایا: میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی شخص اللہ کی محبت میں وحشت محسوس کر سکتے ہیں۔

سکون گوش نشینی میں ہی ہے:

ابو عمرو المظاہری حمید بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے دین و سلامت رکھنا چاہے اور اپنے بدن و دل کو راحت دینا چاہے وہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ کیونکہ یہ وحشت کا زمانہ ہے اور عقل مند ہی ہے جو اس زمانہ میں تنہائی اختیار کرے۔

بوکر رازی ابو یوسف سوی بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے:

دنیا سے علیحدگی کی طاقت صرف قوی لوگوں کو ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لئے تو لوگوں سے مل جل کر رہنا ہی مفید ہے۔ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کر عمل کرتے ہیں۔

ابو العباس احمد افغانی کوشلی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تنہائی اختیار کرو اور اپنا نام لوگوں کے ذمے سے منہ دھو اور دیر کی طرف نہ کیے رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے۔

ایک شخص شعیب بن حرب کے پاس آیا۔ انہوں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کیسے آئے؟

اس نے عرض کیا: آپ کی صحبت میں رہنے کی غرض سے اس پر شعیب نے جواب دیا: بھائی! عبادتِ شرکت نہیں چاہتی جسے اللہ کے ساتھ انس حاصل ہوا سے کسی چیز کے ساتھ انس حاصل نہیں ہو سکتا۔

دکایت ہے کہ کسی سوئی سے دریافت کیا گیا کہ تمہیں سیاحت کے دوران کون سی عیب ترین چیز ملی؟ اس نے جواب دیا: مجھے شعرے اور انہوں نے میری صحبت میں رہنے کی مجھ سے درخواست کی۔ اس سے مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ میرے توکل کو خراب نہ کر دے۔

کسی سوئی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یہاں کسی سے انس ہے؟ انہوں نے جواب دیا: "ہاں" اور اپنے ہاتھ قرآن مجید کی طرف بڑھایا اور اپنی گود میں رکھ کر کہا کہ "مجھے اس سے انس ہے۔" اسی مفہوم کا ایک شعر ہے۔

و کذبك حولي لا تغاوي مضجعي و طيبها شفاء للذي انا كالم

"اے محبوب! تمہارے غلطو! ہمیشہ میرے ارد گرد میرے بستر پر پڑے رہتے ہیں اور ان غلطو! میں مجھے (اس عشق کی بیماری) سے شفاء حاصل ہوتی ہے، جسے میں چھپانے ہوئے ہوں۔"

ایک شخص نے ذوالنون مصریٰ سے دریافت کیا کہ میرے لئے گوشہ نشینی اختیار کرنا کب درست ہوگا؟ فرمایا: جب تجھے اپنے نفس سے علیحدگی کی طاقت ہو۔

ابن المبارک سے دریافت کیا گیا کہ دل کا کیا علاج ہے؟ فرمایا: لوگوں سے کم لانا۔

کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مصیبت کی ذلت سے نکال کر اعلیٰ عزت گداری کی عزت کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اسے تنہائی سے مانوس کر دیتا ہے اور قنوت کے ساتھ مستغنی بنا دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے محبوب دکھا دیتا ہے۔ جسے یہ چیزیں حاصل ہو گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہو گئی۔

تقویٰ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مَكْرَهُهُ وَعَلَى اللَّهِ أَنْفَاقُكُمْ لَهُ (المحجرات: ۱۳)

اللہ کے یہاں تم میں سے سب سے زیادہ ذی عزت وہ شخص ہو گا جو تم سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو گا۔

ابوسعید اللہ دی ہستہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی:

اے اللہ کے نبی! مجھے نصیحت کیجئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ کے عذاب سے بچتے رہو، کیونکہ اسی میں تمام

نیکیاں شامل ہیں اور جہاد اختیار کرو، کیونکہ سلطان کی رجمانیت یہی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لئے نور ہے۔

(اسرحہ ابو یعلیٰ ص ۱۰۰۔ ۱۰۱ احمد بن حنبل ۴/۸۲، ۴/۶۶)

آل محمد ﷺ کون کون لوگ ہیں؟

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے پوچھا میں کہ

یا نبی اللہ! کون کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا: ہر مقلی۔ (اسرحہ الطبرانی ص ۱۰۱، ۱۰۲)

لہذا تقویٰ تمام نیکوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ کے اصلی معنی اللہ کی اطاعت کے ذریعہ سے اس کے عذاب سے بچنا ہے۔

چنانچہ عربی زبان کا مادہ ہے۔ اتقی فلان جیسے۔ فلاں نے اپنی ذمہ داری سے اپنا بچاؤ کیا۔

اصل تقویٰ شرک سے بچنا ہے۔ اس کے بعد معصیت اور برائیوں سے بچنے کا درجہ آتا ہے۔ پھر شہادت سے بچنے کا

پھر یہ کہ تو قہول باتوں کو نہ کہے۔ (یہ بات ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے۔)

انہوں نے ہی فرمایا کہ تقویٰ کی ہر قسم کا الگ الگ باب ہے۔ اللہ کے فرمان (تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ) "اللہ کے عذاب

سے بچو جیسا بچنے کا حق ہے" کی تفسیر میں آیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ پھر باقرمانی نہ ہو۔

اسے اس طرح یاد کیا جائے کہ پھر نہ بھولے، اور اس کا ایسا شکر ادا کیا جائے کہ پھر ناشکر نہ ادا کرے نہ ہو۔

سبل من مہدائے مروتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور رسول اللہ کے سوا کوئی رہنما بھی نہیں اور تقویٰ کے سوا کوئی اور چیز زور و شکستہ ہو سکتی اور کوئی ٹاس نہیں ہوا سکتا بسبب تکہ میں کی پابندی نہ کی جائے۔

ابوکر رازی نے تسلی سے روایت کی کہ دنیا کی تقسیم آزمائش کے مطابق کی گئی ہے اور آخرت کی تقویٰ کے مطابق ہے۔ جریری سے منقول ہے کہ جس شخص کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ حاکم نہیں، وہ شخص کشف اور مٹ جاوے گا نہیں پہنچ سکتا۔

نصرانی فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر چیز سے بچے۔

سبل فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا تقویٰ درست ہو، اسے تمام گناہوں کو ترک کر دینا چاہئے۔ نصرانی فرماتے ہیں کہ:

جو شخص تقویٰ پر آمرا رہا، وہ اس بات کا مشتاق ہو گا کہ دنیا کو چھوڑ دے۔ اس کے کہ اللہ تعالیٰ عارثا ہے:

”وَاللَّهُ زُجَّاجٌ حَرِيصٌ عَلَىٰ تَلْبَسُ الْبَنَاتِ الْفُلُ تَعْقِلُونَ“ (۱۰۷: ۲۶)

: آخرت کا حقیقی مانا لوگوں کے لئے ہو پیرگار ہیں مجھ ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟

نہی کا قول ہے جو تقویٰ میں حقیقت کو پہنچ چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے لئے نوبی سے امر بھی کرنا آسان کر دیتا ہے۔

ابو عبد اللہ روایت فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تو ان تمام چیزوں سے بچتا رہے جو اللہ سے دور رکھیں۔

پیر پیرگار کون ہے؟

زواتون مصری فرماتے ہیں کہ پیرگار وہ ہے جو اپنے ظاہر کو خلاف شرع باتوں سے مبرا نہ کرے اور نہ اپنے باطن کو اس سے برباد کرے، عیضہ اللہ کی مدد سے ساتھ مواظقت پر قائم رہے۔

ابو یحییٰ القاسم نے ابن وہب سے روایت کی کہ تقویٰ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، اس کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ کی حدود کا خلاف نہ کیا جائے اور باطن نیت اور اخلاص ہے۔

ذواتون کہتے فرماتے ہیں کہ

لا عيش الا مع رجال قلوبهم نحن انى التفوى وعمرناح للذكر

میں کوئی روح البقیں وطیہ کما سکن الطفل الرضيع الى الحبر

زعمیٰ تقویٰ ہے، رجائے لوگوں کے ساتھ ہونے کے دل تقویٰ کے مشتاق ہیں اور اگر الہی سے خوش ہیں، یہ دل

روح بقیین کے پاس اس طرح مطمئن رہے ہیں، جس طرح ایک درود پتا بچہ کو دھم سکون حاصل کرتا ہے۔
تین اقسام سے تقویٰ کا ظہور ہوتا ہے:

کہا جاتا ہے کہ انسان کے تقویٰ کا پتہ تین چیزوں سے چلتا ہے:

(۱) جو چیز اسے حاصل نہ ہو جس میں ابھی طرح سے توکل کرے۔

(۲) جو کچھ وہ حاصل کر چکا ہے اس پر بھی طرح راضی رہے اور

(۳) جو چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے اس پر غوشی مہر کرے۔

طلق توفیق بن حبیب فرماتے ہیں:

اللہ کے عذاب سے ڈرنے اللہ کے نور کے مطابق اطاعت خداوندی پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔

ابو حفص بسطی فرماتے تھے کہ جس شخص کا سر یہ تقویٰ ہے اس کے نفع کا بیان زبان سے نہیں (۱) ہو سکتا۔

واضحیٰ فرماتے تھے کہ اپنے تقویٰ نے مجھے کا نام تقویٰ ہے۔

ان کی مراد یہ ہے کہ انسان اپنے تقویٰ کو دیکھنے سے بچے۔

مقلی ہو تو... جیسا:

مقلی ہو تو ابن سرین جیسا ہو۔ انہوں نے مقلی کے چالیس طبقے فریادے۔ ان کے غلام نے کسی ایک طبقے سے چربا نکالا۔ ابن سرین نے پوچھا کہ کس طبقے سے چربا نکلا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ مگر ابن سرین بھٹکتے تھامے طبقہ اعلیٰ رہے۔

یاشقی ہو تو ابو یزید جیسا ہو۔ انہوں نے ہند ان میں حب القرمح (سنبھ کا بیج) خریدار تو اس سے کھینچی گیا۔ جب یہ نظام لوٹ کر آئے تو اس میں دو چوہ نمایاں دیکھیں۔ آپ ہند ان واپس گئے اور دونوں چوہوں کو چھوڑ آئے۔

حکایت کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اپنے مفروض کے درخت کے سایہ کے نیچے نہیں بیٹھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ قرض جس سے فائدہ ہو وہ فائدہ سدا ہے۔ (کنز العمال: ۲/۱۲۵)

کہتے ہیں کہ ابو یزید بھٹکتے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل میں کپڑا دھویا۔ ساتھی نے کہا: اس کپڑے کو انہوں کی دیوار پر لٹکا دو۔ فرمایا: ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم لوگوں کی دیوار میں بیٹن کا زین گئے۔ اس پر ساتھی نے کہا: اچھا! درخت پر بیکس لٹکا دو۔ فرمایا: میں یہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح تو درخت کی ٹہنی ٹوٹ جائے گی۔ ساتھی نے پھر کہا: اچھا! تو ہم اسے آخر پر پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا: یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جانوروں کا چارہ ہے۔ ہم اسے ان سے چھپا کر نہیں رکھیں

تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قمیض چھپے پرداں اور سورت کی طرف کر دی۔ یہاں تک کہ ایک طرف سے سوکھائی۔ پھر قمیض اوپر سے دیا۔ یہاں تک کہ دوسرا حصہ بھی خشک ہو گیا۔

یوزیہ یہ کہنے کا تقویٰ:

”کہتے ہیں کہ ایک دن ابو یزیدؒ نے جامع مسجد میں گئے وراپنی ماگی زمین میں کاڑوی۔ یہ لالھی ایک یوزیہ کی لالھی پر جانی ہوئی تھی۔ گھر پر ہی اس کی بھی گراہ۔ یوزیہ نے بھٹ کر اپنی لالھی اٹھالی۔ ابو یزیدؒ نے اس یوزیہ کے کھ پانہ معافی چاہی اور کہا: آپ کے جھگے کا سبب یہ ہوا کہ میں نے اپنی۔ لالھی اٹھی طرح قمیض کاڑی تھی۔ اس لئے گھر پر ہی اور آپ کو بھڑپا۔

”حق یہ انخلا ہم کا تقویٰ:

”میں نے حق یہ انخلا کو کہا ہے کہ سویم میں ایک جگہ دیکھا کہ پیسے پیسے ہو رہے ہیں۔ جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا یہ دو جگہ ہے جہاں میں نے اللہ کی فرمائی کی تھی۔ فرمایا میں نے دیوار سے مٹی کا ایک ٹکڑا الگ کیا تھا۔ جس سے میرے بھائی نے اپنا تھوڑا سا حصہ لیا۔ میں نے دیوار کے ایک سے مٹی لینے کی اجازت نہیں کی تھی۔

ابراہیم بن ابراہیمؒ کا تقویٰ:

ابراہیم بن ابراہیمؒ فرماتے ہیں کہ میں نے بیت المقدس میں ایک رات محراب کے نیچے گزار دی۔ کچھ رات گزارنے کے بعد دو فرشتے اترے ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا یہاں کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ابراہیم بن ابراہیمؒ۔ پھر کہا یہ وہی شخص ہے، جس کے درجات سے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ کم کر دیا۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کیوں؟ دوسرے نے کہا اس نے بھروسہ میں کھجوریں خریدیں اور بڑی فروش کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اس کی کھجوروں میں جا پڑی۔ اس نے اسے مالک کو واپس نہیں کیا۔

ابراہیمؒ فرماتے ہیں کہ میں بھروسہ کیا اور اس شخص سے پھر کھجوریں خریدیں اور ایک کھجور اس کی کھجوروں پر گرا کر میں بیت المقدس لوٹ آیا اور محراب میں رات گزار دی۔ تھوڑی رات گزارنے کے بعد دو فرشتے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا یہاں کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ابراہیم بن ابراہیمؒ اور کہا وہی جس کو اللہ نے پہلے ہی مرتبہ عطا کر دیا اور اس کا درجہ بلند کر دیا۔

اقسام تقویٰ

کہا جاتا ہے کہ تقویٰ تین طرح کا ہوتا ہے

عوام کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ شرک سے بچیں۔

عوام کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرمائی سے بچیں۔

ادب و اطاعت کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کو وسیعہ سے بچیں

اور انبیاء و کاتبین کی یہ ہے کہ وہ ان کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اس لئے کہ ان کا تقویٰ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور (ہر چیز سے بچ کر) اللہ کی طرف ہوتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا

”یَا مِیْمَنُ وَ مِیْمَنُ کِیْمَ دَارِ قِیِّیْ تَوَسَّطِیْیْ۔“ قرأت میں لوگوں کے سر وادھاتی ہوں گے۔

قاسم نے ابوامامہ سے روایت کی کہ تم اپنی قوم کے لئے فرمادے

جس کسی شخص کی نظر کسی عورت کی خوبصورتی پر پڑ گئی یا پھر فورا ہی اس نے اپنی نگاہ نیچی کر لی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی

عبادت بخلائے گا، جس کی عبادت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ (المعجم الاحمد میں جلد: ۲۶۶، ۵)

سبب نجات؟

محمد بن عبد اللہ فرمائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنید نے ”روئے جریبی“ اور ابن عطاء کھئے بیٹھے ہوتے تھے۔

جنید نے پوچھا جس نے بھی نجات پائی اللہ کے پاس صدق دل سے پناہ لینے سے پائی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”وَعَلَى الْغُلَاظِ الَّذِينَ عَقِبُوا أَحْسَىٰ إِذَا ضَلَلْتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِعَارِ حُسْنٍ“ (نور: ۱۶۸)

اور خدا نے ان جنوں کی (توبہ قبول کر لی) جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ جب زمین ہو جو فراموشی کے ان کے

لئے ٹھک ہو گئی۔“

روئے جریبی نے پوچھا جس نے بھی نجات پائی صدق دل سے تقویٰ کے ذریعہ پائی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”وَتَسْتَجِیْیُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَغَالِزِهِمْ“ (نور: ۶۱)

اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دیں گے جو اپنی کامیابی میں بھی متکی ہیں۔

جریبی نے پوچھا جس نے بھی نجات پائی اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرنے سے پائی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَعْدَ الْبَیْضِ وَلَا يَنْقُصُونَ الْعِیْثَاقَ“ (ملک: ۲۰)

جو اللہ سے کہے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے۔

ابن عطاء نے پوچھا جس کسی نے بھی نجات پائی اجماعی دین سے پائی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

﴿ اَلَمْ يَعْلَمُوا بِاَنَّ اللّٰهَ يَوْمِيْ ۙ﴾ (نعتن: ۱۴)

کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔

استاد! (معصوم بیٹا) فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی نجات پائی ہے اللہ کے حکم اور قہار سے پائی ہے۔ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۚ﴾ (الانبیاء: ۱۰۱)

و لوگ جن کے لئے ہم پہلے نیک کام رکھ چکے ہیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نجات پائی ہے اس لئے پائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی منتخب کر رکھا ہے۔ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَاجْتَبٰیہُمْ وَهَدٰیہُمْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۙ﴾ (الانبیاء: ۸۷)

ہم نے انہیں چن لیا اور صراطِ مستقیم پر چلا دیا۔

درع

ابوالسود الدولی نے ابوذر سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی مطلب نہیں۔

(اسرعہ النہ حدیث: ۲۳۱۸ اس ماحدہ: ۳۹۷۶)

استاد امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہر مشتبہ چیز کو چھوڑ دینا درع ہے۔

اسی طرح ابراہیم بن ادیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مشتبہ بات کو چھوڑ دینا درع ہے اور ترک حلالا بعینہ سے مراد

فضول باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول:

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ستر قسم کی حلال اور جائز باتوں کو اس خوف سے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں کسی حرام بات میں پھنس نہ جائیں۔

آنحضرت ﷺ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا:

پرہیز گار ہو گئے تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ (اسرعہ اس ماحدہ: ۱۲۱۷)

جنید رحمہ اللہ نے فرمایا: سب سے زیادہ عبادت گزار وہ شخص ہے جو چار شخص پرہیز گار گندے ہیں۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں نے پرہیز گاری میں غور کیا۔ جب

معاملہ مشکل نظر آیا تو جو کچھ بھی وہ نہ دے اس میں سے تم بنی استعمال کرتے۔

درع کیا ہے؟

ابوالقاسم الدمشقی نے شبلی رحمہ اللہ سے روایت کی کہ

درعہ یہ ہے کہ تو برہاسوائے اللہ سے پرہیز کرے۔

امام بن ابی الحواری نے اسحاق بن علف سے روایت کی کہ گفتار میں پرہیزگاری سونے اور چاندی میں پرہیزگاری سے زیادہ سخت ہے اور ریاست سے زہد کرنا سونے اور چاندی کے زہد سے زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ تو سونے اور چاندی کو ریاست کی خاطر خرچ کر دیتا ہے۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ درعہ زہد کی ابتدا ہے، یعنی اسی طرح جس طرح تو مت ارضاء کا ایک کنارہ یا حد ہے۔

ابو حنن فرماتے ہیں کہ درعہ کا ثواب اسباب میں آسانی ہونے کی صورت میں ملے گا۔

یحییٰ بن معاذ سے فرماتے ہیں کہ درعہ یہ ہے کہ بغیر کسی قسم کی دلیل کے ظہر کی حد پر کھڑا رہے۔

عبد الجبار سے مروی ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تین سال کہ میں مقیم رہا۔ مگر اس نے زحرم کا دعی پانی پیا، جس کو اس نے خود اپنی دبی اور چھالگی سے نکالا تھا اور خدا اس نے وہ کھانا کھایا، جو میرے لایا گیا تھا۔

عبد اللہ بن مروان کا قصہ:

ابو بکر الرازی، علی بن موسیٰ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مروان سے ایک چیرا ایک منہ کے کوئیں میں گر پڑا تو انہوں نے تیرہ دینار مزدوری پر لگا دیئے یہاں تک کہ اس پیسے کو نکال لیا۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اس پیسے پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔

اقسام درعہ:

امام یحییٰ بن معاذ سے روایت کرتے ہیں کہ درعہ کی دو قسمیں ہیں:

ایک ظاہری درعہ، وہ یہ ہے کہ انسان حرکت کرے تو صرف اللہ کیلئے۔

دوسرے باطنی درعہ جو یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور داخل ہی نہ ہو۔

یحییٰ بن معاذ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص درعہ کی باریکیوں میں غور نہیں کرتا وہ اللہ کے بڑے عطیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص دین میں باریک بین ہو گا قیامت میں اس کا مرتبہ بڑا ہو گا۔

ابن الجبار، مجتہدان کرتے ہیں کہ جس شخص میں محتاجی کی حالت میں تنہائی نہ ہو وہ قلعی حرام کا مال کھائے گا۔

یونس بن عبد فرماتے ہیں: ہر قسم کے شے سے نکلنے اور ہر لکھ کا سہ کرنے کا نام درعہ ہے۔

سخیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ میں نے درعہ سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جو چیز تمہارے دل میں ٹھکے

معروف کر لی تھی کہ مائے جن جس طرح تو اپنی زبان کو خدمت سے ہی تاجے اسی طرح مدح سے بجا۔

بشریٰ اللہ لے مائے جن کہ سخت ترین کام تھیں ہیں:

تجاری میں عداوت، غلویت میں پرہیزگاری اور جس شخص سے بھلائی کی امید یا برائی کا زور ہو، اس کے سامنے کلمہ حق نہا۔

بشر حافیؑ کی بہن اور امام احمد۔

بشر حافیؑ کی بہن امام احمدؑ کی بیوی تھیں۔ آپس آئی تو کہنے لگی کہ ہم اپنے مکان کی چھت پر سوت کاتے ہیں تو کھڑی ہوتی ہیں اور ان کی شعائیں ہم پر پڑتی ہیں۔ یہاں کی شعائیں میں ہر دے لیے سوت کاتا چاہئے؟ امام احمدؑ نے پوچھا: تم کون ہو؟ جواب دیا: بشر حافیؑ کی بہن امام احمدؑ رہا ہے۔ اور کہا: تمہارے ہی گھر سے تو چچی پرہیزگاری نکلتی ہے ان کی شعائیں میں سوت نہ کاتا کرو۔

یہی عطا فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی ایک سڑک سے گزرا تو وہاں بچے کھیل رہے تھے اور بڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بچوں سے کہا: کیا تمہیں ان بڑوں سے شرم نہیں آتی؟ ان میں سے ایک بچے نے جواب دیا: چونکہ ان بڑوں کی پرہیزگاری میں کمی واقع ہو گئی ہے، اس لئے ان کی ہیبت بھی کم ہو گئی ہے۔

مالک بن دینارؑ کا واقعہ:

مالک بن دینارؑ چالیس برس تک بصرہ میں رہے۔ عمر انہوں نے بصرہ کی ایک کھجور کا باغیچہ درست نہ سمجھا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے بصرہ کی ایک کھجور بھی نہیں چھکی۔ ان کا دستور تھا کہ جب تازہ کھجوروں کا موسم گزرا جاتا تو کہتے: اے بصرہ! الوداع میرا بیت ہے۔ اسی میں سے تھوٹ نہیں ہوا اور نہ تم میں کچھ زیادتی ہوئی ہے۔

امیر المومنینؑ سے پوچھا گیا کہ آپ اب زمرہ میں کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمایا: اگر میرے چم ڈھول ہوتا تو ضرور جاتا۔ استاد ابوحنیفہؑ فرماتے ہیں کہ عمارت یحییٰؑ جب اپنے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، جس میں شیر ہوتا تو ان کی انگلی کے سر سے ایک دھبہ پڑنے لگتا، جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ کھانا حال نہیں ہے۔

بشر بن حافیؑ ایک دعوت میں موجود تھے۔ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے بہت دھشش کی کہ آپ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں۔ مگر نہ بڑھا۔ آپ نے نہیں ہار دھشش کی۔ ایک شخص نے جو اس وقت کو جانتا تھا، کہا: آپ کا ہاتھ اس کھانے کی طرف کبھی نہیں بڑھے گا، جس میں شیر ہوگا۔ دعوت دینے والے نے انہیں کیاں دعوت دی؟

حلال و پاک کیا ہے؟

احمد بن محمد بن یحییٰ الصوفیؒ نے احمد بن محمد بن سالم سے بصرہ میں روایت کرتے ہیں۔

کسی نے سہل بن عبداللہؒ کو سہل سے حلال و پاک کے متعلق پوچھا تو فرمایا: حلال و پاک وہ ہے جس میں اللہ کی فرمائی شے نہ کی گئی ہو۔

سہلؒ نے بیان کرتے ہیں: حلال اور پاک وہ چیز ہے جس میں اللہ کو نہ بھلائی گئی ہو۔

حسن بصریؒ... اور واعظؒ بچے:

حسن بصریؒ نے کعبہ میں آئے اور وہاں حضرت علی بن ابی طالبؓ کی اولاد میں سے ایک بچے کو کعبہ سے چھٹ لگائے لوگوں کو دھوکہ دے کر لے گیا۔ حسن بصریؒ نے کھڑے ہو گئے اور بچے سے پوچھا: دین کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ بچے نے جواب دیا: پر بیڑ گاری پر۔ پھر پوچھا: دین کی آفت کس چیز میں ہے؟ جواب دیا: طبع میں یہ نہ کہ حسن بیڑ کو تعجب ہوا، حسن بصریؒ بیڑ فرماتے ہیں: گھج پر بیڑ گاری ایک اردہ مہر بھی ہو تو وہ نماز روزہ کے ایک ہزار مہل سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنؓ کو فی جہنمی کہ میرا قرب چاہئے والے پر بیڑ گاری اور زہر سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ہر یہ چیز فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل دروغ و زہر اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔

سہل بن عبداللہؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا ساتھ پر بیڑ گاری نہ دے وہ امر باہمی ہاتھ لگا جائے تو سیر نہ ہوگا۔ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیزؒ کے پاس تنہا رہنے والی عورت تھی جو کہ دل قسمت سے آئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ اس کی خوشبو سے اہل فاکہہ اٹھایا جائے ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں اکیلا اس کی خوشبو سونگھوں۔

تقویٰ اور صوفیاء:

ابو عثمانؒ نے سہل سے دروغ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ ابوامامہؒ نے اپنے ایک دوست کے پاس اس کی حالت خرابی میں موجود تھی۔ جب وہ شخص مر گیا تو ابوامامہؒ نے پھر تک مار کر جرجہ بٹھا دیا۔ کسی نے اس کا جب دریافت کیا تو فرمایا کہ اب تک جرجہ کے تیل کا ایک وہ خود تھا، مگر اب یہ تیل اس کے ورثوں کا ہے۔ لہذا کوئی اور جرجہ لاؤ اسے جرجہ جڑاؤں گا۔

کھمبسؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کر چکا جس کی وجہ سے میں چالیس سال سے دور باہوں۔ بات یوں ہوئی کہ میرا ایک بھائی میری ملاقات کو آیا۔ میں نے اس کے لیے ایک دانہ (دامک) کی تکی ہوئی مچھلی خریدی جب وہ بھی کھا چکے تو میں نے اپنے ایک پردی کی دیوار سے مٹی کا ایک ٹکڑا لیا۔ جس سے انہوں نے ہاتھ صاف کر لیا اور میں اس کی

اجازت نہ لے گا۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مکان کرایہ پر لے رکھا تھا۔ اس میں بیٹہ کردہ رقم لکھا کرتا تھا۔ اس نے حروف کو نکلنے کے لئے دیوار سے مٹی لٹی چائی۔ مگر نورول میں خیال آیا کہ مکان تو کرایہ کا ہے۔ پھر خیال آیا کہ اتنی ہی بات سے کیا ہوتا ہے۔ لہذا اس نے حروف پر دیوار سے مٹی لے کر ڈال دی۔ اس پر اس نے غیب سے خدا ہی: اتنی سی مٹی کو حقیر جاننے والے کو کھل قیامت کو مسموم ہو جائے گا کہ اس کا حساب کس قدر لمبا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ بن حنبل کا زہد:

امام احمد بن حنبل نے مکہ میں تاج کا ایک برتن ایک بھڑی فروش کے پاس گروی رکھا۔ جب انہوں نے اسے چھڑا چاہا تو بھڑی فروش دو برتن نکال لایا اور کہا: جو تاج چاہو لے لو تو امام احمد فرماتے ہیں: میں اپنا برتن پہچان نہ سکا۔ لہذا کہا کہ یہ برتن بھی تیرا ہے اور یہ درہم بھی تیرے ہیں۔ اس پر بھڑی فروش نے کہا: آپ کا برتن یہ ہے۔ میں تو صرف آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا: اب میں اسے نہ لوں گا اور برتن اس کے پاس مجھوتر چلے گئے۔

ابن مبارک کا تقویٰ:

حضرت عبداللہ بیٹھو بن مبارک نے ایک قیمتی جانور کھل چھوڑ دیا اور خود طہر کی نماز پڑھنے لگ گئے تو جانور شاہی کھیتوں میں چڑھا رہا۔ اس پر ابن مبارک نے اس جانور کو اس شخص کے پاس چھوڑ دیا جس کے قبضے میں وہ وحیت تھے اور پھر اس پر سوار ہونا پسند نہ کیا۔

ابن مبارک بیٹھو "عمرو" سے شام صرف اس غرض سے آئے کہ ان کے پاس ایک عاریت لیا ہوا قلم تھا جس کو انہوں نے واپس نہ لیا تھا۔

خفی بیٹھو نے ایک سواری کا جانور کرایہ پر لیا۔ راستہ میں ان کا کوڑا ہاتھ سے گر پڑا۔ آپ نے اتر کر سواری کو بائدھا اور واپس آ کر کوڑا اٹھایا۔ تو کسی نے عرض کی: کاش! آپ اس جانور کو واپس لے آتے اور جہاں کوڑا گرا ہے۔ وہاں سے اٹھائیے۔ فرمایا: میں نے جانور اس شرط پر کرایہ پر لیا تھا کہ اس طرف بڑھیں گے نہ کہ اس طرف۔

ابو بکر دقاق فرماتے ہیں کہ میں پندرہ دن تک بنی اسرائیل کے بیابان میں حیران و پریشان پھرتا رہا۔ پھر جب راستہ پر آیا تو مجھے ایک ٹوٹی ملا۔ جس نے مجھے پانی پلا یا اور جس کی وجہ سے میرا دل تھیں سال تک ٹھکی تھکوت میں جکڑ رہا۔

کہتے ہیں کہ راہب عودہ بیٹھو نے اپنی قمیض کا ایک چاک شاہی مشعل کی روشنی میں سی لیا تو ان کے دل کا سکون چلا گیا تو جب انہیں یہ بات یاد آئی تو قمیض کو دوبارہ پھاڑ دیا جس پر ان کے دل کا سکون واپس پلا۔

کسی نے سفیان ثوریؒ کی بیوی کو خواب میں دیکھا کہ ان کے دو پر لگے ہوئے ہیں اور جنت میں ایک درخت سے اذکر دوسرے درخت پر جاتے ہیں تو اس شخص نے پوچھا: آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا: پرہیزگاری کی وجہ سے۔

دروغ آسان ہے:

حسان بن ابی سنانؒ 'حصن بصریؒ کے شاگردوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور پوچھا: تمہیں کون کی چیز سخت مشکل معلوم ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا: دروغ و مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا فرمانے گئے، میرے لئے تو یہ بہت آسان ہے۔ پوچھ: کیسے؟ فرمایا: چالیس سال ہونے کو آئے میں نے تمہاری نبر کا پانی نہیں پیا۔

حسان بن ابی سنان کی عادت تھی کہ پڑتو چٹ لین کرتے تھے اور نہ مرغیں کھانا کھاتے اور نہ ٹھنڈا پانی پیتے۔ اس طرح ساٹھ سال گزار دیئے۔ موت کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برکت کیا؟ فرمایا: اچھا برکت ہو گیا۔ مگر میں نے ایک سوئی عاریت لی تھی اور میں نے اسے واپس نہیں کیا، جس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روکا گیا ہے۔

عبدالواحد بن زید کا ایک غلام تھا۔ جس نے رسول ان کی خدمت کی اور چالیس سال تک عبادت کرتا رہا۔ یہ لڑکا ابتداء میں وزن کرنے کا کام کرتا تھا۔ مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ نے تم سے کیا برکت دی؟ جواب دیا: اچھا برکت ہو گیا۔ مگر میں جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں۔ میرے ذمے جانے کے غبار کے چالیس چاند بھر وزن نکالنا گیا ہے۔

حضرت یحییٰؒ ایک قبرستان سے گزر رہے، آپ نے ایک مردہ شخص کو آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ حضرت یحییٰؒ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حوروں کا اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے چاتا تھا۔ ایک دن ایک شخص کی ایک ٹکریاں اٹھا کر لے گیا۔ جس سے میں نے ایک غلام توڑ کر اس سے دانتوں کا غلام کیا تھا۔ جب سے مرا ہوں مجھ سے اس کا مطالبہ ہو رہا ہے۔

ایک بار ابو سعیدؒ فرار آنے دروغ کے متعلق گفتگو کی تو اٹھ غلامیں اس میں امجدی کا دوسرے گمراہ ہوا۔ کہا: اے ابو سعید! تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ابوالدائغ کی جھپٹ کے نیچے بیٹھا ہے اور زہید کے دھوکے سے پانی پیتا ہے اور کھونے درہموں سے لیکن دین کرتا ہے اور پھر بھی دروغ پر مٹھکوتا ہے۔

زہد

ابو غلام سے جو صحابی ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أَوْتِيَ زَهْدًا فِي الدُّنْيَا وَمَنْطَقًا فَأَقْتَرَبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ))

(ابن جریر میں ماجہ: ۱۰۶/۱)

جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا سے اعراض کرنے کی توفیق دی ہے، اور ایسی مختار عطا کی ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتا ہے تو تمہیں چاہئے کہ اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کی تحقین ہوئی ہے۔

زہد کیا ہے؟

استاد امام ابو القاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہد کے بارے میں لوگوں میں بہت اختلاف ہے۔

چنانچہ بعض کہتے ہیں: زہد صرف حرام چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو حلال مال عطا کرتا ہے اور بندہ اس مال پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس میں اپنے اختیار سے حلال مال کو ترک کرنا اور اسے خرچ نہ کرنا دونوں یکساں ہیں۔ کسی ایک صورت کو دوسری صورت پر فضیلت نہ ہوگی۔

بعض کہتے ہیں کہ حرام چیزوں کے متعلق زہد واجب ہے اور حلال صورتوں میں زہد افضل ہے۔ کیونکہ بندے کو مال کم رہنا بھرا اس کا اپنے حال پر صابر ہونا اور جو کچھ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہونا نیز اللہ کے دیئے پر قانع ہونا زہد جہاں بہتر ہے، اس حالت سے جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی وسعتیں عطا کر دے۔ علاوہ انہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دنیا سے اعراض کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((قُلْ يَتَاغَى الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ)) (النساء: ۷۷)

اے مومن! آپ انہیں کہہ دیں کہ دنیا کا سامان تمہارے دور آخرت تو ان لوگوں کے لئے ہے جو پرہیزگار ہوں۔

اس طرح دوسری آیتیں ہیں، جن میں دنیا کی نعمت کی کمی ہے اور اس سے اعراض کا تقیم دیا گیا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ جب بدعہ حاجت گزاروں میں دنیا فریج کرتا ہے۔ نیز معلوم ہے کہ دنیائی حالت پر صابر ہے اور شگفتہ کی جگہ امن چیزوں کے درپے نہیں ہوتا، جن سے شرٹے منع کیا ہے تو ایسی حالت میں دنیا طمان کے متعلق اس کا زہد زیادہ کٹاں ہوگا۔

بعض کہتے ہیں کہ بندہ کو چاہئے کہ حلال کو پھوڑنے میں تکلف سے کام نہ لے اور نہ ہی ایسا کرے کہ جن چیزوں کی سے حاجت نہیں ان میں سے بیکار چیزوں کی تلاش کرے اسے اپنی قسمت کا وہم نہ بھی چاہیے اور اگر اللہ اسے حلال مال عطا کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر اللہ تعالیٰ اسے صرف تنادے بخش کرے تو کفایت کر جائے، تب بھی وہ بیکار مال کی تلاش کا ذکر نہ کرے فقیر کے لئے مبرا اچھا ہے اور حلال مال والے کے لئے شکر زیادہ مناسب ہے۔

زہد کے معنی

بزرگوں نے زہد کے معنی پر بحث کی ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے وقت کے مطابق بات کی ہے اور زہد کی تعریف کی ہے۔

سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا سے اعراض کرنا یہ نہیں ہے کہ تو غیر لطف چیز کھائے اور عذاب پہننے بلکہ زہد یہ ہے کہ تو اپنی امیدوں کو چھوڑ اور کم کر دے۔

حمید بنکھٹ نے سری سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں سے دنیا کو طلب کر رکھا ہے اور اعلیاء سے اسے مخفی کر رکھا ہے اور اپنے دوستوں کے دلوں سے دنیا کو نکال دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دینے میں راضی نہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ زہد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے کہ

﴿لَا يُلَاقِيكَ تَأْسَرُ عَلَيْهِ مَا فَاؤُذُكَ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكَ﴾ (الحديد ۲۳)

تاکہ تو اس چیز پر افسوس نہ کر، جو تجھ پر آئی اور نہ اس چیز پر خوش ہو، جو اللہ تجھ پر دے۔

لہذا از اہل زہد کے ہوتے پر خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی دنیا کی اس چیز پر افسوس کرتا ہے، جو اسے ملتی ہو۔

ابو حنن فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کو چھوڑ دے اور اس کی پروا نہ کرے کہ اسے کون جیتے۔

اسناد اہل بیتہ اوقات فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کو جوں کا توں چھوڑ دے۔ یہ مت کہہ کہ ایک سرائے کا داس

کا یا مسجد تعمیر کروں گا۔

بھائی بن معاذ فرماتے ہیں کہ زہد زامہ کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے اور محبت سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ محبت اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔

اسی جلاہ بیٹے فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ یہ ایک زوال پذیر چیز ہے۔ کہ دنیا تمہاری نگاہ میں حقیر معلوم ہو اور تمہارے لئے اس سے اعراض کرنا آسان ہو جائے۔

ابن خلیفہ کہتے ہیں کہ زہد کی نشانی یہ ہے کہ اپنی ملکیت کی چیزوں کو ہاتھ سے نکال کر انسان راحت محسوس کرے۔ نیز فرماتے ہیں کہ دل کا اسباب کی طرف خیال نہ کرنا اور اپنی ملکیت کی چیزوں سے ہاتھ چھانڈنے کا نام زہد ہے۔ کسی نے یوں بھی کہا ہے کہ نفس کا دنیا سے بغیر تکلف کے عراض کرنے کا نام زہد ہے۔

نصرہ بادی فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہاد شاذ و نادر ہوتے ہیں اور عارف آخرت میں نادر ہوں گے۔

یوں بھی کہا گیا ہے کہ جو اپنے زہد میں چٹا ہو گا دنیا خود بخود اس کی طرف کھینچ آئے گی۔

اسی لئے کہا جاتا ہے کہ امراؤ انسان سے فوٹی کرتی ہے تو صرف اس شخص سے سر پر کرے گی، جو اسے نہ چاہے گا۔

جینے بیٹے فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے تمہارا ہاتھ نہ ملے، ان سے دل کے خالی ہونے کا نام زہد ہے۔

ابو سلیمان بیٹے دارانی فرماتے ہیں کہ صوف (پیشینہ) پہننا زہد کی ایک علامت ہے تو زہد کے لئے مناسب نہیں کہ خمیں درہموں کا تو صوف پہنے اور دل میں پانچ درہموں کی خواہش رکھے۔

زہد کی حقیقت کے متعلق سلف میں اختلاف ہے:

سفیان ثوری، احمد بن حنبل، یحییٰ بن یونس اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ امیدوں کو ترک کرنا زہد ہے۔

ان کے قول کو اس بات پر محمول کیا جاتا ہے کہ یہ زہد کی علامات میں سے ہے اور یہ صفت زہد پر اکسائی ہے اور زہد کی موجب ہوئی ہے۔

عبد اللہ بن مہدک فرماتے ہیں کہ فقر کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجرور نہ کرنے کا نام زہد ہے۔

یہی قول شیعہ محدثین علی اور یوسف بن اسحاق کا ہے۔

اللہ پر مجرور نہ کرنا بھی زہد کی علامات سے ہے، جتنی یہ زہد کی تعریف نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے بغیر زہد کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔

عبدالواحد بیٹے فرماتے ہیں کہ درہم دو بار ترک کر دینے کا نام زہد ہے۔

ابو سلیمان بیٹے دارانی فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کو ترک کر دینے کا نام زہد ہے، جو اللہ کی طرف مشغولیت سے

روکے۔ دیکھنے حیدر ایستہ سے زہد کے مطلق سوال کیا تو فرمایا دنیا کو حقیر جوئے اور ہی کے تھوڑا کون سے تو کر اپنے کا زہد زہد ہے۔

سری فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی اصلاح چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف توجہ دے تو اس کی زندگی پاکیزہ نہیں کہلا سکتی۔ اس طرح اگر عارف اپنے آپ کے ساتھ مشغولیت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی طرف مشغول ہو جائے تو اس کی زندگی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔

حیدر ایستہ سے زہد کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا: اپنی مسک چیز سے ہاتھ کے غالی ہونے اور مجاہدوں کا اس کی طرف نہ تھکنے کا، زہد ہے۔

مثالی لکھتا ہے: زہد کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کے سوا جو چیز بھی ہے اس سے اعراض کرنے کا، زہد ہے۔ زہد کے لیے تین فصلیں ضروری ہیں:

- (۱) عمل کرے تو اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی کے سوا کوئی اور خواہش نہ ہو۔
- (۲) ہر کچھ کو طعیر کسی حاجی کے۔
- (۳) اور بھی ریاست کے اپنے آپ کو دلی عزت نہ دے رکھے۔

اب غرض ایستہ فرماتے ہیں کہ زہد تو صرف محال چیزوں سے متعلق ہے اور چنانکہ دنیا میں کوئی عمارت چیز نہیں۔ ہذا زہد بھی نہیں۔

ابو عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زہد کو اس کی خواہش سے زیادہ دوطا کرتا ہے اور دنیا کی رغبت کرنے والے کو اس کی خواہش سے سبب دیتا ہے اور قانع نفس کو ای قدر معاف کرتا ہے جتنا اور چاہتا ہے۔

یہی بن معاذ لکھتا فرماتے ہیں کہ زہد جتنے مرگہ اور رانی کی سوار دیتا ہے اور عارف جتنے ملک و غیرہ سے تھکے اور چاہے۔ حسن لکھتا ہے: فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے الغرض کا، زہد ہے۔

کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ کیا ہے اعراض نفس کو کہتے ہیں تو فرمایا دنیا کی چیزوں کو دنیا و احسن کے لئے چھوڑ دینے کا، زہد ہے۔

ایک آدمی نے از انون لکھتا ہے پوچھا کہ میں کب زہد بن سکوں؟ فرمایا: جب تو نفس کی لذتوں سے منہ موڑے۔

محمد بن الغضنفر فرماتے ہیں کہ زہادوں کا شمار اس وقت ہوتا ہے، جب وہ مستغنی ہوں اور جو انفرادی کا شمار اس وقت ہوتا ہے، جب حاجت مند ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَافَةٌ﴾ (العنبر: ۹)

خود خود شکست کیوں نہ ہوں وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔

پسندیدہ اشیاء:

کثرتاً فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں، خواہ وہ کوئی ہوں، خواہ شاہی، خواہ عوامی، وہ یہ ہیں:

(۱) دنیا سے امراض۔

(۲) اپنی جان کی سمات اور

(۳) مخلوق کے لئے خیر خواہی کرنا۔

ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ان چیزوں کو نا پسندیدہ نہیں کہتا۔ کسی شخص نے عجیبیٰ بین معاذ اللہ سے پوچھا کہ میں تو کل کی دکان میں داخل کب ہو سکتا ہوں؟ زہد کی چادر کب پہن سکتا ہوں اور زہادوں کے ساتھ کب بیٹھ سکتا ہوں؟ فرمایا:

جب پوشیدہ طور پر تمہاری ریاضت اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ تین دن تک بھی تمہیں روزی نہ دے تو تمہارا نفس کمزور دھڑکیں نہ کرے۔ اگر تم اس درجہ تک نہیں پہنچے ہو تو زہادوں کی چادر تمہارا بیٹھنا بجاالت ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تم کہیں صوفیاء میں رسوا نہ ہو جائے۔

بشرعاً فرماتے ہیں کہ زہد ایک فرشتہ ہے، جو صرف ان لوگوں کے دلوں میں سکونت اختیار کرتا ہے جن کے دل دنیا سے خالی ہیں۔

ابوبکر الرازی نے محمد بن الاعصیٰ المکی نے روایت کی کہ جو شخص زہد کی گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کو دھمکتا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے مال کی رغبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کی محبت اٹھا لیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو اس کے دل میں حکمت کا پودا لگاتا ہے۔

ایک صوفی نے کہا کیا کہ تو دنیا سے کیوں روگردان ہے؟ تو جواب دیا: کیونکہ وہ مجھ سے روگردان ہے۔

زہد میں قسم کا ہے:

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ زہد تین طرح کا ہے:

(۱) ترکِ حرام پر عوام کا زہد ہے۔

(۲) حلال چیزوں میں سے فضول چیزوں کا ترک کرنا یہ خاص لوگوں کا زہد ہے۔

(۳) ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا جو بندے کو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اپنی طرف مشغول رکھتی ہیں یہ عارفین کا

زہد ہے۔

ابو علی دقاق جو کتبہ فرماتے ہیں کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ تپہ پیادے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ فرمایا: جب میں نے دنیا کی بیشتر چیزوں سے اعراض کیا تو میں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ باقی چیزوں کی طرف رغبت کروں۔

مجتبیٰ سیستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک لہجہ کی مانند ہے اور اس کے طالب دنیا کا بیذاستحکار کرنے والے ہیں اور جو لوگ دنیا سے اعراض کرتے ہیں وہ اس کا مستکلا کرتے ہیں، اس کے بالی تو پھرتے ہیں اور اس کے کپڑے پہارتے ہیں۔ مگر جو تک عارف ہیں، وہ اللہ کی طرف لگے ہوتے ہیں اور دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

ہندوستان کی سنی سنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زہد کے بارے میں ہر چیز کی مشق کی اور میری مراد مجھے حاصل ہو گئی۔ البتہ لوگوں کی ملاقات کی خواہش سے اعراض کرنے کی حالت حاصل نہیں ہوئی اور نہ اس کی طاقت حاصل ہوئی۔

کہا جاتا ہے کہ زہاد لوگ اپنی چیز سے اعلیٰ چیز کی طرف جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ خالی نعمتوں کو باقی رہنے والی نعمتوں کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔

نصر آبادی بھٹا فرماتے ہیں کہ زہد میں زہادوں کے خون کی حفاظت ہوتی ہے اور عارفوں کا خون بہایا جاتا ہے۔
 تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ زہاد اپنے نفس سے پہلے اپنی عقل کو بچھڑاتا ہے، تکلف سے زہاد بننے والا اپنی عقل سے پہلے اپنے نفس کو بچھڑاتا ہے۔

محمد بن جعفر نے فضیل بن عیاض سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے شر کو ایک گھر میں رکھ دیا اور دنیا کی صحبت کو اس کی کچی بنایا اور ساری بھلائی کو ایک گھر میں رکھ دیا اور زہد کو اس کی چابی بنالیا۔

خاموشی

خاموشی میں نجات ہے:

ابو سعید نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ كَانَ يَوْمٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُلَاحِظُ جَارَهُ، يَوْمَ مَنْ كَانَ يَوْمٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُفْلِحْ خَيْرًا أَوْ لِيُصْلِحْ﴾ (تحریر: شحار: ۱۰۸-۱۰۹، ج ۱، ص ۷۷۹)

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہئے کہ وہ اپنے جوار کو اپنے آئینہ اندازے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اگر کچھ کہے تو نیک بات ہے کہے اور خاموش رہے۔

ابو نامر سے 'عبد بن عامر نے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ نجات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا:

ایسی زبان کی مخالفت، کھوتھیں گھر کی رسمت تمہارے لئے کافی ہوئی چاہئے اور اپنی خطا پر رُو۔

(تحریر: شحار: ۱۰۸-۱۰۹، ج ۱، ص ۷۷۹)

استاد یونس فرماتے ہیں کہ خاموشی سلامتی ہے۔ چونکہ جب خاموش نہ رہے پڑ شریعت نے جبر کیا ہے، اسی وقت خاموشی نہ مت کہی جیبت ہے۔ لہذا اظہار کی ہے کہ خاموش رہنے میں احکام شریعت اور عرائض کالی کار رکھ جائے۔ اپنے وقت پر خاموش رہنا پھر ذرا (خدا) کی صفت ہے۔ جس طرح اپنے عمل پر بول بہت شریفہ فصاحت ہے۔

ابوعلی دکانی فرماتے ہیں کہ جو شخص حتی بات کہنے سے خاموش رہا، دو گنا شیطان ہے اور خاموشی دیکھ خداوندی میں حاضر ہونے کے قواعد میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَجِبُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الاعراف: ۲۰۱)

جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

انہی آفتوں کی خدمت میں ہمارے خدا ہونے کا اقرار کرتے ہوئے فرماتا ہے

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْشَأَ لَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ (احکام: ۲۱)

جب خدا نے ہمارے قواکیم و سرے سے مخلوقیں بنائے تو کیا۔

نما فرمایا:

وَأَخْلَقَ الْأُنثَىٰ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَعْلَمُ (صہ: ۱۰۸)

اللہ تعالیٰ نے سائے (اوب کی بیوی) کو آواز پرست و سیکھنے والی بنائے اور اس کے سوا کچھ نہ سیکھے۔

۱۰۔ بدھ جو جھوٹ اور نسبت سے بچنے کی نہ صرف کوشش کرتا ہے، اس کے اور اس شخص کے درمیان جو وہ بے دماغ

بدھ بدھ یعنی اللہ کی نسبت سے نہ کوشش کرتا ہے، اس کے فرق میں یہ اشعار پیش کئے جاتے ہیں

افکر ما افون اذا افركنا واحکم دالیا حجاج العفان

فانسا اذا نحن التقينا فانطق حين انطق بالمعاني

جب ہم جدا ہو جاتے ہیں تو جو کچھ مجھے کہنا ہے، اس کو چاہیوں اور بڑی کوشش سے گفتگو کے دلائل کو مضبوط بناتا

ہوں۔ مگر جب وہ حقیقت طرقت ہوئی ہے تو میں ان تمام دلائل و وجوہ و تاویلوں اور جو کچھ بتاتا ہوں، وہ سب بھول

پڑتا ہوں۔

نیز

فیالیل کم من حاحۃ لى مہمة اذا حلتکم لم افرا دالیل ماہیا

میری رات ہی اچھا جیسی ہوتی ہیں مگر اب نئی سب تمہارے پاس آتا ہوں تو سب کچھ بول جاتا ہوں

اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جیسی پڑھیں۔

نیز

و کم حدیث للک حتی اذا مکنت من لیلک انیت

اے محبوب! تمہیں کہنے کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ مگر جب تمہاری ملاقات میری ہوتی ہے تو سب کچھ بھول

جاتا ہوں۔

نیز

رايت الکلام بزم الفی والصمت عبر لمن قد صمت
وکنم من حروف نجر العتوف ومن غاطق وذا ان لو مکت
”میں دیکھیں ہوں کہ جو افراد کو یہ بات بھل مغلوم ہوتی ہے کہ وہ بات کہے مگر خاموش رہنے والے کے لئے
خاموشی اچھی ہے۔ بہت سی باتیں موت کا سبب بنتی ہیں اور بہت سے بولنے والے (بولنے کے بعد) یہ
چاہتے ہیں کہ کاش وہ خاموش رہتے۔“

خاموشی کی اقسام:

خاموشی کی دو قسمیں ہیں:

ظاہری خاموشی اور دل و ضمیر کی خاموشی۔

چنانچہ ایک متوکل انسان رزق کا تقاضا کرنے سے خاموش رہتا ہے مگر عارف کا دل اللہ تعالیٰ کے احکام کی موافقت
کی خاطر خاموش ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلا (یعنی متوکل) اللہ تعالیٰ کی عنایات پر کل اعتماد رکھتا ہے اور عارف اللہ تعالیٰ کے تمام
احکام پر قیامت کرتا ہے۔ شاعر نے اسی معنی کو ادا کرتے ہوئے کہا ہے:

تجری علیک صروفه وهوم سرک مطرفه
محبوب کی گردشیں تم پر چلتی رہتی ہیں۔ مگر (اس کے باوجود) تمہارے اسرار کے غم سر جھکائے پڑے
رہتے ہیں۔

بعض اوقات فی البدیہہ کہنے کی حیرانی خاموشی کا باعث بنتی ہے۔ کیونکہ جب کشف اچانک حاصل ہو تو تمام
مہارتیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس وقت نہ کوئی بیان ہوتا ہے اور نہ گویائی اور تمام شواہد ماند پڑ جاتے ہیں۔ لہذا نہ کسی قسم کا
علم ہوتا ہے اور نہ حس۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(يَوْمَ يَنْفَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَكُونُ نَصْرًا أَجْمَعًا لَّا يَدْرِي لَوْ لَا عَلِمْتَ لَنَّا) (الاسراء: ۱۰۹)

جس دن تمام رسولوں کو اکٹھا کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تو وہ جواب
دیں گے: ہمیں کچھ پتہ نہیں۔

اب رہے سوالیہ کہ اگر باب مجاہد نے خاموشی کو کیوں اختیار کیا ہوا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ
کلام کرنے سے کیا کیا آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مزید برآں کلام میں غصہ کو جھکا حاصل ہوتا ہے اور غصہ چاہتا ہے کہ مدح کی
محلات کا اظہار کرے اور یہ کہ وہ اپنے ہم مرتبہ لوگوں میں امتیازی حیثیت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور یہ ان امور

میں سے ایک ہے، جن کا شرخص کی آنکھوں میں نور ہے۔

نہ موٹی نہ پامت کرنے اسے سو فیہ کی حکمت ہے اور وہ ہم سارا نصیب و رقتیب اخلاق کے دکان میں سے ہے۔

داؤد حائے حبیبہ، امام ابو حنیفہ حبیبہ کی مجلس میں:

کہا جاتا ہے کہ داؤد طائی حبیبہ امام ابو حنیفہ حبیبہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے جب اپنے گھر کے اندر خلوت فرمایا تو ارادہ کیا تو پہلے امام ابو حنیفہ حبیبہ کی مجلس میں حاضر ہونے کا غلام کیا۔ چنانچہ وہ جا کر اپنے ساتھی غلام، میر بیٹھے رہے۔ مگر کسی مسئلہ میں گفتگو نہ کرتے۔ جب ایک سال بعد اس حادث کو یاد کر لینے پر کامیاب ہو گئے، جب جا کر اپنے گھر میں خلوت فرمایا ہو گئے۔

عمر بن عبدالحزیز حبیبہ کی یہ روایت تھی کہ جب دو کوئی مضمون لکھتے اور میں کے الفاظ انہیں ایسے معلوم ہوتے تو وہ اپنی نوشتہ کو چھانڈا لیتے اور از سر نو عبارت لکھتے۔

محمد بن المنجھ نے بظہرین احادیث سے روایت کی کہ جب تمہیں اپنا کلام پسند آئے تو خاموش رہو اور جب خاموشی پسند آئے تو کلام کر دو۔

مسئل میں عبد اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خاموش رہنا اس وقت درست ہو سکتا ہے، جب خلوت میں رہے کو اپنے لئے لازم قرار دے اور وہ بھی اسی وقت درست ہو سکتی ہے کہ جب اپنے لئے خاموش رہنے کو لازم قرار دے۔

ابو بکر قادی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خاموشی کو اپنے دامن نہ بنایا، وہ خاموش ہی کیوں نہ رہے، بیکار کام کر رہا ہے۔

خاموشی صرف زبان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دل اور تمام اعضاء کے لئے بھی خاموش رہنا ضروری ہے۔

ایک صوفی کا قول ہے جس شخص نے خاموشی کو قیمت نہ دیا، وہ جب بولے گا تو بے مورد، تھکے رہے گا۔

خاموشی سے حکمت کا وارث بن جاتا ہے:

محمد بن عبد اللہ بن شاذان سے کہہ، اللہ عزوجل سے روایت کی کہ کھانا خاموشی اور آخری سے حکمت کے دو ثبوت ہیں۔

کسی نے ابو بکر قادی سے راوی خاموشی کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا، راوی خاموشی یہ ہے کہ تو، جیسی اور مستقبل

میں مشغول رہنا چھوڑ دے۔

ابو بکر قادی فرماتے ہیں کہ جب انسان ضروری بات یہ ایسی بات کہہ رہا ہو، جس کے کہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں

تو وہ خاموشی ہی خیال کیا جائے گا۔

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

لوگوں سے تم اور اللہ سے زیادہ باتیں کرو۔ شاید کہ تمہارا اول اللہ کو دیکھنے۔

ذوالنون مصری سے مروی ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو سب سے زیادہ اپنے نفس کی غفلت کرتا ہے؟ فرمایا: وہ شخص جو اپنی زبان پر سب سے زیادہ قابو رکھتا ہے۔

ابن مسعود فرماتے ہیں کہ زبان سے بڑھ کر کوئی چیز دیر تک قید میں رکھنے کی مقدار نہیں۔

علی بن یحیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دروازے بنائے ہیں مگر زبان کے چار دروازے بنائے ہیں۔ چنانچہ دونوں ہونٹ دو چوکت ہیں اور دانت دو چوکت ہیں۔

مروئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی کئی سال پہلے منہ میں پتھر اتر رہے تھے۔ تاکہ وہ ہم کلام کر سکیں۔

کہتے ہیں کہ ابو حزرا بغدادی بہت عمو گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں قید سے آزاد آئی۔ تمہارے اور اچھا ہلے۔ اب یہ دینی رو گیا کہ خاموش رہو اور وہ بھی ابھی خاموشی ہو اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے ہت نہیں کی۔

اسی حالت میں قریباً ایک ہفتہ کے بعد ان کا انتقال ہوا۔

بعض اوقات حکمرانوں کے طور پر چپ رہنے کو کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ان کے من کی بات میں بے ادبی کی ہوتی

ہے۔

شکی جب اپنے حلقہ میں بیٹھتے اور شاعر سوال نہ کرتے تو یہ آیت پڑھتے

”رَوَّعَ الْفُحْشُ عَلَيْهِمْ مِمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يَنْطَلِقُونَ“

ان کے کلمے میں سے جو برا حکم ان پر واجب ہو گیا۔ (یعنی وجہ ہے) کہ وہ اب بول نہیں سکتے۔

بعض اوقات حکمرانوں کے لئے خاموش رہنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ شخص میں ایسا شخص موجود ہے جو بولنے کا اس

سے زیادہ حق دار ہے۔

... تو خاموش ہو گئے :

ابن سائب فرماتے ہیں کہ شاہ کردہائی اور یحییٰ بن معاذ کے درمیان دو جی تھی۔ اتفاق سے ایک عی شہر میں دونوں

آسمان پر ہوئے مگر شاہ کردہائی ان کی مجلس میں حاضر نہ ہوتے تھے کسی نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ صحیح

ہی ہے کہ میں ان کی مجلس میں نہ جاؤں۔ مگر وہ ایک دن ان کی مجلس میں جا پہنچے اور ایک طرف ہو کر اس طرح بیٹھ گئے

کہ یحییٰ بن معاذ کو ان کا طریقہ ہوا مگر جب یحییٰ کلام کرنے لگے تو خاموش ہو گئے اور فرمایا: یہاں کوئی ایسا آدمی موجود ہے

جو مجھ سے زیادہ کلام کرنے کا حق دار ہے اور وہ بول نہ سکے۔

اس پر شاہ کرمائی نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ درست یہی ہے کہ میں ان کی مجلس میں نہ جاؤں۔
بعض اوقات حکم پر سکوت دہیں لئے طاری ہو جاتا ہے کہ حاضرین میں سے کسی میں خرابی ہوتی ہے۔ یعنی ان میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو اس کام کو سننے کے اہل نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے کہ مبارک اس کلام کو کوئی نااہل سن لے، حکم کی زبان کو محفوظ رکھتا ہے۔

بعض اوقات حکم کے غاموش رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حاضرین میں ایسے اشخاص موجود ہوتے ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر وہ اس شخص کا کام سن لے گا تو وہ اس کے لئے فتنہ کا سبب ہو گا کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس کا وقت ہے۔ حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں پایا یہ کہ وہ اپنے ذمہ انہی بات لگا دے گا جس کی برداشت کی اس میں طاقت نہیں۔ لہذا اللہ اس پر رحم فرماتے ہوئے اس کے کانوں کو اس کام کو سننے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح اس کو محفوظ کر دیتا ہے یا غلطی سے بچا دیتا ہے۔

بعض اہل طریقت مشائخ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات غاموشی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں ایسے جن ہوتے ہیں، جو کلام کو سننے کے اہل نہیں ہوتے۔ کیونکہ صوفیاء کی مجالس میں بذات بھی حاضر ہوتے ہیں۔

استاد ابوبکر دقاق فرماتے ہیں کہ ایک بار ”مرد“ میں پور پڑ گیا۔ بھری خواہش ہوئی کہ میٹھا پور لوٹ جاؤں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے تو اس شہر سے نہیں نکل سکتا، کیوں کہ کچھ جنوں کو تمہارا کلام پسند آ گیا ہے۔ وہ تمہاری مجلس میں آئے تھے، ان کی نہ طرف آپ کو یہاں ٹھہرنا ہو گا۔

ایک حکیم کا قول ہے کہ انسان کو ایک زبان دوکان اور دو آنکھیں اس لئے دی گئیں ہیں کہ وہ کام کرنے کے مقابلہ میں زیادہ سنے اور زیادہ دیکھے۔

غیبت...

ابراہیم بن ابراہیم ایک دعوت میں مدعو تھے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے غیبت کرنی شروع کر دی۔ ابراہیم نے کہا: ہمارے ہاں تو روٹی گوشت سے پہلے کھائی جاتی ہے اور تم نے شروع ہی گوشت کھانے سے کیا ہے۔ آپ کا اشارہ اللہ کے اس فرمان کی طرف تھا:

﴿وَلْيَحْذَرُوا أَكْثَرَ كَلِمٍ أُنْكَلَى لَكُمْ أَعْوُهُمْ مِمَّا فُكِّرَ فَتَصَدَّقُوا﴾ (الحجرات: ۱۲)

”کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردود بھائی کا گوشت کھائے، اگر تمہیں دیا جائے تو تم اسے ناپسند کرو“

ع۔

کسی کا قول ہے کہ وہ موٹی عطر کی زبان ہے۔

کسی صوفی کا قول ہے: جس طرح تو کلام کرنا سیکھتے ہے اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھ لیں، کیونکہ اگر کلام تجھے راستہ بتاتا ہے تو خاموشی تجھے بھاتی ہے۔

کہا گیا ہے: خاموشی زبان کی پار سائی ہے۔

بول بھی کہ گیا ہے کہ زبان ایک درندہ ہے اگر تو اسے بھڑکائیں، رکھے گا تو یہ تجھ پر حملہ کر دے گا۔

خاموشی افضل ہے یا کلام؟

کسی نے ابو حفص سے دریافت کیا: ولی کے لئے وہ موٹی افضل ہے یا کلام ترہ؟ فرمایا:

اگر بولنے والے کو معصوم ہو جائے کہ کلام کرنے میں کیا آفت ہے تو نوح کی عمر چھٹی عمر بھی خاموشی رہے اور اُمّی اس کو مظلوم ہو جائے کہ خاموش رہنے میں کیا آفت ہے تو دود اللہ سے نوح چھٹی دو عمریں اچھے گا کہ وہ بول سکے۔

مردی ہے کہ عوام کی خاموشی زبان سے ہوتی ہے اور عارفین کی خاموشی دل سے، عجمین کی خاموشی ان کے باطن کے

خیالات سے۔

کسی نے کسی صوفی سے کام کرنے کو کہا تو فرمایا: میری زبان ہی نہیں ہے کہ بولوں۔ پھر اسے کہا گیا کہ سنئے تو کہا: مجھ میں سننے کی جہد ہی نہیں کہ میں سکوں۔

ایک صوفی کا قول ہے کہ تیس سالہ بھیری بھی حالت دلی کہ میری زبان جو کچھ سخی دلی کی طرف سے سخی اس کے بعد تیس سال ایسے گزرے کہ دن جو کچھ سنتا زبان کی طرف سے سنتا۔

کسی کا قول ہے: خواہ تو اپنی زبان کو بھی بند کیوں نہ کرے تو اپنے دل کے کلام سے چھکارا نہیں پاسکتا اور تیری ہڈی بوسیدہ کیوں نہ ہو جائیں پھر بھی تو غصے کی جھلک سے غلامی نہیں پاسکتا اور تو کتنی عیا کوشش کیوں نہ کرے تمہاری روح

قرے سے اہم کلام نہیں ہوگی، اس لئے کہ وہ تو اسرار کو پھپھانے والی ہے۔

مردی ہے کہ جاہل کی زبان اس کی ہلاکت کی جگہ ہوتی ہے۔

مردی ہے کہ عاشق خاموش ہو جائے تو مر باہر ہے اور دلف اگر خاموش رہے تو اپنے اوپر قابو پالیتے ہے۔

مردیہ الصانع نے الفیصل بن عیاض سے روایت کی کہ جس نے اپنے اعمال میں سے اپنی گفتگو کو شرمایا، وہ ان چیزوں کے سوا جن کی اسے ضرورت ہے، بہت کم گفتگو کرے گا۔

خوف

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُوفُوا اللَّهَ تَعَالَى﴾ (المائدہ: ۱۰۱)

”وہ اپنے رب کو خوف اور اپنی کجی سے بچتے ہیں“

یعنی بن محمدؐ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ اللَّهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْتَهِي فِي الْغُرَّةِ يَوْمَ لَا يَجْتَمِعُ غَبَارٌ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْحَرِي عَبْدِ اللَّهِ))

(المترجمہ: ترمذی: ۱۶۳۳، مشکوٰۃ: ۱۰۷، حیدرآباد: ۱۰۸۲)

جو شخص اللہ کے خوف سے روئے دو درخت میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ تختوں میں دودھ وانہیں نہ پیا

جائے گا (اور یہ ممکن ہے) اور اللہ تعالیٰ راہ میں گمراہ (یعنی جہاد کا تہار) اور جہاد کا رحمان (دونوں) ایک

بندے کے تختوں میں جمع نہیں ہو سکتے۔

قادہ نے اس سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ ضِحًّا وَلَيَكُنَّ كَثْرًا))

(المترجمہ: بخاری: ۵۶۶۱، مسلم: ۲۳۵۹، ترمذی: ۲۳۱۰، مشکوٰۃ: ۱۵۰۰، اس حوالہ: ۵۱۹)

”اگر تمہیں ان امور کا علم ہو جائے، جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو گے اور زور دے دو۔“

معنی فرماتے ہیں کہ خوف اللہ کی کیفیت ہے جس کا اطلاق آنکھ کے ساتھ ہے۔ خوف اس لئے ہوتا ہے کہ نہیں

کوئی نہ پسندیدہ بات واقع نہ ہو جائے یا کوئی محبوب چیز ہٹتی نہ رہے اور یہ دونوں باتیں ایک چیز سے تعلق رکھتی ہیں، جو

”کندہ“ ہونے والی ہے۔ جو چیز موجود ہے اس کے متعلق خوف نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ ہے کہ تمہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہی دے دیں یا آخرت میں سزا دے اور اللہ تعالیٰ نے

اپنے بندوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اس سے ڈرتے رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿وَالْحَافِظُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۷۵)

”اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرتے رہو۔“

تشریفاً:

﴿وَابْتَغِ الْفَاذِلِينَ﴾ (البقرہ: ۱۹۰)

”مجھ ہی سے ڈرو۔“

اللہ تعالیٰ نے اس آئی جہ سے مومنین کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

﴿يُحَافِظُونَ وَيَتَّقُونَ مَوْعِدَهُمْ﴾ (النحل: ۵۰)

”اللہ تعالیٰ جہان کے اوپر ہے اس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔“

خوف کے مراتب

استاد ابوبکر دقائی فرماتے ہیں کہ خوف کے تین مرتبے ہیں:

(۱) خوف۔ (۲) خشیت اور (۳) ہیبت۔

خوف ایمان کی شرط ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَالْحَافِظُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۷۵)

”اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو

اور خشیت علم کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (طہ: ۲۸)

”اللہ کے بندوں میں سے صرف وہ علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔“

اور ہیبت معرفت کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَتُحْذِرُ كُنْهُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (آل عمران: ۲۸)

”اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔“

محموط نے ابوالفضل سے روایت کی کہ خوف اللہ تعالیٰ کا ایسا کوزا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے در سے ہر کے ہوؤں

کو سیدھا کرتا ہے۔

خوف کی اقسام:

ابوالقاسم حکیم فرماتے ہیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں:

رہب اور خشیت۔

رہب والا جب ڈرتا ہے تو فرار کی راہ لیتا ہے اور خشیت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ لیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جس طرح جاذب اور جہلہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اسی طرح ہرب اور رہب ایک ہی چیز ہیں۔ لہذا جو بھاگ گیا ہو وہ اپنی خواہش کے تقاضوں میں کھو گیا، جیسے وارہانیت والے جو اپنی خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں۔ اور جب علم کی نگاہ انہیں کاہل میں رکھے اور اوپر شریعت کے حقوق ادا کریں تو یہ خشیت ہے۔

خوف کیا ہے؟

ابو عثمان نے ابو حفص سے روایت کی کہ خوف دل کا چراغ ہے جس کے ذریعہ سے دل کے خیر و شر کو دیکھا جاسکتا ہے۔ استاد ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ خوف یہ ہے کہ تو اپنے دل کو عسی اور صوف (امید و انتظار) کے الفاظ سے نہ بہا دے۔

ابوالقاسم الدمشقی نے ابو عمرو دمشقی سے روایت کی کہ ڈرنے والا شخص دو ہے، جو شیطان سے بھی زیادہ اپنے نفس سے ڈرتے۔

ابن جلد فرماتے ہیں کہ ڈرنے والا وہ ہے جسے ہر وہ چیز جس سے دنیا ڈرتی ہے، اسن دے۔ (کیونکہ اسے اگر خوف ہے تو خدا کا ہے اور کسی چیز کا نہیں)۔

مروی ہے کہ خائف اسے نہیں کہتے جو رو رہا ہو، اور اپنی آنکھیں پونچھتا اور صاف کرتا ہو۔ خائف تو اسے نہیں کہتے جو ہر چیز کو جس پر اسے عذاب کا ڈر ہے ترک کر دے۔

کسی نے تفصیل سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ ہمیں کوئی خائف انسان نظر نہیں آتا؟ فرمایا کہ اگر تم خود خائف ہوتے تو تمہیں نہ کف نظر آ جاتے۔ خائف کو خائف ہی دیکھ سکتا ہے اور جس عورت کا بچہ مر گیا ہو، وہی کسی ایسی عورت کو دیکھتا پسند کرتی ہے، جس کا بچہ مر گیا ہو۔

یہی بین معذ فرماتے ہیں کہ اتنے آدمی بے چارہ اگر دوزخ سے اس طرح ڈرتا رہتا جس طرح وہ جہنم سے ڈرتا ہے تو جنت میں چلا جاتا۔

کسی نے ذوالغین مصری سے پوچھا باندہ کے لئے خوف کی راہ کب آسان ہو جاتی ہے؟ فرمایا: جب وہ اپنے آپ کو

بھول لے ایک پیار کے کچھ تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ دی طول نہ پکڑ جائے ہر چیز سے پرہیز کرتا ہے۔

معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا اور نہ اس کے خوف کو سکون حاصل ہوتا ہے، جب تک کہ وہ جہنم کے پل کو پیچھے چھوڑ کر آگے نہیں نکل پائے۔

بشر عافی فرماتے ہیں کہ خوف ایک فرشتہ ہے، جو صرف مٹکی کے دل میں رہتا ہے۔

ابو عثمان حمری فرماتے ہیں کہ ڈرنے والے کے لئے یہ بات اچھی نہیں کہ وہ اپنے خوف میں خوف ہی سے سکون محسوس کرے۔ اس لئے کہ یہ ایک مٹکی امر ہے۔

واسطی فرماتے ہیں کہ خوف اللہ اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے۔

واسطی کے اس قول میں اشکال کا مطلب یہ ہے کہ ڈرنے والے کی نگاہ کسی دوسرے وقت کی طرف ہوتی ہے۔ (اپنے موجودہ وقت کی طرف نہیں ہوتی) اور ابائے وقت (صوفیاء) کی نگاہ مستقبل پر نہیں پڑتی، اس لئے خوف حجاب غمزدہ مگر ہر دو کی نیکیاں مقررین کے نزدیک برائیاں ہیں۔

ابراہیم بن قاسم نے نویری سے روایت کی کہ ڈرنے والا اپنے رب سے بھاگ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہے۔

ایک صوفی فرماتے ہیں کہ خوف کی علامت اضطراب اور باب الغیب (اللہ کے در پر) ٹھہرتا ہے۔

علی بن ابراہیم الحکمری فرماتے ہیں کہ کسی نے جنید سے خوف کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: ہر سانس کے جاری ہونے کے ساتھ سزا کی توقع رکھنا خوف ہے۔

ہاشم بن خالد نے ابو سلیمان دارانی سے روایت کی کہ جس دل سے خوف بہت مٹ گیا وہ تباہ ہو گیا۔

عبداللہ بن عبدالرحمن نے ابو عثمان سے روایت کی کہ سچا خوف یہ ہے کہ کٹا ہری اور باطنی طور پر گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔

ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جب تک لوگوں کے (دلوں سے) خوف زائل نہیں ہوتا وہ درست راستہ پر رہتے ہیں۔ جو بھی خوف زائل ہوا بھٹک گئے۔

حاتم امیر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور خوف عبادت کی زینت ہے۔ خوف کی علامت امید کو کٹنا ہے۔

کسی شخص نے بشر عافی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ تو فرمایا: اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا بہت سخت چیز ہے۔

استاد ابوطی رفتی فرماتے ہیں کہ میں امام ابو بکر بن خورک کی عبادت کے لئے گیا۔ مجھے دیکھ کر دو دروچے۔ میں نے

کہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ فرمایا: آپ خیال کرتے ہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ (ہرگز نہیں) میں تو موت کے بعد پیش آنے والے امور سے ڈرتا ہوں۔

عبدالرحمن بن سعید بن مہذب نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

”وَالَّذِينَ يُولُوا نَا أَوْلُوا أَفَلَا وَفَّقُوا لَهُمْ وَجِلَّةٌ“ (النور: ۶۱)

وہ لوگ جو تم بھی کرتے ہیں مگر تم بھی ان کے دل نہ رکھ رہے ہیں۔

ان سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی پاؤں کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ فرمایا: نہیں اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ مگر انہیں ذرا بتا ہے کہ کبھی یہ نامقبول نہ ہو جائیں۔ (تحریر: الترمذی ۳۱۷۵، مسر: جامعہ ۴۱۹۵، حید: ۱۷۷۷: ۳)

ان مہارک فرماتے ہیں کہ جو چیز خوف کو اس حد تک بھڑکاتی ہے کہ اودں میں جائزین ہو جائے تو یہ ظاہر و باطن پر وہ حال میں دائمی چھپائی ہے۔

ابو بکر رازی نے ابراہیم بن شہان سے روایت کی کہ جب خوف اس میں جائزین ہو جاتا ہے تو دل کی خواہشات کی جہد کو جلا دیتا ہے اور دل سے دنیا کی دلچسپی کو نکال دیتا ہے۔

مروئی ہے کہ اسکا بعد وہ دنیا کے جاری ہونے کے حلقے قوی غم ہونے کا نام خوف ہے۔

نیز مروئی ہے کہ رب کے جمال سے دل کا حرکت کرنا خوف ہے۔

ابو یلیمن دارائی فرماتے ہیں کہ دل کے لئے مناسب یہی ہے کہ خوف کے سوا کوئی اور چیز اس پر غالب نہ ہو۔ کیونکہ جب دل پر جہاد (امید) کا غلبہ ہو گا تو دل خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد (اپنے ایک شاگرد احمد کی طرف متوجہ ہو کر) کہنے لگے: صوفیوں کو خوف ہی کی بدولت بندھ رہے ہیں۔ اُسے کھودیتے تو بچے اتر آتے۔

واسطی فرماتے ہیں کہ خوف ورہ نفسوں کے لئے دو کاموں کا کام دیتے ہیں۔ تاکہ نفسوں کو غلبہ اختیار نہ کریں۔

نیز آپ فرماتے ہیں: جب حق تعالیٰ (کسی انسان کے) باطن پر غالب ہو جاتا ہے تو اس کے باطن میں کوئی احساس باقی نہیں رہتا نہ خوف کا اور نہ ورہ کا۔

استاذ ابو القاسم فرماتے ہیں کہ واسطی کے اس قول میں اشکال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شواہد حق اس امر کو کوئی نہ دیتے ہیں تو وہ ان کے مالک نہ جانتے ہیں اور ان میں کسی قسم کے حادثہ کے ذکر کی گنجائش نہیں رہتی۔ لہذا خوف و رجاء کی

میں کس کہاں ہو؟ خوف درجاء احکام بشریت کے احساس کے بجاؤ کی عشا میں ہیں (اُس جب احساس نہ رہا تو یہ کہاں چھپا سکتے ہیں؟)۔

صمیم بن منصور فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور چیز سے ڈرتا ہے یا اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہر چیز کا دار و نازہ بند کر دیتا ہے اور اس پر خوف کو مسلط کر دیتا ہے اور اسے ستر پردوں کے پیچھے چھپا دیتا ہے۔ جس میں آسان ترین پردہ اٹک ہے۔

جس چیز سے اٹک سخت خوف لاحق ہوتا ہے۔ وہ ان کا انجم میں فکر کرنا ہے اور اپنے احوال کے تغیر کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَيَذَلُّهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ (المر: ۴۷)

”ان کے لئے اللہ کی طرف سے وہ باتیں ظاہر ہوئیں، جن کا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔“

نیز فرماتا:

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُبْتَلَوْنَ ضَعُفًا ﴿١٠٣﴾ (الکہف: ۱۰۳)

”آپ انہیں فرمادیں: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے زیادہ خسار سے من کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی ہی میں رائیگاں گئیں۔ اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں۔“

کہا جاتا ہے کہ کتنے اچھے حالت والے لوگ جن کی حالت پر لوگ رشک کرتے تھے، ان کی حالت بالکل بدلی گئی اور برے اعمال میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا انس و حشر سے اور حضور نبیّت سے بدلی گیا۔

استاد ابوہریرہ و تاقی آخر یہ شعر پڑھتے:

احسن خلق بالانعام اذا حسنت ولم تخف سوء ما ياتي به القدر

والمصلح اللباني فاغتررت بها وعند صغير النيامي يحدث الكدر

تو نے زمانے کے متعلق جبکہ اچھے ایام تھے، نیک گمان رہا اور تجھے ان برائیوں کا جن کو اللہ پر لاتی ہے،

خوف ہی نہ رہا۔ نہ نے تجھ سے (دستی برتی) تو تو اس پر دھوکا کھا گیا۔ زمانے کی صحبت کے وقت ہی تو

کدورت پیدا ہوئی ہے۔

منصور بن خلف مغربی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کچھ مدت تک ایک شیخ کے مرید بن کر اکٹھے رہے۔ پھر ایک کہیں نہ

پر چلا گیا اور اپنے ساتھی سے جدا ہو گیا اور کچھ مدت تک اس کی طرف سے کوئی خبر نہ مئی۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوسرا میرہ جہاد کے لئے جنگ کو گیا ہوا تھا اور رومیوں کی فوج کے ساتھ جنگ کر رہا تھا کہ رومیوں کی طرف سے ایک مسلح شخص نے مسلمانوں کو دعوت جنگ دینے ہوئے لکھا اور ایک مسلمان بہادر اس کے مقابلہ کے لئے نکلا۔ رومی نے اسے شہید کر دیا۔ پھر دوسرا نکلا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر تیسرا نکلا، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔

پھر یہ صوفی نکل کر گیا اور دونوں نے تلواریں سے جنگ کی۔ اس رومی نے اپنا چہرہ کھولا، تو معلوم ہوا کہ یہ وہی شخص تھا جو اس صوفی کا کئی سال تک چیر بھائی رہ چکا تھا۔ صوفی نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتلایا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے۔

اس کی اولاد ہے اور اس نے بہت سامان جمع کر لیا ہے۔ صوفی نے کہا: تو تو کئی قزاقوں کے ساتھ قرآن پڑھا کرتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اب مجھے تو اس کا ایک حرف بھی یاد نہیں۔ پھر صوفی نے کہا: ایسا مت کرو اور اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ اس نے انکار کیا اور کہا: میری وہاں بڑی عزت ہے اور مجھے دولت ملی ہوئی ہے۔ لہذا اب تو واپس چلا جا۔ ورنہ تمہارے ساتھ بھی دی کر دوں گا جو دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ صوفی نے جواب دیا: یاد رکھ، تو نے تین مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے اور اب تجھے واپس چلے جانے میں کوئی عار نہیں ہو سکتی۔ لہذا تو واپس چلا جا اور میں تجھے سہل دیتا ہوں۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ صوفی نے چیخا کیا: نیز مارا اور اسے مار ڈالا۔

یہ شخص بے حساب مجاہدات اور ریاضت کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد عیسائیت پر مڑا۔

کہتے ہیں کہ جب اطیس کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ بنا دیا تو جبریل اور میکائیل ایک عت تک روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا:

اے رب! ہم آپ کے روپے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہیں ایسا عی کرنا چاہئے۔ میرے خلیوں سے خذ رہو جاؤ۔

حکایت کی گئی ہے کہ سری ستمی دن میں کئی بار اپنی ناک کو دیکھا کرتے تھے کہ کہیں سیاہ تو نہیں ہو گئی۔ اس لئے کہ انہیں غدا اب الہی کا ڈر پتا تھا۔

ابو خضص فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے اپنے دل میں یہی اعتقاد لئے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف ہر قسم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور میرے اعمال سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

حاتم امم فرماتے ہیں کہ تو کسی ٹیک جگہ پر دھوکا نہ کھا، کیونکہ جنت سے بڑھ کر کوئی جگہ انہی نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اس

میں آدم علیہ السلام کے ساتھ جو گزری، سو گزری اور نہ ہی کثرت عبادت پر غرور کر، کیونکہ انہیں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی اس قدر طویل عبادت کے بعد ہوا، اور اپنے زیادہ علم پر غرور نہ کر، کیونکہ بلعام اسم اعظم انہی طرح جانتا تھا۔ دیکھ لو! اس کے ساتھ کیا ہوا؟ صالحین کے دیدار پر بھی دھوکا نہ کھا، کیونکہ آنحضرت ﷺ سے بڑھ کر کسی کی شان ہو سکتی ہے، اگر آپ کے رشتہ دار اور دشمن آپ کے دیدار سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

ایک روز ابن مہرک 'نکل کر اپنے شاگردوں کے پاس آئے اور کہا کہ کل رات میں نے اللہ کے ساتھ گستاخی کی کہ میں نے اس سے جنت مانگی۔

فرماتے ہیں کہ ایک دن یحییٰ بن یزید نکلے۔ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی بھی تھا۔ ایک شخص جو مشہور بدکار تھا۔ ان کے پیچھے ہولیا اور ان سے اُلج ہو کر نہایت عاجزی سے بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگی۔ اس نیک آدمی نے بھی دعا مانگی اور کہا: خدا! قیامت کے دن ان تین بکاؤں کے ساتھ میرا ساتھ نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میں نے ان دونوں کی دعا قبول کر لی۔ نیک کو تو میں نے در کر دیا اور مجرم کو معاف کر دیا۔
دوالنوں مصری فرماتے ہیں کہ میں نے عظیم سے پوچھا کہ تیرا نام جنتوں کیسے پڑا؟ کہا: جب ایک عرصہ تک مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہوا تو میں اس خوف سے کہ کہیں ایمان نہ ہو کہ آخرت میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہوں۔ دیوانہ ہو گیا۔
اسی مفہوم کا شعر ہے:

لو ان عاوی علی حصعہ لانعلہ فکیف یعملہ علق من الطین؟

"اگر وہ کیفیت جو میری ہے، پھر میں ہو تو لاغر ہو جائے، پھر مٹی سے بنی ہوئی مخلوق اسے کیسے برداشت کر سکتی ہے۔"

کسی صوفی کا قول ہے کہ میں نے انہی سیرین سے بڑھ کر اس امت کے لئے زیادہ امید رکھے والا اور اپنی ذات کے حق میں زیادہ ڈرنے والا نہیں دیکھا۔

مروئی ہے کہ سفیان ثوری بیمار پڑے تو ان کا قارورہ طیب کو دکھایا گیا۔ طیب نے کہا کہ خوف نے اس شخص کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے آ کر اس کی نبض دیکھی تو کہا: مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسے آدمی سہلانوں میں پائے جاتے ہیں۔

شبلی سے کہی نے پوچھا کہ غروب کے وقت سورج زرد کیوں پڑ جاتا ہے؟ فرمایا: کیوں کہ اسے مقام مکمل سے معزول کیا جاتا ہے۔ اس لئے اپنے مقام کے ذریعے زرد پڑ جاتا ہے۔

یہی حال مومن کا ہے، جب اس کا دنیا سے نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسے مقام کا ڈر ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چمکدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مومن قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ چمکنا ہوا ہوگا۔

امیر بنی ہاشم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے لئے خوف کا دروازہ کھول دے تو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ پھر مجھے مجھے اپنی عقل کے چلے جانے کا ڈر ہوا تو میں نے کہا: خدا! اس قدر خوف دے کہ جس کی میں طاقت رکھ سکوں تو اس پر خوف قائم رہے۔

رجاء (امید)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَتَىٰ اللَّهَ لَاقًا﴾ (التكوير: ۸۰)

جو اللہ کے سامنے پیش ہوئے کسی امید رکھتا ہے (اسے معلوم ہونا چاہئے کہ) اللہ تعالیٰ کی رحمت مقررہ آ کر رہے گی۔
 علماء ان زید کہتے ہیں کہ میں۔ کتب میں دعا کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کے پاس شجر بنی خوشب پیچھے ہوئے ہیں،
 جب میں ان کے پاس سے آئے گا تو میں نے فخر سے کہا: اللہ آپ پر رحم کرے! مجھے زارہاء دیکھئے (یعنی نصیحت
 کیجئے) اللہ آپ کو زارہاء دے۔

تو فخر کہنے لگے غمک ہے، پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ زارہاء حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
 ہر کس نے مجھ سے کہا:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے اتنے اکر میرے ساتھ شریک نہ کیا اور میری عبادت کی اور مجھ سے پر امید
 رہا تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اگرچہ تو میرے پاس زمین بھر گناہ بھی لائے! میں بھی ان بھی مغفرت کے
 ساتھ تیرا استقبال کروں گا، اور تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پروا نہیں (تفسیر جامعہ التفسیر فی شعب الانسان: ۱۰۴)
 حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے: جس کے دل میں بھی جو کے دانے کے برابر ایمان ہے ایسے جہنم سے نکال
 دو، پھر فرمائیں گے: جس کے دل میں بھی رٹی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال دو، پھر فرمائیں گے: میری عزت
 و جلال کی قسم! جو شخص مجھ پر ایمان نہ لایا میں اسے لمحہ بھر کے لئے بھی اس شخص کی طرف نہیں کروں گا، جو مجھ پر ایمان نہیں لایا۔

(تفسیر جامعہ التفسیر فی شعب الانسان: ۳۹۷۶)

رجاء کہتے ہیں: مستقبل میں حاصل ہونی والی محبوب چیز کے ساتھ دل کو وابستہ کرنا۔

جس طرح خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح رجاء کا تعلق بھی مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دلوں کا زندگی اور اشتغال رجاء ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔

رجاء اور تمنا میں فرق:

رجاء اور تمنا میں فرق یہ ہے کہ تمنا سے تمنا کرنے والے میں سستی و کالی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ تمنا کرنے والی کوشش نہیں کرتا۔ برخلاف رجاء کے، لہذا رجاء کا تعلق تعریف چیز ہے اور تمنا مذموم۔ صرفاء نے رجاء سے بحث کی ہے۔

رجاء کی اقسام:

چنانچہ شاہ ربانی فرماتے ہیں: رجاء کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح عبادت کرے۔ اور غریق فرماتے ہیں: رجاء تین طرح کی ہوتی ہے۔

- (۱) ایک شخص نیک کام کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ کام مقبول ہوگا۔
- (۲) ایک شخص برائی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور اسے مغفرت کی امید ہوتی ہے۔
- (۳) ایک جھوٹا انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے مگر کہتا ہے کہ مجھے مغفرت کی امید ہے۔

جس شخص کو معلوم ہو کہ اس نے برے اعمال کئے ہیں۔ اس کے لئے مناسب یہی ہے کہ اس کا خوف اس کی امید پر

غالب ہو۔

رجاء کیا ہے؟

مردی ہے کہ کئی (یعنی اللہ) سے سخاوت کی امید کرنے کا نام رجاء ہے۔ بعض سے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کی آنکھوں سے دیکھنے کا نام رجاء ہے۔ بعض سے مردی ہے کہ دل کے اللہ کی قربانی کے قریب ہونے کو رجاء کہتے ہیں۔ بعض سے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کی طرف نگاہ رکھنے کا نام رجاء ہے۔ بعض سے مردی ہے کہ رجاء یہ ہے کہ دل اچھے انجام پر خوش ہو۔

منصور بن عبد اللہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ خوف و رجاء کی مثال پرندے کے دو پاؤں کی سی ہے۔ اگر دونوں یکساں ہوں تو پرندہ بھی یکساں رہتا ہے اور اس کی اڑان بھی مکمل ہوتی ہے اور جب ایک میں کمی آجائے تو اڑان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے اور اگر دونوں جاتے رہیں تو پرندے کی حالت ختم مردہ کی سی ہو جاتی ہے۔

رجاء کی کیا علامت ہے؟

علی بن شمر زان نے فرمایا کہ کسی نے احمد بن عاصم اطاکی سے سوال کیا کہ بندے میں رجا کے پائے جانے کی کیا علامت ہے؟ فرمایا:

جب بندے کو اللہ تعالیٰ کے احسان نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں شکر کرنے کا خیال ڈال دے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اس پر تمام کر دے گا اور آخرت میں اسے پورے طور پر معاف کر دے گا۔

ابو عبد اللہ بن حنیف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر خوشی کا اظہار کرنا "رجاء" ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے امید رکھی جاتی ہے، اس کی بخشش کو دیکھ کر دلوں کے خوش ہونے کو رجا کہتے ہیں۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے ابو حنیفہ مضرلی سے روایت کی کہ جس نے اپنے نفس کو (صرف) رجا پر رکھا، اس نے عمل چھوڑ دیا اور جس نے (صرف) خوف پر رکھا، وہ مایوس ہو گیا۔ انسان کو کچھ رجا اور کچھ خوف کے ساتھ ہونا چاہئے۔

ابن ابی الدنیا نے تکریم سلیم الصوف سے روایت کی کہ جس دن مالک بن انس کی وفات ہوئی، ہم ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ اسے ابو عبد اللہ! آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا: مجھے مظلوم نہیں کہ جس نے تمہیں کیا کیوں۔ ابھی تم اللہ تعالیٰ کی اس قدر شکر کا معائنہ کر لو گے، جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہو گا۔ ہم بھی انہیں کے پاس تھے کہ ہم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ (غدا یا) فریب ہے کہ گناہوں کے ہوتے ہوئے تمہارے کرم پر مہربانی امید پر غالب آ جائے، جو اعمال کے ہوتے ہوئے کی جاتی ہے۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اعمال میں اعلاص پر مجبور ہوتا ہوں۔ مگر میں اعمال کو آفات سے کیسے بچا سکتا ہوں، جب کہ میں ان آفات کی وجہ سے مشہور ہوں۔ گناہوں کے ہوتے ہوئے میرا اعتماد تہماری غلو پر ہوتا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جی مشہور ہوتے ہوئے گناہوں کو معاف نہ کرے؟

ذوالنون مصریٰ نزاع کی حالت میں تھے، لوگوں نے ان سے بات کرنا چاہی۔ فرمایا: میری توجہ اللہ کی طرف سے نہ ہٹاؤ، مجھے تو اللہ کی کثیر رحمت اور مہربانیوں پر قویہ ہوتا ہے۔

رجاء شیریں ترین عطیہ ہے:

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ خدا یا! تہماری امید (رجاء) میرے دل میں شیریں ترین عطیہ ہے اور میری زبان پر شیریں ترین کلام تہماری تریف ہے اور سب سے محبوب گھڑی میرے لئے وہ گھڑی ہوگی۔ جس میں میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ ایک ضمیر میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ باب بنی شیبہ سے اپنے اصحاب کے پاس آئے تو انہیں دیکھا کہ وہ دُش رہے

ہیں۔ فرمایا کیا تم نہیں دے ہو؟ مگر جسیں ان چیزوں کا ظہم ہو تا جن کا مجھے علم ہے تو تم تمہارا ہشتے اور بہت روئے۔

پھر آپ چلے گئے۔ جب واپس نہ آئے تو فرمایا: ابھی جبرائیلؑ نازل ہوئے اور یہ آیت لائے:

﴿يَسٰى عِبَادِىْ اَتَنٰى اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ (الحجر: ۱۹)

"میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور رحیم ہوں۔"

عطا دین بیار نے حضرت عائشہ سے روایت کی کہ حضورؐ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی اور اللہ کی اس رحمت کو جو ان کے قریب ہے دیکھ کر ہنستا ہے۔

اس پر حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپؐ نے کچھ میرے ماں باپ قرآن ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ ہنستا ہے؟ تو فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تب ہی تو وہ ہمیں نیکی سے محروم نہ رکھے گا۔

یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی قسم کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اس کی صفات فعلیہ میں سے ہے۔ جس سے مراد "مہربانی کا اظہار" ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحتک الادھن بالبدات (زمین سے سبز ہونے لگا) لوگوں کی دلی خواہش پر اللہ تعالیٰ کی قسم سے مراد ان معایات ربانی کے تحقق کا اظہار ہے جو عبادتیں اس انکار کے مقابلہ میں جو انہیں کرنا چاہتے تھے نماز، روزہ وغیرہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک مجوسی:

مردی ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیمؑ سے کھانا مانگا۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ کھانا دیتا ہوں تو مجوسی نے کہا: جب میں مسلمان ہو گیا تو پھر آپ کا مجھ پر کیا احسان؟
یہ کہہ کر مجوسی چل دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو وحی بھیجی:

۱۔ اے ابراہیم! تو اس کو اس شرط پر کھانا کھلائے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور ہم ستر برس سے اسے اسی ٹکڑی کی حالت میں روزی دے رہے ہیں۔ مگر تم اسے ایک رات کھانا کھلا دیجئے تو کیا خرچ ہو؟

یہ سن کر حضرت ابراہیمؑ نے اس مجوسی کے پیچھے ہولے۔ اسے (لا کر) کھانا کھلایا۔ مجوسی نے اس کا جب پوچھا: آپ نے وجہ بیان کر دی۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا کہ میرا رب مجھ سے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے؟ پھر ہے کہ آپ اسلام پیش کیجئے اور وہ مسلمان ہو گیا۔

ابوعلی دقاق روایت کرتے ہیں کہ استاد ابوہریرہؓ نے ابوہریرہؓ سے دیکھا اور زبان کو خواب میں دیکھا اور زبان کا عقیدہ یہ تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کی دھمکی دے دی وہ عذاب اس پر ہو کر رہے گا۔ معلوم کیے پوچھا: کیا حال ہے؟ جواب

دیا: ہم نے معاملہ اپنے خیال کے مقابلہ میں آسان کر پایا۔

ابو بکر بن الکلب نے ابو بکر معلوک کو خواب میں اس قدر اچھی حالت میں دیکھ کر بیان سے باہر ہوئے تھے کہ وہ بابت کیا کہ حضرت یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا کہ اپنے رب کے حلق حسن ظن کی بدولت۔

مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ تو جواب دیا کہ میں اپنے رب کے پاس زیادہ گناہ لے کر پہنچا جن کو اللہ تعالیٰ کے حلق میرے حسن ظن نے بالکل مٹا دیا۔
آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي هِيَ بَوَانَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، إِنَّا ذَكَرْنِي نَفْسَهُ ذَكَرْتَهُ فَمَنْ نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فَمَنْ مَلَأَ ذَكَرْتَهُ فَمَنْ عَمِيَ عَنْهُمْ بَوَانِ الْقُرْبِ إِلَى شَرِّ الْقُرْبِ إِلَيْهِ فَرَأَا وَإِنْ الْقُرْبِ إِلَى فَرَأَا الْقُرْبِ إِلَيْهِ بَعَا بَوَانِ اتَانِي مَعْنَى اتَيْتَهُ هَرُولَةً﴾

”میں دیکھا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے حلق کمان رکھتا ہے۔ جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل ہی دل میں یاد کرتا ہے، میں اسے دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بابت بھر پوری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک باج (یعنی دو ہاتھ) اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ پھل آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔“

(اصحاح البخاری: ۷۴۰۵، مسند: ۲۶۶۵، ترمذی: ۳۶۰۳، جامعہ: ۳۸۲۲)

ابوصالح نے ابو بکر سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح روایت کو بیان کیا۔

عبداللہ ابن المبارک اور ایک کافر:

مروی ہے کہ ایک بار ایک طاقتور کافر سے جنگ کر رہے تھے کہ اس کافر کی نماز کا وقت آگیا۔ اس نے ابن المبارک سے ہمت مانگی تو آپ نے ہمت دے دی۔ مگر جب اس نے سورج کو سجدہ کیا تو ابن المبارک نے عوار سے اسے قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ہوا میں کسی کو کچھ نہ سنا:

﴿وَأَقْرَبُ بِالْعُقُبِ إِنَّ الْعُقُبَ كَانَ مَسْوُورًا﴾ (الاسراء: ۴۱)

”اپنے عہد کو پورا کرو، کیونکہ اس کی باز پرس ہوگی۔“

یہ سن کر آپ رک گئے جب بخیر نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا تو اپنے ارادہ سے کیوں رک گیا؟ ابن المبارک

نے بتایا کہ مجھے یہ عشاء آئی اور آیت پڑھ کر سنائی۔ یہ سن کر بخوشی نے کہا: کیا ہی اچھا رب ہے! اپنے دوست کو اپنے دشمن کے بارے میں متعجب کرتا ہے، پھر وہ مسلمان ہو گئی اور ایک مسلمان بنا۔

کسی نے کہا ہے کہ لوگ گنہگاروں میں اس لئے جڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہمارے غفور و رحیم ہے۔
نیز کہا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ میں گنہگار ہوں تو کبھی توئی مسلمان گنہگار نہ کرتا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾

اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان شرک نہیں کرتا ہے، لیکن جب یوں کہہ دیا:

﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

اس کے علاوہ جو گنہگار بھی جو جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے تو لوگوں کو اللہ کی مغفرت کی تسکین ہوئی۔

خوف سے امید ہی امید:

ابراہیم بن اوسم سے حکایت کی گئی ہے کہ فرماتے ہیں:

میں ایک مدت تک اس بات کا انتظار رہا کہ مطاف کو (بیت اللہ کو لوگوں) سے خالی پاؤں ایک مرتبہ رات بہت تاریک تھی اور زور کی بادشاہی ہو رہی تھی۔ مطاف لوگوں سے خالی ہو گیا۔ میں چاہتا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگا اور یہ کہتا تھا: خدا یا! مجھے بچاؤ۔ اس پر غیب سے ندا آئی: اے ابن اوسم! تو گناہ سے بچنے کی درخواست کرتا ہے، اب تو شخص کی درخواست یہی ہوتی ہے۔ اگر میں تمہیں بچا دوں تو تو تم کس پر کروں۔

مروئی ہے کہ ابو العاصم بن سریح نے اپنی مرضی و موت میں خواب میں دیکھا کہ قیامت چاہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا: ہا۔ علماء کہاں ہیں؟ علماء حاضر ہو گئے۔ فرمایا: کیا تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا؟ ہم سب نے کہا: خدا یا! ہم نے کوتاہی کی اور برے اعمال کئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اس لئے وہی سوال دہرایا اس پر میں نے کہا: جنہاں تک میرا عقل ہے میرے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہوگا معاف کر دوں گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: چاہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس واقعہ سے تین راتوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

مروئی ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے ہم نشین لوگوں کو منع کیا اور ایک لڑکے کو چار درہم دینے کہ ان کے لیے چھل خرید لائے۔ بچے کا گنہگار منصور بن عمار کی مجلس کے دروازے پر ہوا۔ منصور ایک محتاج کے لئے کچھ مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے: جو کوئی اسے چار درہم دے گا اس کے لیے میں چار دینا نہیں کروں گا۔

یہ سن کر بچے نے چاروں درہم اسے دے دیئے، منصور نے کہا تو کیا دعا کروانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: میرا ایک آقا ہے، میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ منصور نے وہ دہائی اور کہا: اور کیا چاہتا ہے؟

اس نے کہا: اللہ تعالیٰ میرے درہموں کے بدلے ار درہم دے دے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کر دی۔ اور پھر کہا: اور کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کی توبہ قبول کر لے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کر دی اور پھر کہا: اور کیا؟ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے میرے آقا کو اور آپ کو اور جو لوگ یہاں سوجو ہیں ان کو معاف کر دے۔ منصور نے یہ دعا بھی کی۔

اس کے بعد یہ اپنے آقا کے پاس لوٹ آیا۔ آقا نے پوچھا: تو نے اتنی درہمیں کھادی۔ اس نے سارا قصہ بیان کر دیا تو آقا نے کہا: انہوں نے کیا دعا دی؟ اس نے کہا: میں نے آراہو کی درخواست کی تھی۔ آقا نے کہا: جاؤ تم زار ہو۔ دوسری دعا مومن کی تھی؟ اس نے کہا: یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان درہموں کے بدلے میں اور درہم دے دے۔ آقا نے کہا: یہ لوچار درہم پھر کہا: تیسری دعا کون سی ہے؟ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے۔ اس نے کہا: میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا پھر کہا: چوتھی کون سی ہے تو کہا کہ یہ اللہ تمہیں مجھے تو م اور نصحت کرنے والے کو معاف کر دے۔ آقا نے کہا: یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔

جب رات ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے جو کچھ تمہارے اختیار میں تھا تو نے کر دیا۔ کیا حیران حال ہے کہ جو کچھ میرے اختیار میں ہے، میں نہیں کروں گا؟ میں نے تجھے تیرے غلام کو اور منصور بن ہمار کو اور ان لوگوں کو جو وہاں موجود تھے معاف کر دیا۔

رباعِ قیسی کا واقعہ:

مروئی ہے کہ رباعِ قیسی نے بہت سے حج کئے۔ ایک دن یزید کے چچے کفر سے ہو کر رہنے گئے۔ اٹھی! میں نے اپنے حوٹوں میں سے اسے حج نبی کریم ﷺ کو حہ کئے۔ اس حج آپ ﷺ کے دس مکہ (عشرہ مشرہ) کو دو اپنے والدین کو اور باقی مسلمانوں کو بخشے۔ اس پر غیب سے عذاب آئی: یہ لو! یہ وہ شخص ہم پر اپنی طاقت چہر رہا ہے۔ میں تمہیں تمہارے والدین اور ان لوگوں کو جنہوں نے صدق دل سے تمہارے شہادت پر حاضر و غائب دونوں کا۔

ایک منہش کا جنازہ:

عبدالوہاب بن عبدالحجید ثقفی سے مروی ہے کہ میں نے ایک جنازہ کو دیکھا جسے تین مرد اور ایک عورت اٹھائے جا رہے تھے۔ میں نے عورت کی جگہ لے لی۔ ہم سب قبرستان پہنچے اور نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دیا۔ میں نے اس عورت

سے دریافت کیا: حیرا اس صفت سے کیا رشتہ تھا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا تھا۔

میں نے پھر پوچھا: کیا آپ کے پردی نہیں ہیں؟ کہنے لگی: ہیں تو مگر انہوں نے اسے حقیر سمجھا۔ میں نے پھر پوچھا: یہ کیا تھا؟ عورت نے جواب دیا: یہ محنت تھا۔

عبدالوہاب فرماتے ہیں: مجھے اس پر رحم آیا۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا اور میں نے اسے پیسے، منگم اور کپڑے دیئے۔ جب رات کو سويا تو خواب میں ایک شخص آیا جس کا چہرہ چودھویں کے رات کے چاند کی طرح تھا اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، میں نے پوچھا: تو کون ہے؟ جواب دیا: میں وہی محنت ہوں جسے تجربے آن دفن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بخش دیا ہے کہ لوگ تجھے حقیر سمجھتے تھے۔

ابو عمر و یحییٰ کی اور ایک نوجوان:

استاذ ابوعلی وفاق سے مروی ہے کہ ابو عمر و یحییٰ کا گزرا ایک راستہ سے ہوا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک نوجوان کو اس کی شرارتوں کی وجہ سے قلم سے نکالنا چاہتے ہیں اور ایک عورت روروی ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس کی ماں ہے ابو عمر و کو اس پر رحم آیا اور اس نوجوان کی ان لوگوں سے سفارش کی اور کہا کہ اب کی بار اسے چھوڑ دو اور ابو عمر و چل دیئے۔

چند دنوں کے بعد ان کا گزرا پھر اسی سڑک پر ہوا۔ انہوں نے دروازے کے پیچھے سے اسی بڑھیا کے رونے کی آواز سنی، انہوں نے کہا: ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان نے پھر کوئی شرارت کی ہو اور اسے قلم سے نکال دیا گیا ہو۔ لہذا انہوں نے دستک دی اور اس بڑھی سے اس نوجوان کا حال دریافت کیا تو بڑھیا نے جواب دیا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے چودھویں کو میری موت کی خبر نہ دینا، کیونکہ میں انھیں دکھ دیتا رہا ہوں۔ اس لئے وہ میرے مرنے پر خوش ہوں گے اور میرے جنازے میں ساتھ نہ ہوں گے۔

جب تو مجھے دفن کرنے لگے تو یہ میری انگلی ہے، جس پر ہم اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسے بھی ساتھ ہی دفن کر دینا اور دفن سے فارغ ہو کر میرے رب کے پاس میری سفارش کرنا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا، تب میں اس کی قبر سے اٹھ کر چلنے لگی تو میں نے اس کی آواز سنی کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے: امان! امان! ہو جاؤ، میں رب کریم کے پاس پہنچا ہوں۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے انھیں اس لئے پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کروں، میں نے انھیں اس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کریں۔

انہیں مشائخ میں سے ابراہیم الاطرش سے مروی ہے کہ ہم بغداد میں مصروف کثیفی کے ساتھ دریائے دجلہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کشتی میں نو عمروں کی ایک فوجی دف بجاتے، شراب پیتے اور کھیلنے ہوئے گزری۔ ہم نے مصروف کثیفی سے

کہا کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ علی الاعلان خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان کے لئے بد دعاء کیجئے، یہ سن کر معروف کوفی نے ہاتھ اٹھ کر کہا:

خدا یا! جس طرح تو نے انہیں دنیا میں خوش کر رکھا ہے، آخرت میں بھی خوش رکھنا تو لوگوں نے کہا: ہم نے آپ کو بد دعاء کرنے کو کہا تھا؟ آپ نے فرمایا: جب اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھے گا تو ان کی تو بہ بھی قبول فرمائے گا۔

انہی بزرگوں میں سے عبداللہ بن سعید سے مروی ہے کہ یحییٰ بن اسمعق قاضی میرے دوست تھے۔ انہیں مجھ سے محبت تھی اور مجھے ان سے۔ جب یحییٰ نے وفات پائی تو میں چاہتا تھا کہ مجھے خواب میں دکھائی دیں تو ان سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟

چنانچہ ایک رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ مگر ساتھ ہی سرزنش بھی کی 'سرزنش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا

اے یحییٰ! تجھے تو نے دنیا میں نیک و بد میں تخیل کی (یعنی کچھ کام نیک کئے اور کچھ بد)، میں نے عرض کی ہاں، یا اللہ! میں نے تو اس حدیث پر بھروسہ کر رکھا تھا، جس کی روایت مجھ سے ابو معاویہ ضریر نے کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے خدا! تو نے کہا: میں ہر آدمی کو دوزخ کا عذاب دینے سے فرماتا ہوں۔ (بخاری: ۷۴۲)

یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے نبی ﷺ نے سچ کہا، اے یحییٰ! میں نے تجھے معاف کر دیا۔ مگر تو نے نیک و بد دونوں قسم کے اعمال غلط کر دیئے۔

حزن (غم)

رشد دہائی ہے کہ :

« وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْهُ الْحُزْنَ » (اسرار ۳۵)

اور انہوں نے کہا تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہم سے غم دور کیا۔

عطاء دین یہاں وسیعہ اللہ کی رحمت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو خبر کیا کہ یہ فرماتے ہوئے تھے :

(۱) « مَنْ شَىءٌ يَصِيبُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَجِبٍ أَوْ نَصَبٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ لَمَمٍ يَجْعَلُهُ لَا كُفْرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ

سُيُئَاتِهِ » (اسرار جہ ۲۵۷۴، سنہ ۹۶۶، جمعہ ۱۱۹۰)

جو بیماری یا تھکان یا غم یا کوئی بے قرار کرنے والا دکھ کن موطن بندے کو تک پہنچے؟ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس

کے چھوٹا نہیں کرے گا کفر دہنا دیتے ہیں۔

حزن کس کا نام ہے؟

حزن ایک ایسی کیفیت و حالت کا نام ہے جو دل پر قابو نہ کرے اسے غفلت کی دلدلیوں میں پریشان پھرنے سے روکتی

ہے اور یہ اہل سوائے کے اوصاف میں سے ہے۔

اصلی دقت اس سے مروی ہے کہ حزن اور افسانہ اللہ کی راہ کو ایک راہ میں اتار دیتا ہے جبکہ وہ شخص جسے حزن

نہیں اسے کئی سال کے اندر بھی بھٹکے نہیں کر سکتا۔

حدیث پاک سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غمزدہ دل کو پسند کرتا ہے۔

(اسرار شہنشاہی شعب لا جہاد، ۱۹۴۰ء)

تورات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے

جو اسے خوش ہونے پر آمادگی ہیں۔

ایک روایت میں: غصہ اور کراہت اور محروم اور ہمیشہ لفکر میں رہتے تھے۔

(اصحاح الطہارۃ ص ۲۶: ۲۷)

شرین حادثہ فرماتے ہیں کہ غم ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جب کسی جگہ پر سکونت اختیار کر لیتا ہے تو یہ قیاس چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی وہاں رہائش اختیار کرے۔

مردی ہے کہ جب دنیا میں غم نہ ہو تو دل و زبان بوجاتا ہے۔ جیسے مگر کہ اس میں رہنے والے نہ ہیں تو مگر ویران بوجاتا ہے۔

ابو سعید قرظی سے منقول ہے کہ غم سے رونانا اللہ عز و جل اور شوق سے رونانا کچھ کو کمزور کر دیتا ہے، اللہ جانیں کرتا: چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ غَائِبُونَ﴾ (یوسف: ۸۱)

”غم کی وجہ سے ان کی چٹائی چائی رہی اور وہ غمور تھے۔“

دن خلیف سے منقول ہے کہ نفس کو خوشی کے لئے اٹھنے سے روکنے کا نام حزن ہے۔

راہبہ مدویہ نے ایک شخص کو (سورناہ) (پائے غم) کہتے ہوئے سنا تو فرمایا: یوں کیوں (واللہ حزنہ) (پائے غم کی قہر) اگر تو غم ناک ہو تو مرنے لے سکتا۔

سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی غمزدہ کسی امت میں روئے تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے۔

داؤد ہالی پر غم غالب تھا۔ وہ رات کو پکارا کرتے تھے: خدایا! تمہارے علم سے تمام لوگوں کو مطلع کر، اور میری نیکو مچات کر، اور کہا کرتے تھے: ہر وہ شخص جس پر غم مصیبت آتی رہتی ہے وہ فرستے کب بھٹ سکتا ہے؟ منقول ہے کہ غم نہ کھانے سے روکتا ہے اور خوف گناہوں سے۔

ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ کسی کے غم کا کیسے چھٹا سکتا ہے؟ تو فرمایا: اس کے کھڑت سے آواز داری کرنے سے۔

سری عظمیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کا غم کچھ پر ڈال دیا جائے۔

مومن نے غم سے بحث کی ہے اور سب یہی کہتے ہیں کہ صرف آخرت کا غم قابل تحریف ہے، دنیا کا غم قابل تحریف نہیں۔ اولیٰ ان اس میں اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غم خواہ کی طرح کا ہو، غصہ کی سبب ہے اور جب تک کسی مصیبت کی خاطر نہ ہو۔ مومن کے لئے یہ دنیا ہی مراد ہے کہ باعث ہے۔ اس لیے کہ باغرض اگر یہ انسان کے درجے بلند

نہیں کرتا تو تم گناہوں سے پاک تو کرتا ہے۔

سوئیاء میں سے بعض حضرات سے مروی ہے کہ جب ان کا کوئی مرید سزا کو جاتا تو وہ اسے کہتے کہ اگر کوئی تجھے غمزدہ مل جائے تو اسے ہر اسلام کہنا۔

اولیٰ وفاق سینہ سے متول ہے کہ سوئی اسورن غروب ہونے کے وقت کہا کرتے تھے کہ کیا آج تمہارا طہوس کسی غمزدہ ہو گا؟

حسن بھری کی یہ حالت تھی کہ جو کوئی بھی انہیں دیکھتا یہی کہتے کہ ابھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے۔

جب فنیس رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی تو دیکھنے لگا کہ آج دنیا سے غم چھوڑا۔

گنہگاروں میں سے ایک بزرگ کا قول ہے مومن انسان اپنے اہل احوال میں زیادہ تر نیکیاں غم اور فکر کرنے کی پائے گا۔

احمد بن ابی ریحان اپنے والد کی وساطت سے فنیس بن عیاض سے نقل فرماتے ہیں کہ پچھلے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہر چیز پر زکوٰۃ ہے اور صحن حزن، عقل کی زکوٰۃ ہے۔

ابو الحسن البوری سے متفق ہے کہ ایک دن اس نے ابو عثمان حمری سے غم کے متعلق پوچھا تو فرمایا: غمزدہ کو اتنی فرصت کہاں کہ غم کے متعلق سوال کرے پسے غم کی طلب میں کوشاں ہو بھروسہ چھو۔

بھوک اور ترک اشتہاء

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَسَلَوْكُمْ مِّنْهُنَّ الْخَوَافَ وَالْغَوَاجِ﴾ (البقرہ: ۱۷۵)

ہم تمہیں ضرور کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعہ آزمائیں گے۔

اس آیت کے آخر میں اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَتَنْبِيْهِ الصَّابِرِيْنَ﴾ (انعام: ۱۵۵)

”صبر کرنے والوں کو نصرت دیجئے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بھوک پر راشت کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، انہیں ثواب کی بشارت دی ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَيُؤَيِّدُوْنَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر: ۹)

”خود انہیں کئی سی ضرورت کیوں نہ ہو پھر بھی دوا اور دوا کے واسطے اپنا ترجیح دیتے ہیں۔“

محمد بن عبد اللہ نے انس بن مالک سے روایت کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت رسول اللہ ﷺ کے لئے روٹی کا

ایک ٹکڑا لے کر آئیں۔ آنحضرت ﷺ نے پوچھا: اے فاطمہ! یہ کھانا کب کھا کر آئیں گی؟ عرض کیا کہ میں نے ایک روٹی پانی تھامی۔ میرے

دل نے پسند نہ کیا کہ میں اسے اکیلی کھاؤں۔ لہذا میں یہ ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔

تو اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یہ پہلا کھانا ہے جو تمہیں دنوں میں تمہارے باپ کے منہ میں گیا ہے۔

(احمد: ۱۱۱۱، مسند احمد: ۱۱۱۱)

بعض روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کی روٹی لے کر آئی تھیں۔

بھوک کس چیز کا نام ہے؟

بنا و بریں بھوک صوفی کی صفت رہی ہے اور یہی بدو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ارباب سلوک نے آہستہ آہستہ بھوک کی عادت ڈالی۔ اپنے نفس کو کھانے سے روکا اور انہیں بھوک میں حکمت کے نقشے ملے۔ اس بارے میں صوفیاء کی بہت دیکھتیں بیان کی جاتی ہے۔

اسی سال سفر کرتے ہیں کہ بھوک کا ادب یہ ہے کہ روز روزہ کی خوراک میں سے صرف ملی کے کان کے برابر کھیں گے۔ مروی ہے کہ سہل بن عبد اللہ چند روزوں میں (ایک بار) کھا، کھا کر نہ تھے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو یوں چاند اٹھنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے اور برات سادہ پانی سے روزہ اظہار کرتے تھے۔

یہی من سنا فرماتے ہیں کہ اگر بھوک ایسی تیز ہوئی، جو بازار میں خریدی جاسکتی تو آخرت کے طامین کے لئے جب بھی بازار میں داخل ہوتے یہ من سب نہ ہوج کہ کسی اور چیز کو خریدتے۔

بھوک میں علم و حکمت ہے

ابو عمر مہدائے بنی امیہ اصغرؒ نے سہل بن عبد اللہ سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کو پیدا کیا تو پیٹ بھر کر کھانے میں معصیت اور جہالت کو رکھا دیا اور بھوک میں علم اور حکمت کو۔

بھوک کیا ہے؟

یہی منی معاذ سے مروی ہے کہ بھوک مریض کے لئے یہ صفت ہے اور توبہ کرنے والوں کے لئے تجربہ اور زامہ دس کے لئے سیاست اور عارضوں کے لئے کرامت اور برائی۔

اسی راوی اعلیٰ دقاق سے مروی ہے کہ ایک بزرگ ایک شخص کے پاس آئے۔ دیکھا کہ دو دروازے ہیں۔ جب انہوں نے دروازے کا سبب پوچھا تو فرمایا: میں بھوکا ہوں۔ انہوں نے کہا: آپ پیسے آدمی بھوک کی وجہ سے راہیں۔ شخص نے فرمایا: چپ رہو! کیا نہیں جانتے کہ مجھے بھوکا رکھے میں اللہ کی مرضی میں ہی ہے کہ میں روؤں؟

دواؤ بنی معاذ نے غلطی سے روایت کی کہ جہنم میں فراللہ ہمارے ساتھ شام میں تھے۔ چپ رہیں راہیں۔ انہوں نے نہ پانی پیا اور نہ کوئی چیز کھا کر آسودہ ہوئے۔

ابو مہدائے بنی امیہ بنی امیہؒ سے مروی ہے کہ بو تراب شخصی بصرہ کے دنگل کے راستے مکہ آئے۔ ہم نے ان سے ان کے کھانے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: میں بصرہ سے نکلا تو نہج میں پھر ذات عرق میں کھانا کھا دیا اور وہاں سے اب نہج کے پاس پہنچا ہوں۔ اس طرح انہوں نے صرف دو گھنٹوں میں صحرائے طے کر لیا۔

امیر ابن ابی الحارثی نے عبدالعزیز بن عیسٰی سے روایت کی کہ ایک قسم کے پرنسے چالیس دن تک بھوکے رہے۔ پھر ۱۶ برسوں میں اڑ گئے۔ چند دنوں کے بعد جب لوٹ کر آئے تو ان سے ستوری کی خوشبو آتی تھی۔

سہلی بن عبداللہ کی حالت:

یہ تھی کہ جب وہ بھوکے ہوتے تو حاکم اور اُمّ کو کچھ خایئے تو کھڑو ہو جاتے۔

ابو حنن مغربی سے مروی ہے کہ رہائی یعنی اللہ والے لوگ چالیس دنوں میں اور صدائی لوگ اسی دنوں میں کھانا نہیں کھاتے ہیں۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ میر ہو کر کھانا دین کی کبھی ہے اور بھوک آخرت کی کبھی۔

ابو حنرا مطهری نے سہلی بن عبداللہ روایت کی کہ ایک شخص دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہے۔ (یہ کیسا ہے؟) فرمایا:

یہ صدیقین کا کھانا ہے۔ پھر پوچھا: جو کوئی دو بار کھانا کھاتا ہے؟ جواب دیا: یہ مومنین کا کھانا ہے۔ پھر پوچھا کہ تین بار

کھائے تو؟ فرمایا: مگروں کو کہہ دو کہ تمہارے لئے وہ جگہ تیار کر دیں۔ (جہاں جانور چارہ کھاتے رہتے ہیں)۔

ابو بکر ساریج نے یحییٰ بن معاذ سے روایت کی کہ بھوک نور ہے اور میری آگ اور شہوت مثل ابلیس ہے جس سے جملے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی آگ اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک شہوت والے کو جلا نہیں دیتے۔

ابو نصر سراج طوسی سے مروی ہے کہ ایک دن ایک صوفی کسی شیخ کے پاس آئے۔ شیخ نے کھانا پیش کیا۔ پھر پوچھا: کہتے ہو آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ جواب دیا: پانچ دنوں سے شیخ نے فرمایا: تمہاری بھوک ایک بخیل آدمی کی بھوک جیسی ہے۔ تمہارے پاس کپڑے ہوتے ہوئے تم بھوکے رہے۔ یہ فقیر کی بھوک نہیں ہے۔

ابو سلیمان دارانی کا قول ہے کہ میرے نزدیک رات بھر قیام میں گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ میں رات کو ایک لغو کم کھاؤں۔

ابو القاسم جعفر بن احمد رازی سے مروی ہے کہ ابو القاسم مستقانی کئی سال تک پھل کھانے کی خواہش کرتے رہے۔ بالآخر حلال طریقے سے یہ بات میرا آگئی۔ مگر جب کھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو پھل کی ہڈیوں کا ایک کاٹا انگلی میں چبھ گیا۔ جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ اس پر کہنے لگے: خدا دیا! یہ تو اس شخص کی سزا ہے جس نے ایک حلال چیز کی خواہش کی اور ہاتھ بڑھایا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو حرام چیز کی خواہش کے ساتھ ہاتھ بڑھائے گا؟

رستم شیرازی نے ابو عبد اللہ بن حنیف سے روایت کر کے عبداللہ بن حنیف ایک دعوت میں تھے۔ ان کے مربی نے ان سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیونکہ وہ کئی دن سے قاف سے تھا۔ اس پر ایک اور مربی نے اسے تنبیہ کی کہ اس نے شیخ

سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا کر شیخ کی بے ادبی کی اور اس نے اس فقیر کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جس سے وہ کچھ گھبرا گیا کہ اس کی اس بے ادبی کو برا منایا گیا ہے۔ لہذا اس نے عہد کر لیا کہ اپنے نفس کی تادیب و سزا کے لئے چند روز تک کچھ نہ کھائے گا۔ اس طرح اس نے اپنی بے ادبی سے توبہ کرنے کی ظاہری صورت نکالی، حالانکہ وہ پہلے ہی فاقہ میں مبتلا تھا۔

ہنگ ہن دین سے مروی ہے کہ جو شخص اپنی دنیاوی خواہشات پر غالب آگیا، شیطان اس کے سایہ سے الگ کر دیا گیا۔

منصور بن عبد اللہ اصفہانی نے ابو یوسف روزباری سے روایت کی کہ اگر کوئی صوفی پانچ دن کے کھانے کے بعد یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں تو اسے بھوک بازار میں جا کر کمائے اور تقویٰ اور فقر کا ثبوت لے۔

استاد ابو یوسف وفاق سے منقول ہے کہ کسی شیخ سے مروی ہے کہ دو چیزوں کی اشتہائیں کے پرہیز پر غالب آگئی۔ اس لئے وہ سوا ہوئے۔

استاد ابو یوسف وفاق سے مروی ہے کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ تو کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا؟

اس نے جواب دیا: خواہش تو ہوتی ہے مگر میں پرہیز کرتا ہوں۔

انہی نے فرمایا کہ ایک صوفی سے کہا گیا: تجھے کس چیز کی خواہش نہیں ہوتی؟ جواب دیا: میں چاہتا ہوں کہ خواہش پیدا ہو۔

مگر ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی خواہشات کا احساس مرچکا ہے۔ یہ درجہ زیادہ کاس ہے۔

ابو نعیم شام سے مروی ہے کہ قید رات میرے پاس بشر آئے، میں نے کہا: اے خدا کا شکر ہے، جو تمہیں یہاں لے آیا۔

میرے پاس فرماں سامن سے کچھ ردلی آئی۔ بچی نے اسے کات کر بچا اور گوشت خریدا۔ لہذا آپ ہمارے ہاں نظر رکھئے، فرمایا۔

اگر میں نے کسی کے ہاں کھانا کھلایا تو تمہارے ہاں کھاؤں گا۔ پھر فرمایا: کئی سال سے یقیناً کھانے کی خواہش تر رہا ہوں۔ مگر ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا: اس گوشت میں حلال کی کمالی کے بیٹھن بھی ڈالے ہیں۔ فرمانے لگے: (اتب کھاؤں گا) جب بیٹھن کی محبت پاک ہو جائے۔

ابو احمد صفیر نے ابو عبد اللہ بن خلیفہ کو حکم دیا کہ برسات میں کی افطاری کے لئے کشمش کے دس دانے پیش کیا کروں۔

ایک رات مجھے ان پر ترس آگیا تو میں نے دس کی بجائے پندرہ دانے پیش کئے۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور کہا: تجھے پندرہ دانے لانے کا کس نے حکم دیا؟ آپ نے صرف دس کھائے اور باقی پانچ چھوڑ دیئے۔

یوسف بن حسین نے ابو تراب نخعی سے روایت کی کہ میرے نفس نے صرف ایک بار ایک خواہش کی۔ اس نے دونی اور اظہار کھانا چاہا۔ اس وقت میں سفر میں تھا۔ میں ایک بستی کی طرف ہولیا۔ ایک شخص اٹھا اور مجھ سے چٹ گیا اور کہا: یہ شخص

چوروں کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے مجھے سزورے مارے اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے مجھے پہچان لیا اور کہا: یہ تو ابو تراب
نفسی ہیں۔

لوگوں نے مجھ سے سوائی مانگی۔ ایک شخص تعلیم اور مہربانی کے طور پر مجھے اپنے گھر لے گیا اور روٹی اور انڈا کھانے کے
لئے پیش کیا۔ میں نے اپنے نفس سے کہا: سزورے کھانے کے بعد اب اسے کھاؤ۔

خشوع اور تواضع

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿لَقَدْ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (المؤمنون: ۲-۱)

"وہ مومن جو اپنی نماز خشوع سے ادا کرتے ہیں انہیں نجات پانے لگے۔"

عبداللہ بن مسعود نے حضور اکرم ﷺ سے روایت کی کہ جس شخص کے دل میں زبرد برابری تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا اور جس شخص کے دل میں زبرد برابری ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک شخص عہدہ پر نہ پہنچتا چاہتا ہے تو فرمادے:

اللہ تعالیٰ خواہمورت ہے، خود بصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان بات قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر کا پھل ہے۔

(اسرحہ مسند: ۹۱، سنن عبدی: ۱۹۹۹، ص ۱۰۲، ۱۰۳)

مسلم احمد نے انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ہر شخص کی محبت کو جایا کرتے۔ جنازہ کے ساتھ جاتے، گدھے پر سوار ہوتے، ایک غلام کی بھی ولایت قبول کرتے۔

فی فرقہ اور فی القہر کی جگہ کے دن آپ گدھے پر سوار تھے، جس کی لگام مجبور کی چھال کی تھی اور جھول بھی چھال کا

تھار (اسرحہ سنن عبدی: ۱۰۶۷، ص ۱۰۶، ۱۰۷)

خشوع اور تواضع کی تعریف:

خشوع حق تعالیٰ کی تاجہ دہی کرنا ہے اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سپرد کرنے اور اس کے حکم پر امتثال نہ کرنے کا نام تواضع ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دین سے سب سے پہلی چیز جو کم ہوگی تو وہ خشوع ہے۔

کسی سوئی سے خشوع کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا

”فُشوح یہ ہے کہ جس حق تعالیٰ کے سامنے چرے اورے سے کھڑا ہوں۔“

سلیمان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں فُشوح ہے، شیعہ اس کے قریب نہ آئے گا۔

مروئی ہے کہ بندے کے فُشوح کی علامت یہ ہے کہ حسبِ سہ نصہ دیا جائے یا اس کی مخالفت کی جائے یا اس کو رانگیا

پائے تو وہ ان باتوں کو غوثی قبول کرے۔

ایک صوفی کا قول ہے کہ: یہ فُشوح یہ ہے کہ نگاہوں کو دیکھنے سے متغیر کر دیا جائے۔

محمد بن یحییٰ ثعلبی سے مروی ہے کہ فُشوح کہنے والے شخص دو بے احساس کی خواہشات کی آگ بھجھ چکی ہے اور اس کے سینہ

کا درجہاں نہ کہی ہو چکا ہے۔ تقسیم کاغذوں کے دل میں روشن ہو چکا ہے۔ جس کی خواہشات نفسانی مروجہ ہے جس کا دل زندہ ہو چکا ہے۔ ہزاروں کے تمام اعطاء میں فُشوح پیرایت نہ چکا ہو۔

صحنِ انجری سے مروی ہے کہ یہ دینی خوفِ نبوی سے سرحد وابستہ ہو چکا ہو فُشوح کہلاتا ہے۔

حبیب سے فُشوح نے متعلق دریافت کیا تھا تو فرمایا:

ماہِ مطہر کے سامنے، دین کا رخیل ہو، فُشوح کہلاتا ہے۔ چن پچا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”وَرَبِّكَ الْوَحْشَنُ الْكَلْبِيُّ يَنْهَضُونَ عَلَى الْكَرْخِ هَلُمَّا“ (انحراف ۶۳)

بندے کے بندے وہ ہیں جو زمین پر زلی اور ہ جڑی سے چھتے ہیں۔

استاذِ اعلیٰ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دو لوگ ہیں جو اپنے جوتوں کے شے بھی اچھے نہیں رکھتے۔

فُشوح کا مقام اس ہے

”اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ فُشوح کا مقام مراد ہے۔“

ایک صوفی نے ایک آدمی کو دیکھا۔ بظاہر بہت مضر اور فاسق تھا اور اس نے (دلوں) کندھے ٹکرائے تھے۔ صوفی نے اسے

اس کے سینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ارے، فُشوح تو یہاں ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں نہیں ہوگا۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس میں داغی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس

شخص کے دل میں فُشوح ہو تو اس کے اعطاء میں بھی فُشوح پایا جاتا۔ (صحیحہ ابنِ شیبہ ص ۱۲۰، ۱۲۱)

مروئی ہے کہ نماز میں بھی فُشوح کی شرط یہ ہے کہ نمازی کو معصوم بنے ہو کہ کون اس نے دائیں جانب ہے اور کون

بائیں جانب۔

استاذِ امام نے فرمایا کہ حق سبحانہ نے حضور میں اپنے دل کو دلوں کا بیج کا نام فُشوح ہے۔

مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد سے دل کا سرجمانہ، شورشِ کلمات ہے۔

یہ زمانہ کہ حقیقت کے غلبہ کے وقت دل کا پلٹنا اور پیچھے ہٹنا شورشِ کلمات ہے۔

یہ فرمایا کہ شورشِ حبیب اللہ انہی کے غلبہ کا پیش خیمہ ہے۔

یہ فرمایا کہ شورشِ رنگوں کا کھڑا ہونا ہے جو حقیقت کے کھل جانے کے وقت دل پر یکایک جاری ہوتا ہے۔

فطیس بن عیش فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے اس یہاں بہت بڑی کھلی جاتی ہے کہ اس کے ظاہری جسم سے اس قدر شورشِ کلمات جھٹک جائے جتنا کہ اس کے دل میں نہ ہو۔

ابو یوسفان درانی فرماتے ہیں کہ اگر سب لوگ اس بات پر اکتھے ہو جائیں کہ وہ میری قدر و اس قدر عقیدوں، جس قدر کہ میں نے خود اس قدر لکھا ہے تو وہ بات نہ کر سکیں گے۔

شورش و تواضع ہی مقصود ہے:

مردی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو نہ گمانے گا وہ اور اس کے نزدیک جتنی ہو سکے گا۔

مرہ بن عبد العزیز مکی کے سوا کسی اور چیز پر عہد نہ کیا کرتے تھے۔

انہی مہمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جس شخص کے دل میں درانی برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔

(المعجم السنن، ۱: ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱

تھا اور واپس آیا ہوں جب بھی عمر ہوں۔

ابوسعید خدریؓ کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ خود اونٹ کے آگے چارو ڈالا کرتے، گھر میں بھار دیتے، اجوتا پیتے، کپڑے میں بوند لگاتے اور بکری کا دودھ دیتے، خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور جب وہ تھک جاتا تو اس کے ساتھ مل کر چکی پیستے، آپ بازار سے سودا اسلف خود دھنا کر لانے میں شرم محسوس نہ کرتے تھے۔ مرد و غریب نے معافی کرتے، سلام کرنے میں ہل کرتے، کسی قسم کی بھی دعوت ہوتی، آپ اسے تقیر نہ سمجھتے، خواہ وہ اونٹنی قسم کی عورتیں ہی کیوں نہ رہیں، آپ نرم خور اور نرم اخلاق والے تھے اور کریم الطبع تھے۔

لوگوں سے انہی طرح میل جول رکھتے، خدمت پیشانی اور قسم سے پیش آتے۔ حلق دہشی کا مظاہرہ نہ کرتے، اور بغیر ترش روئی کے آپ محزون دکھائی دیتے۔ آپ متواضع تھے، مگر ذلت کا شائبہ نہ ہوتا۔ بغیر اصراف کے غنی تھے۔ رقیب القنب تھے۔ ہر مسلمان کے ساتھ رحم دل تھے۔ آپ نے بھی سیر ہو کر ڈاکار نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کے لالچ کی وجہ سے کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

مرد و یہ صالح نے فضیل بن عیاض سے روایت کی کہ اللہ کے لئے قرآن پڑھنے والے عاجزی کرنے والے اور تواضع کرنے والے ہوتے ہیں اور حکام کے لئے قرآن پڑھنے والے مغرور و تکبر ہوتے ہیں۔

فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو قدر و قیمت والا خیال کیا، اس کا انکساری میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔

تواضع کیا ہے؟

کسی نے فضیلؓ سے تواضع کی نسبت سوال کیا تو فرمایا کہ تواضع یہ ہے کہ تو حق بات کے سامنے جھک جائے اور اس کی اطاعت کرے اور حق بات کہنے والے کی بات کو قبول کرے۔

فضیلؓ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیاروں کی طرف دینی بھیجی کہ میں تم میں سے ایک پر ایک نبی سے باغی نہ کرنے والا ہوں، تو اس پر تمام پیار کرنے لگے۔ مگر طرہ دینا نے انکساری کی تو اسی تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ سے اس پر بات کی۔ ابراہیمؑ بن فاطمہ سے مروی ہے کہ کسی نے جبید سے تواضع کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ تواضع یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لئے اپنے آپ کو جھکا دے اور ان سے نرم برتاؤ کرے۔

وہب سے مروی ہے کہ اللہ کی منزل کی ہوئی ایک کتاب میں ہے کہ میں نے آدمؑ جہنم کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکالا تو میں نے موسیٰؑ جہنم کے دل سے بڑھ کر زیادہ تواضع کرنے والا کسی اور دل کو نہیں پایا۔ اسی وجہ سے میں نے انہیں منتخب کیا

اور ان سے ہم کلام ہوا۔

ابن المبارک فرماتے ہیں کہ مالداروں سے تکبر کرنا اور فقیروں سے افسردگی کرنا تو اذیحت کیا جاتا ہے۔

کسی نے ابو زید سے پوچھا کہ انسان کب متواضع ہوتا ہے؟ تو فرمایا: جب انسان اپنے دل سے یہ خیال نہ کرے کہ اس کا کوئی مقام ہے یا نہ سمجھے کہ اس کی کوئی حالت ہے اور نہ یہ خیال کرے کہ حقوق میں اس سے بڑھ کر کوئی اور برا انسان ہو سکتا ہے۔ مروی ہے کہ تواضع ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر کوئی شخص حسد نہیں کرتا اور تکبر ایک ایسی مہیت ہے کہ جس پر کوئی شخص رحم نہیں کھاتا اور عزت تواضع میں ہے۔ جس نے تکبر میں حُرمت کو حاش کیا وہ اسے نہیں پاتا۔

ابو بکر محمد بن مہدائدہ، ابوالہیثم بن شیبانہ سے روایت کرتے ہیں کہ تواضع میں شرافت، تقویٰ میں عزت اور قناعت میں حریت پائی جاتی ہے۔

اصل عزت لوط:

سفیان ثوری سے مروی ہے کہ سب سے زیادہ عزت والے پانچ طرح کے لوگ ہیں:

- (۱) عالم، جزاعد بھی ہو۔
- (۲) فقیر، جو صوفی ہو۔
- (۳) مالدار، جو متواضع بھی ہو۔
- (۴) محتاج، جو شاکر بھی ہو۔
- (۵) سید زادہ، جو غنی بھی ہو۔

یہی اس معاد سے مروی ہے کہ تواضع ہر شخص کے لئے اچھی چیز ہے، مگر مالدار کے لئے اور بھی اچھی چیز ہے اور تکبر ہر شخص میں بدتر معلوم ہوتا ہے اور محتاج میں اور بھی زیادہ برا لگتا ہے۔

ابن عطاء سے مروی ہے کہ تواضع یہ ہے کہ تو حق بات کو قول کرے، خواہ کہنے والا کوئی بھی ہو۔

مروی ہے کہ زید بن ثابت سوار ہوئے تو اونٹن عباس ان کا رکاب پکڑنے کے لئے آگے بڑھے تو زید نے کہا کہ اے نبی ﷺ کے چچا زاد بھائی! اٹھ کر جائے! ابن عباس نے کہا: ہمیں علماء کے ساتھ ہیں، براؤ کرنے کو کہا گیا ہے۔ زید بن ثابت نے ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کر چما اور فرمایا: ابیس بھی رسول ﷺ کے گھر والوں کے ساتھ اسی قسم کا براؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

تواضع مطلوب ہے:

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب چلا کے کندھے پر پانی کا ایک مشکیزہ تھا تو میں نے عرض کیا: اے امیر المومنین! یہ آپ کے شایانِ شان نہیں! فرمایا: جب میرے پاس اطاعت کرتے ہوئے لوگ آتے تھے تو میرے دل میں

کچھ نخت داخل ہو گئی۔ میں نے اس نخت کو توڑنا چاہا۔ آپ عظیم روئے کر انصار کی ایک مورت کے حجرہ میں گئے اور اس کے برکت میں عظیم روئے اٹھ بیٹا رہا۔

ابو حاتم جھٹلی سے روایت ہے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے تو دیکھا گیا کہ وہ اپنی بیٹی پر اپنے من کا ٹھکانا اٹھانے لئے جارہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے حاکم کو راستہ دو۔

عبداللہ رازکی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کرنے کا نام تواضع ہے۔
ابو سلیمان سے مروی ہے کہ جس شخص نے یہ خیال کیا کہ اس کی کوئی قیمت ہے تو وہ خدمت کی مناس کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔
یعنی اس معاذ سے مروی ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ اپنے مال و دولت کی وجہ سے نکھر کرے تو اس کے ساتھ نکھر کرنا تواضع ہے۔

شلی سے مروی ہے کہ میری ذات نے یہودیوں کی دست کو بھی مات کر دیا ہے۔
ایک شخص شلی کے پاس آیا تو شلی نے پوچھا تو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: جناب میں تو "جو" کے نیچے کا نقطہ ہوں۔
پھر آپ نے فرمایا: تو میرا گواہ ہے۔ بشرطیکہ تو اپنے لکس کے لئے کوئی مدت مقرر کرے۔
ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ بھی تواضع میں شامل ہے کہ تو اپنے بھائی کا جھوٹا کھائے اور بچے۔
بشر سے مروی ہے کہ دنیا داروں کو سلام نہ کر کے اپنے نئے سلامتی طلب کرو۔

شعیب بن حرب سے مروی ہے کہ میں طواف کر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے مجھے کہی ماری تو میں نے مڑ کر دیکھا تو فضیلؓ بیٹہ ہی حاضر تھے۔ فرمانے لگے: اے ابوصالح! اگر تو خیال کرتا ہے کہ حج کے موقع پر ہم دونوں سے بڑھ کر کوئی اور بڑا انسان آیا ہو گا تو تمہارا یہ خیال نہایت ہی برا ہو گا۔

ایک سوئی کہتے ہیں کہ میں نے طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا جس کے آگے آگے نوکر لوگوں کو اس کی خاطر طواف کرنے سے روک رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کو مدت تک بغداد کے پل پر لوگوں سے سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسے مقام پر ٹھہر کیا جہاں لوگ اٹھاری کرتے ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مقام پر ذلت میں مبتلا کیا جہاں لوگ اپنے کو اونچا کرتے ہیں۔

عمر بن عبدالعزیز اور ان کا بیٹا:

حضرت عمر بن عبدالعزیز کو معلوم ہوا کہ ان کے ایک بیٹے نے ایک ہزار درہم سے ایک عہدہ خریدا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے اسے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے ایک عہدہ ایک ہزار درہم میں خریدا ہے۔ میری ہنجری دیکھتے ہی انگوٹھی کو بیچ دو اور ایک

ہزار آدمیوں کو کھانا کھاوا اور دوا دینے کی ایک اور انگوٹھی خرید لو اور اس کا ٹھکانہ چینی لوہے کا بنو اور اس پر یہ حرف کندہ کرو۔

رحمہ اللہ امرأ عرف قدر نفسه

"خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنی قدر پہچانی۔"

مروئی ہے کہ ایک مہتمم کے سامنے ایک غلام پیش کیے گیا۔ جس کی قیمت ایک ہزار روپے تھی۔ جب وہ قیمت سے گرا تو اس نے نیل کی قیمت زیادہ ہے۔ اس کے بعد پھر اسے اس سے خریدنے کا خیال آیا۔ مگر پھر اس نے قیمت خزانہ میں لگا دی۔ اس غلام نے کہا: میرے آقا مجھے خریدیں۔ کیونکہ ہزار روپے کا وہ مجھ میں ایک شخصیت ہے جو ایک ہزار روپوں سے بھی زیادہ ہے۔ مامرنے پر چھا دو کون کی فصلات ہے؟ غلام نے کہا: سب سے تم اور اپنی شخصیت یہ ہے کہ اگر آپ مجھے خریدیں اور مجھے تمام دنیا میں بے مقدمہ رکھیں پھر بھی میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھوں گا اور یہی نیل کروں گا کہ آپ کا غلام ہوں۔ جذا اس نے اسے خرید لیا۔

روہ بنی زیاد سے حکایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس کی قیمت مانگی تھی، جن کو پہنے ہوئے اور خطبہ رسلہ رہے تھے۔ تو ان کی قیمت بارہ سو روپے تھی۔ ان کے پاس میں یہ چیزیں تھیں۔ چونکہ بلائی قیمتیں انھوں نے ہزار روپوں سے ایک روپیہ۔ مروئی ہے کہ عبداللہ بن محمد بن اسحاق اس طرح ضرور سے چلے کہ کسی نے اسے پسند نہ کیا تو ان کے باپ نے (اسے بچا کھانے کے خین سے) ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہاری سونے کی خریدی ہے؟ صرف تمہیں سو روپوں میں خرید لیا تھا اور تمہارا باپ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اس قسم کا اور باپ پیدا نہ کرے۔ اس کے وجود تو اس قسم کی پوری جلی رہا ہے؟

عبداللہ بن مسعود نے عمرو بن قنبر سے روایت کی کہ وہ اشع یہ ہے کہ تو یہ خیال کرے (کہ تو دنیا میں اس قدر ادنیٰ ہے کہ کسی شخص کو تمہاری ضرورت نہیں نہ دینا میں۔

ابراہیم بن ادم

ابراہیم بن ادم سے مروئی ہے کہ اسلام کی حالت میں صرف تین بار خوش ہوا۔ ایک بار میں ایک کشتی میں تھا۔ اس کشتی میں ایک شخص تھا۔ جو لوگوں کو خوب ہنسا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا کہ ہم ترکوں کے علاقہ میں کافروں کو یاں پڑا کر دیتے تھے۔ یہ کبر کر میرے سر کے ہاں چڑھ کر چلے گا۔ اس سے میں خوش ہوا تھا۔ تینوں کہ اس کی نظر میں کشتی کے اندر مجھ سے زیادہ عزیز اور سنی تھیں نہ تھا۔

دوسری بار ایسا ہوا کہ میں ایک مسجد میں چار چار تھا تو مولانا نے آکر مجھ سے کہا کہ نکل جاؤ۔ مجھ میں اتنی حاکمیت نہ تھی

کہ نکل جاؤں۔ میرا پاؤں پکڑ کر مجھے معینا اور باہر لے گیا۔

تیسری بار میں ملک شام میں تھا اور میں نے ایک پوتہ میں رہ گئی تھی۔ ایک بار جو میں نے اسے دیکھا تو اس قدر جو میں اس میں تھیں کہ بالوں اور جوؤں میں امتیاز نہ رہا تھا۔ میں اس سے خوش ہوں۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ میں کئی چیز سے اس قدر خوش نہیں ہوا جس قدر کہ میں اس بات سے خوش ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نے آ کر مجھ پر پیشاب کر دیا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ابوذر رضی اللہ عنہ

مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ابوذر رضی اللہ عنہ آہیں میں جھکڑ پڑے۔ ابوذر نے بلال کو کالا کہا۔ بلال نے جا کر حضور اکرم ﷺ سے شکایت کر دی تو آپ نے فرمایا:

اے ابوذر! تمہارے دل میں جاہلیت کا تکبر ابھی باقی ہے۔ یہ سن کر ابوذر نے اپنے آپ کو کورا یا اور قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک سر نہ اٹھا سکے گا۔ جب تک بلال ان کے دھاروں پر پاؤں نہ رکھیں گے اور جب تک بلال نے ایسا نہ کیا سر نہیں اٹھایا۔ (اصحاح البحاری: ۴)

حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا گندہ کچھ بچاں پر ہوا۔ جن کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ انہوں نے آپ کو دعوت دی۔ آپ نے اتر کر ان کے ساتھ وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا۔ پھر ان کو اپنے گھر لے گئے اور کھانا بھی دیا اور کپڑے بھی دیے اور فرمایا: ان کا مجھ پر احسان ہے۔ اس نے ان کے پاس تو دی کچھ تھا جو انہوں نے مجھے کھلادیا اور ہمارے ہاں تو (جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے) اس سے زیادہ موجود ہے۔

مروی ہے کہ عمر بن خطاب نے خیمت کے مال میں سے صحابہ میں دو مشالے تقسیم کئے اور معاذ کو ایک یعنی جزا بھیجا۔ انہوں نے اسے بچ کر چھ غلام خریدے اور انہیں آزاد کر دیا۔ جب حضرت عمر کو یہ خبر ملی تو اس کے بعد انہوں نے پھر جوڑے تقسیم کئے تو معاذ کے پاس پہلے جوڑے کے مقابلے میں ستر جزا بھیجا۔ یہ دیکھ کر معاذ نے نفی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا: نفی کی کوئی بات نہیں۔ تم نے تو پہلا جوڑا ڈالا تھا۔ معاذ نے کہا: آپ کا اس میں کیا حرج ہے؟ آپ میرا حصہ مجھے دیں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں یہ چارہ آپ کے سر پر دے ماروں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ میرا ستر تھا، اسے سامنے ہے اور یوزھا یوزھے کے ساتھ نرمی کیا کرتا ہے۔

نفس کی مخالفت اور اس کے عیوب

انقلابی کا ارشاد ہے۔

اِنَّ اَوَّلَ مَا مِنْ خَلْقٍ مَّقَابَرَةٍ وَتَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ لَئِنْ اُلْقِيَتْ فِي الْمَوْتِ ۝

(سورۃ عن ۱۰۰: ۱۱۰)

”جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے اور اس کے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ایسے شخص کا
لحذاۃ جنت ہو گا۔“

محمد بن منجد نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف
خواہشات کی پیروی اور مٹی کی آرزوئیں سے ہے۔ (کنز العمال ۸۲: ۴)

انوارِ محوی

خواہشات کی پیروی حق سے الگ ہے اور لمبی آرزو آفرین ہو جاتی ہے۔ نفس کی مخالفت اصل عبادت ہے۔
مشارفِ صوفیاء نے اسلام کے حقیقی دریاہفت کی گنجائش تو فرمایا مخالفت کی توار سے نفس کو ذبح کرنے کا نام اسلام ہے۔ جس شخص
نے نفس کی خواہشات ظاہر ہوئی ہیں۔ اس شخص کے اہل کفر کے ساتھ نفس کے دشمن رہتے فروغ ہو جاتے ہیں۔
ذوالنون مصری سے روایت ہے کہ غور و فکر عبادت کی کلجی ہے اور درست کام کرنے کی نشانی یہ ہے کہ تو نفس اور
خواہشات کی مخالفت کرے اور ان دونوں کی مخالفت ان کی خواہشات کو ترک کر دینے سے ہوتی ہے۔

ابن عوام سے مروی ہے کہ نفس کی مرثیت ہے کہ نہ آداب کی طرف لگے اور نہ سے و خیر اُمیہ ہے کہ آداب کو باحو
سے جانے نہ دے۔ بلکہ نفس اپنی طہیریت کے تقاضے سے مطابق مخالفت کے میدان میں رواں ہوتا ہے اور بندہ اسے اپنی کوشش
سے بڑے مطالبات سے راز کرے۔ جس نے نفس کی بڑھ چھوڑ دی، اوّل نفس کی برائیوں میں نفس کا شریک ہے۔

ابو عمر انصاری نے ہمیں سے روایت کی کہ نفس جو ہمیں برائیوں کا گھمراہ ہے، وہی ان بلاؤں کو ہٹاتا ہے۔ جو

اشمن (شیطان) کی مددگار ہیں اور ہم سے انکی خواہشات کی پیروی کرتی ہیں، جو طرح طرح کی برائیوں کے ساتھ منہم ہیں۔

ابو حفص سے مروی ہے کہ جس شخص نے یہ لکھا ہے نفس و جہم نہیں کیا اور ہر حالت میں اس کی مخالفت نہیں کی اور اپنے تمام ایام (زندگی) میں اسے ایسے مورد میں نہیں لگایا، جنہیں ۱۰۰ پسند کرتا ہے تو وہ شخص دھوکا کھائے گا اور جس شخص نے نفس کی کسی ایک چیز کو بھی پسند کر لیا کی نگاہ سے دیکھا اس نے اسے دھوکا کھایا۔ عقل مند اپنے نفس سے پیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جبکہ کریم الامین کریم الدین کریم الزمان کریم یوسف بن یعقوب بن ابی علی بن ابی ہریرہ میں جیسی شخصیت لہرائی ہے۔

وَمَا يُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالْمَعْوَةِ (يوسف: ٥٣)

”میں اپنے نفس کو برج قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو بدن کا قہم دیتا ہے۔“

جنید سے مروی ہے کہ میں ایک رات بیواہم اور اپنے والد کے لئے اٹھ مگر دولت جو میں محسوس کیا کرتا تھا حاصل نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ سو جاؤں۔ مگر سو نہ سکا۔ پھر میں بیٹھ گیا مگر مجھ سے بیٹھنا گیا۔ اس پر میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ دیکھا کیا ہوں ایک شخص چوغے میں لپیٹا ہوا راستہ پر چڑا ہے۔ جب اس نے میری آہستہ کنی تو سر اٹھا کر کہا: اے بوالعاقب! اتنی دیر لگاؤ۔ میں نے عرض کیا: جناب! میرا آپ سے کوئی وعدہ نہ تھا۔ فرمائیے: کئے کیس نہیں؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو دلوں کو حرکت دینے والا ہے اور خواست کی قہم کہ وہ آپ کے دل کی حرکت دے۔ میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کر دی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ دل کی بیماری دلی کا علاج کب بن جاتی ہے؟

میر نے جواب دیا: جب نفس اپنی خواہشات کی محنت کرتا ہے تو اس کی بنیادی خود اس کا علاج نہ پا رہی ہے۔

یہ سن کر وہ شخص اپنے لکشی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ سن لو میں نے بھی جواب تمہیں ساتھ دیا، مگر تو نے مجھ سے یہ جواب قبول نہیں کیا۔ اور کہتا رہا، جب تک جہد سے میں اس کا نام نہ لوں گا۔ اب تو نے جہد سے جواب سن لیا۔

حزینہ فرماتے ہیں: یہ کہا اور وہ شخص کبھی چلا گیا، نہ میں اس شخص کو جانتا تھا اور نہ اس والدہ کے بعد اس سے واقفیت ہوئی۔

ابو بکر عریضہؓ نے فرمودی ہے کہ اچھے شخص (کے قہر) سے ڈھٹا علی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لئے کہ تمہارا نفس ہی دولت

اور تمہارے درمیان بہت بڑا کجاب ہے۔

اسکھلے سے مرنے والے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بچے بہترین طریقہ ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کی حفاظت کی جائے۔

ابو عمر اعلیٰ سے روایت ہے کہ کسی نے ابن عطاءؒ سے پوچھا کہ دو کون کیا چیز ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بہت جلد تاراج کر دیتا ہے؟ فرمایا: نفس اور اس کے اقوال کو (بظاہر امتحان) دیکھنا اور اس سے بھی خستہ بنت یہ ہے کہ انسان نفس کے افعال پر معاوضہ کی امید رکھے۔

جعفر بن نصیر نے ابراہیم خواص سے روایت کی کہ میں نسل کا سر پر تھا تو وہاں مارا دیکھا۔ میرے غصے نے اس کی خواہش کی۔ چن چن میں نے بڑھ کر ایک انار لے لیا۔ جب اس کو کھڑے کیا تو ترش نکلا۔ میں انہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو زمین پر پڑا ہوا پایا، جس پر بھڑبھڑاتی ہوئی جھڑکی تھی۔ میں نے السلام علیک کہہ۔ اس نے جواب میں کہا: اے ابراہیم! علیک السلام۔ میں نے پوچھا: آپ نے مجھے کن طرح پہچانا؟

کہا: جیسے اللہ معرفت دے۔ اس نے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ پھر میں نے کہا: میں دیکھتا ہوں، اللہ کے پاس آپ کا مرتبہ ہے۔ لہذا اگر آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو ان بھڑوں سے بچائے (تو وہ بھی سکتا ہے)۔

اس نے کہا: میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کا اللہ کے پاس مرتبہ ہے۔ اگر آپ اللہ سے درخواست کرنے کہ وہ انار کی خواہش سے آپ کو بچائے (تو اللہ بچا سکتا تھا)۔ اس لئے کہ انار نے کانٹے کا دروازہ انسان آخرت میں پائے گا۔ اور بھڑوں کے کانٹے کا درمیان دنیا میں ہوگا۔ اس پر میں انہیں چھوڑ کر چل دیا۔

سستے چھوٹے....!

ابراہیم بن شیبان سے حکایت ہے کہ میں نے چالیس سال تک بھی جھوٹ کے نیچے راست نہیں گزاری اور نہ ہی ایسی جگہ راست گزاری، جس پر تالا لگا ہو۔ بعض اوقات میں چاہتا تھا کہ مجھے پیٹ بھر کر سسر کی دال مل جائے مگر ایسا نہ ہوا۔

ایک بار میں شام میں تھا کہ میرے پاس ایک بڑا پیالہ جس میں مسود کی دال تھی لایا گیا۔ میں نے اس میں سے کھ دیا اور بھر نکالا، تو میں نے کچھ بھلیں لگی ہوئی دیکھیں۔ جن میں ایک معصوم ہوتا تھا کہ نمونے کی کچھ سیل چیز ہے۔ میں نے اسے سرکہ سمجھا، کسی شخص نے مجھ سے کہا: کیا دیکھ رہا ہے؟ شراب کے نمونے ہیں اور مشکوں میں بھی شراب ہے۔

اس پر میں نے اپنے دل میں کہا: اب تو مجھ پر ایک فرض حاکم ہو گیا ہے۔ لہذا میں شراب فروش کی دکان میں داخل ہو گیا اور تمام مشکوں کا اندھا بھنگا۔ شراب فروش یہ سمجھا رہا کہ میں سلطان کے حکم سے انڈیل رہا ہوں۔ مگر جب اسے حقیقت کا علم ہوا۔ تو مجھے ان طولوں کے پاس لے گیا۔ اس طولوں نے مجھے دوسو دینار لگانے کا حکم دیا اور مجھے قید کر دیا۔

ایک مدت تک میں قید میں رہا۔ یہاں تک کہ میرے استاد (ابو عبد اللہ مغربی) اس شہر میں آئے۔ اور میری سفارش کی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمائی: تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا: پتہ نہیں کہ راول کھائی اور دوسو دینار کھائے۔ ابو عبد اللہ مغربی نے جواب دیا: سستے پھوٹے۔

جبہ نے سری مقلی سے روایت کی کہ تمہارا چاہ میں بہل سے میرا غصہ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میں ایک گاجر شہد میں ڈبو کر (کھالوں) مگر میں نے غصے کی اعانت نہیں کی۔

ابو عبد الرحمن سلکی نے اپنے نانا سے روایت کی کہ انسان کے لئے آفت اس بات میں ہے کہ اس کا نفس جو کام کر رہا ہے، وہ اس پر مضامند کی کاغذ ہار کرے۔

حسین بن علی قرسینی سے مروی ہے کہ عصام بن یوسف غنی نے کوئی چیز حاتم ام کے پاس بھیجی اور انہوں نے اسے قیوں فرمایا۔ کسی نے پوچھا: آپ نے کیوں قبول کر لیا؟ فرمایا: اس کے چنے میں من کی عزت پائی جاتی تھی اور میری ذلت.. اور اسے رو کر دینے میں میری عزت تھی اور ان کی ذلت، میں نے اپنی عزت پر ان کی عزت کو ترجیح دی اور اپنی ذلت کو ان کی ذلت پر۔ کسی صوفی نے کسی نے پوچھا کہ میں ساری دنیا سے الگ ہو کر حج کرنا چاہتا ہوں تو صوفی نے جواب دیا کہ پہلے اپنے دل کو ہر قسم کے سوسے، نفس کا لہو و لعب سے اور زبان کو لٹو باتوں سے خالی کر لو۔ پھر جہاں چاہو، جاؤ۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں:

جس شخص نے رات کے وقت کوئی نیک کام کیا، وہ اسی دن اس کی جزا مل جاتی ہے اور جس نے دن کے وقت نیک کام کیا، اسے اسی رات کو بدلہ مل جاتا ہے اور جس نے اپنی خواہشات کو صدقہ دل سے ترک کیا، اللہ تعالیٰ اسے ان خواہشات کی تکلیف سے نکالتے رہتا ہے اور اللہ اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ وہ اس دل کو سزا دے، جس نے اپنی خواہشوں کو اللہ کی خاطر ترک کیا۔

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف دئی بھیجی: اسے داؤد اپنے صحاب کو خواہش کی چیزیں کھانے سے بچاؤ۔ اسے لئے کہ جو دل خواہشات دنیا میں گھر رہے ہیں، ان کی عقلیں مجھ سے حجاب میں رہتی ہیں۔

ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ امیں بیٹھا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا: تو نے یہ بات کیسے حاصل کی؟

جواب دیا: میں نے اپنی خواہشات کو ترک کیا، لہذا اب میرے علم کے ماتحت ہو گئی۔

کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مومن کو ایک ہزار خواہش بھی پیش آئے، وہ انہیں خوف کے ذریعہ سے نکال سکتا ہے اور اگر کسی کافر کو ایک خواہش بھی پیش آ جائے تو یقیناً اس کے دل سے خوف کو نکال دیتی ہے۔

مروئی ہے کہ تو اپنی باگ اپنی خواہش کے ہاتھ میں نہ دے۔ کیونکہ وہ تجھے ہار کی کی طرف لے جائے گی۔

یوسف بن اسباط سے مروی ہے کہ صرف بے قرار کرنے والا خوف اور بے یقین کرنے والا شوق ہی دل سے خواہشات کو نکال سکتا ہے۔

فواہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے کوئی خواہش ترک کی۔ پھر اس کے دل کو کوئی چیز اس کے بدلے میں نہیں ملی، تو

کچھ لوگ وہ اسے ترک کرنے میں مجبور ہے۔

● 1997年12月1日，国务院颁布《国家行政机关公文处理办法》，自2000年1月1日起施行。

معظم بنی السیر فرماتے ہیں کہ چہرے مجھے ایک راہم دیا، درہم یا کناس سے دہری انجیر خریدے۔ جب افکار نے مجھے تو ایک انجیر کے کرمے میں رکھی۔ پھر اسے پھینک دیا، سو روپے فرمایا اسے اٹھو۔ میں نے اس کی جگہ دیکھ لی۔

تو فرمایا: میرے دل سے آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ ایک خواہش کو تو نے محسوس میرے لئے چھوڑ دیا۔ پھر تو اسی خواہش کا غادو کرتا ہے۔ صوفیاء ایسے مومن ہیں جو شعر پڑھتے ہیں

یون الہون من الہوی مروقہ وصریع کل ہوی صریع ہون

مکمل ہون (جن کے معنی اہل کسے ہیں) کا ہونا حوی (خواب) سے جدا ہونا ہے۔ جسے خواہش نے پہنچا، اسے
نہت کراہی ہے۔

حسد

نفس کے کسی مذمومہ غلاق ہیں، ان میں سے ایک حسد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ أَغْوَدُ بِرَبِّ الْقَلْبِ مِنْ خَيْرٍ مَا خَلَقَنِي﴾ (الغلق: ۲-۱)

اے نبی! آپ یوں کہیں کہ میں میرے رب کے ساتھ ان چیزوں سے ہوا کرتا ہوں، جن کو اس نے پیدا کیا۔
اس کے بعد فرما:

﴿وَمِنْ خَيْرٍ تَحَابُّدِ إِذَا خَلَقْتَهُ﴾ (الغلق: ۵)

اور جب حسد حسد کرے تو اس کے شر سے بھی ہٹاؤ، مگر ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جسے اللہ تعالیٰ نے تعویذ قرار دیا ہے حسد کے ذکر پر فخر کیا ہے۔

گناہ کی جزا میں اشیاء:

حضرت امین مسعودی رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے کہ روایت کی کہ

نہیں چیز میں بر شامہ کی چیزیں، ان سے اُرو اور ان سے بچو۔

تعبیر سے بچو، کیونکہ تعبیر ہی نے دشمن کو اسبابِ فتنہ کہ آدم کو مجبور کیا کہ

حرم سے بچو، کیونکہ آدم کو حرم ہی نے درست کا بھل کھانے پر مجبور کیا۔

اور حسد سے بچو، کیونکہ حضرت آدم کے او بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو حسد ہی نے برا بھلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔

(کنز العمال: ۷۷۳۱)

نفس کا قول ہے کہ حسد (مسد کرنے والا)، باعد (انکار کرنے والا) ہے۔ اس لئے کہ وہ داعیہ (اللہ تعالیٰ) کی قضا پر

دشمنی نہیں ہوتی۔

یوں بھی کہا گیا ہے حسد سردار نہیں بن سکتا۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ (الاعراب: ۳۳)

میں "عابض" کی تفسیر کسی نے حسد سے کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے ایک کتاب میں ہے کہ حاسد میری نعمتوں کا دشمن ہے۔

حسد سے بچنا ہی قائلِ قدر ہے:

کسی کا قول ہے کہ حسد کا اثر دشمن میں ظاہر ہونے سے پہلے خود کھ میں ظاہر ہو جاتا ہے۔

اصمعی سے مروی ہے کہ میں نے ایک ہمدی کو دیکھا۔ جس کی عمر کے ایک سو بیس سال گزر چکے تھے۔ میں نے اس سے

کہا کہ تمہاری عمر کس قدر لمبی ہے؟ جواب دیا: میں نے حسد ترک کر دیا، لہذا میں بچا ہوا۔

ابن ابی اسیر سے مروی ہے کہ شکر ہے، اس خدا کا کہ اس نے میرے امیر کے دل میں وہ بات ڈالی جو میرے حاسد

کے دل میں ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ پانچویں آسمان میں ایک فرشتہ ہے۔ جب کسی بندے کا قفس اس کے پاس سے گذرتا ہے اور

اس کی روشنی سورج کی طرح ہوتی ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے: زرا غمیر جا! میں حسد کا فرشتہ ہوں۔ (اور تیرے عمل میں حسد کی غلطی

ہے کہ لہذا میں اس عمل والے کے منہ پر اسے دے دوں گا۔ اس لئے کہ یہ شخص حاسد ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ہر انسان کو راضی کر سکتا ہوں، سوائے حاسد کے کیونکہ وہ تو بغیر اس کے کہ یہ

نعمت مجھ سے زائل ہو جائے راضی نہیں ہونے کا۔

مروی ہے کہ حسد کرنے والا ایسا ظالم ہوتا ہے جو نہ کسی چیز کو پاتی رکھتا ہے، اور نہ چھوڑتا ہے۔

عمر بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہ نہیں دیکھا، کیونکہ

حاسد کو بھیت غم رہتا ہے۔

مروی ہے کہ حسد کرنے والے کی نکالی یہ ہے کہ وہ جب تمہارے سامنے آئے تو چال بازی کرے اور جب چلا جائے تو

غیبت کرے اور جب (محسوس پر) مصیبت کا زلزلہ ہو تو وہ خوش ہو۔

حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ شر کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت حسد سے بڑھ کر انصاف کرنے والی نہیں۔ اس لئے

کہ یہ محسوس سے پہلے حاسد کو بتا دیتی ہے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تجھے سات چیزوں کا حکم دیتا ہوں:

میرے نیک بندوں کی نصیحت نہ کرنا اور میرے بندوں میں سے کسی سے حسد نہ کرنا تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی اسے میرے رب! میرے لئے اسی قدر رکائی ہے۔

مردی ہے کہ ہوشیاری کے ایک شخص کو عرش کے پاس دیکھ۔ انہیں اس پر شک آگیا اور پوچھا کہ اس شخص کی کیا تعریف ہے؟ جواب ملا کہ یہ شخص لوگوں سے ان چیزوں پر حسد نہیں کرتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہوئی تھیں۔
مردی ہے کہ حسد جب کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے اور اس شخص سے کوئی لغزش آگیتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔

نیز فرمایا کہ اگر تو حاسد سے بچنا چاہے تو اپنے امور کو اس سے مشتبہ بنا کر رکھو۔

مردی ہے کہ حاسد اس شخص پر غصہ بٹا کر ہوتا ہے جس کا کوئی گنہ گار نہیں اور جو چیزیں اس کی عفت میں بھی نہیں ہیں، ان پر غل کرے۔

مردی ہے کہ حاسد دوست بنانے کے لئے اپنے آپ کو تکلیف نہ دے۔ کیونکہ وہ تہرا احسان قبول نہ کرے گا۔
مردی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ایب دشمن مسلط کرنا چاہے، جو اس پر رحم نہ کرے تو اس پر حسد کرنے والے کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ شعر قش کیا جاتا ہے:

وحيث من حادث باصری نری حاسد به له راحعنا

كل العداوة قد ترجى احانتها الا عداوة من عداك من حسد

کسی دشمن کے ساتھ صرف یہ ہوش رکھنا ہے کہ اس کے حسد بھی اس پر رحم نہ کرے۔

ہر قسم کی دشمنی کے مت جاننے کی امید ہو سکتی ہے، مگر اس شخص کی دشمنی نہیں مل سکتی جو حسد کی وجہ سے تم سے دشمن رکھتا ہو۔

قل للحدود اذا تنفس طعنة باظالمها و كانه مظلوم

اپنی اُمت سے مردی ہے کہ جب حاسد و ہجرے تو کہو: اے ظالم! خدا تجھے نیکو مارے حالانکہ وہ اپنے حسد کی وجہ سے مظلوم دکھائی دیتا ہے۔ نیز یہ شعر پڑھا جاتا ہے:

واذا اراد الله نشر فضيلة طوبى اتاح لها لسان حسود

جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی ہوئی فضیلت لوگوں پر مشہور ہو جائے تو اس کی قسمت میں حاسد کی زبان لگھ

غیبت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

"لَا يَغْنَبُ غَنًّا يَخِيبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا" (مائدہ: ۳۱)

"ترجمہ: اور سے کسی غیبت نہ کرے، یا تو تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔"

غیبت سے بچنا ضروری ہے:

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص پیسے وصولی اللہ کی عزت کے ساتھ جینا ہوا تھا۔ مگر اچھ کر کھڑا ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا یہ شخص کس قدر کمزور ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تم نے اپنے بھائی کو کھینچ کر لیا ہے۔ (مترجمہ: نصر بن حنیف) (مسند: ۱۶۰)

اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی طرف وحی کی کہ میں شخص کی دولت غیبت سے تو پر کرنے کے بعد ہوئی، وہ سب سے آخر میں جنت میں جگہ گا اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے مراد وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔

خوف فرماتے ہیں کہ میں ابن سیرین کے پاس گیا اور کھانا کھانا کھا، اس پر ابن سیرین نے فرمایا

اللہ تعالیٰ ایک مصلحت کا نام ہے۔ جس طرح لوگوں کے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے کرے گا، اسی طرح جان کے حقوق کا مطالبہ بھی کرے گا اور سب تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سامنے آئے گا تو چھوٹے سے چھوٹے کو بھی ہونے لیا ہوگا، وہ اس پر سے بڑے بڑے کو دے گا، جس کو جان نے کیا، تمہارے لئے زیادہ سخت ہوگا۔

غیبت نیکیوں سے خالی کر دیتی ہے:

مردی ہے کہ اگر انیم بن آدم ایک دولت میں مدعو تھے۔ یہ وہاں کے ایک ایسے شخص کا آخر لوگوں نے چھڑ دیا، ہوا بھی نہیں آیا، انہوں نے اس کے حقوق کیا کر دیا، یہی ہے۔ یہی کہ اگر انیم نے کہا: مجھ سے جو کچھ کہا ہے۔ میرے نفس نے کہا ہے۔ کہ میں ایک جگہ آیا ہوں، یہاں لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ پتا چڑھو، گل کر پئے گئے اور تین دن نہ لکنا نہیں کھایا۔

مردی ہے کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس شخص کی سی ہے، جس نے ایک تحقیق نصب کر رکھی ہے اور ہر جہت میں اپنی نیکیوں کو اس شخص کا نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ بھی کسی قرمانی کی غیبت کرتا ہے، بھی قازی کی اور بھی ترکی کی۔ اس طرح وہ اپنی نیکیوں کو تقسیم کر دیتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔

مردی ہے کہ قیامت کے دن بندے کا اعمال نامہ جب لایا جائے گا اور وہ اس میں کوئی نیکی نہیں دیکھے گا تو کہے گا: میری نماز، میرا روزہ اور عبادت کہاں گئی؟ جواب ملے گا: لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال رائیگاں گئے۔

مردی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے، اس کے نصف گناہ معاف کر دیتا ہے۔

سفیان بن حمیس نے کہا کہ میں ایسا بن معاذیہ کے پاس بیٹھا تھا اور میں نے ایک آدمی کے متعلق برا بھلا کہا۔ ایسا نے مجھ سے پوچھا: کیا تم نے ترکوں اور رومیوں سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا کہ رومی ترک تو فتح ہوئے مگر تمہارا مسلمان بھائی تم سے نہیں فتح سکا۔

مردی ہے کہ ایک آدمی کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کبھی نہ کی تھیں تو اسے کہا جائے گا کہ ان خیریتوں کے عوض میں ہیں جو لوگوں نے تیری کیس اور تجھے معلوم بھی نہ تھا۔

سفیان ثوری سے کسی نے رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے متعلق کہ

اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے لوگوں کو جو پلے ہوئے اور مونے ہیں ناپسند کرتا ہے۔

(شعب الایمان للبیہقی: ۵۶۶۸)

دریافت کیا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔
عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ بھاری ہیں۔

مومن کے لیے تین قسم کا حصہ:

پہلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے لئے تھ سے تین قسم کا حصہ ہونا چاہئے۔

۱۔ اگر تو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو اسے نقصان بھی نہ پہنچا۔

۲۔ اگر تو اسے خوش نہیں کر سکتا تو اسے مغموم بھی نہ کر۔

۳۔ اور اگر اس کی مدد نہیں کر سکتا تو خدمت بھی نہ کر۔

کسی نے حسن ابھری سے کہا کہ فلاں شخص نے تیری نسبت کی ہے تو حسن نے اس کے پاس مٹائی کا طبق بھیجا اور کہا
بھئی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے اپنی غیبتوں کا طبق مجھے دیا ہے اس لئے میں اس کے بدلے یہ بھیج رہا ہوں۔
اس بن، ملک نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

((من اتقى جلباب الجحيم، عن وجهه فلا غيبة له))

”جو شخص نے جہنم کی چادر اور دردی اس کے متعلق تو کچھ کہن نسبت نہیں ہے۔“

(انس الشکری للشيخ: ۱۰۰-۱۰۱)

پھر ایسا کرو گے؟

جعفر بن محمد بن نصیر نے جنید سے روایت کی کہ میں شامیہ کی مسجد میں ایک جنازہ کا ختمہ پینے کے لئے بیٹھا ہوں۔
میں بغداد اپنے اپنے دارن پر بیٹھے جنازہ کے ختمہ پیتے کرتے ہیں۔ ایک فقیر کو دیکھا جس پر عبادت کرنے کے علاوہ کوئی دینے
تھے، دو لوگوں سے بیک باغ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ بہتر ہو کہ یہ شخص کوئی کام کرتا، تاکہ لوگوں سے اپنے گھر کو پہنچ
سکنا جب گھر واپس گیا اور میں رات کو روئے روتے اور نماز وغیرہ میں مشغول ہوا تو یہ تمام اور اوجھل معلوم ہوئے۔

میں نے جینے بیٹھے کچھ کر دی اور میری آنکھ ٹپک ٹپک کر رہی تھی ہوں کہ اسی فقیر کو ایک خولان سے اوپر میرے پاس لایا گیا
اور مجھ سے کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ، کیونکہ تم نے اس کی غیبت کی۔ مجھ پر سارا حال مختلف ہوا تو میں نے تبتہ میں نے اس
کی غیبت تو نہیں کی تھی میں نے صرف دل میں ایک بات کہی تھی۔ جواب ملا کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں جس سے اس قسم کی بات
پہنچی جائے اور اس سے دعائی مانگا بھیجی ہوئی، میں پھر لگا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے ایک جگہ پر دیکھا کہ پانی میں سے
سبزی کے ان پتوں کو چن رہا ہے، جو دھوئے میں سر جاتے ہیں۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے کہا کہ ابو القاسم! کیا پھر
ایسا کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ خدا میری اور تیری دونوں کی مغفرت کرے۔

ابو حابر اسحاقی نے ابو حنظلہ سے روایت کی کہ میرے ہاں ایک کالیہ لڑکا تھا۔ وہ مجھ پر اور عبادت کیا کرتا۔ مگر
ہمیشہ لوگوں کی غیبت کرتا اور کہتا فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ ایک روز میں نے اسے ان فقرہوں سے چس سے لکھا دیکھا جو
لوگوں کے کپڑے دھوئے کرتے تھے۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا، اس نے لگا لگا کر لوگوں کو برا کہنے کی سزا بتائی کہ مجھے اس حال
میں دلایا۔

میں اس میں سے ایک غلطی کی بہت میں مبتلا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس سے غلطی کی وجہ سے میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور
پسے احوال جو مجھے اللہ کی طرف سے حاصل تھے سب ہاتھ رہے۔ ہذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھ پر رحم کرے۔

قناعت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّا رَزَقْنَاهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلِيلًا حَيَاتِهِ ۖ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ“ (اسحٰق: ۹۷)

”جو شخص حق تعالیٰ نے کسی چیز کی نعمت میں کچھ ایمان لایا، اور وہ ایمان کم ہے، اس کی زندگی میں اسے ضرور (اچھی) زندگی عطا فرمائی گئی۔“

بہت سے اہل تفسیر کا قول ہے کہ حیات عیسیٰ سے مراد (تائید) قناعت ہے۔

یہاں ابن عبد اللہ نے روایت کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْلَسُ))

”قناعت نہ کھوئے والا خزانہ ہے۔“ (تفسیر عیسیٰ و الشرح ص ۱۷۳)

حضرت ابو ہریرہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی کہ فرمایا:

پہنچ کر ہمارے تمام سب سے زیادہ عبادت گاہوں میں جاؤ گے۔ قانع ہوا تم سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے۔ جو اپنے لئے

پسند کرتے ہو دوسروں کے لئے پسند کرنا تم لوگوں میں جاؤ گے۔ اپنے بڑائی میں انہی طرح سے پیش آؤ، اگر مسلمان کہاؤ

گے۔ تم خوش ہو جاؤ گے بہت ہمتاں کو مراد کرنا ہے۔ (الترغیب ص ۱۶۷)

نعمتوں سے کفایت کو کہتے ہیں، اس لئے ان کے حق تعالیٰ قناعت کی نعمت سے زندہ رکھے۔

قناعت کیا ہے؟

بشر عارف فرماتے ہیں کہ نعمت ایک فرشتہ ہے، جو زمین کے ان کے آئیں سکونت اختیار نہیں کرتا۔

ابو یوسف دارانی فرماتے ہیں کہ قناعت اور رضا کا آپس میں وہی تعلق ہے، جو وہاں اور نہ کہ ہے۔ قناعت رضا کی

ابتداء سے اور اس کا ثمر ہے۔

مردی ہے کہ جن چیزوں سے انسان کو اللہ ہے، ان کے نہ ہونے پر بھی سکون ہونے کا نام قامت ہے۔
 ابو بکر مرادی فرماتے ہیں کہ عقلمند وہ شخص ہے جو دنیاوی امور کی تدبیر قیامت اور لیل کرنے سے کرے اور آخرت
 کے امور کی تدبیر اس اور جہدِ نبی سے کرے اور دین کے معاملات کی تدبیر علم اور کوشش سے کرے۔
 ابو عبد اللہ بن حنیف سے مروی ہے کہ عقلمند بزرگ امید کو ترک کرنے اور موجود چیز کے ساتھ استغناء کرنے کا نام
 قامت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان۔

لَا تُكْرِهُهُمْ الْقِتَالَ خَشَنُوعًا (النحج: ۸۵)

کی تعمیر میں بعض نے کہا ہے کہ رزقِ حقین سے مراد قامت ہے۔

محمد بن علی ترمذی سے مروی ہے کہ جو رزق کسی انسان کی قسمت میں لکھا ہو چکا ہے اس پر راضی رہنے کا نام قامت ہے۔
 نیز فرمایا کہ قامت یہ ہے کہ تجھے جو چیز مل گئی ہے، اس پر اکتفا کرے اور جو چیز حاصل نہیں ہوئی، اس کا لالچ نہ کرے۔
 ادب فرماتے ہیں کہ عزت اور ولادت دونوں دنیا کی تلاش میں نکلیں۔ انہیں قامت مل گئی اور وہ وہیں ٹھہر گئیں (کہ
 اب اور کسی چیز کی تلاش کی ضرورت نہیں)۔

مردی ہے کہ جس کسی میں قامت زیادہ پائی جائے گی، اسے ہر قسم کا شور باجھا جائے گا اور جو شخص ہر حال میں اللہ کی طرف
 رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قامت عطا کرتا ہے۔

مردی ہے کہ اگر حازم ایک قصاب کے پاس سے گزرے۔ جس کے پاس خرہ گوشت تھا۔ قصاب نے ابو حازم سے کہا
 کہ گوشت لے لیں۔ اس نے کہا کہ یہ خرہ ہے۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ قصاب نے کہا کہ میں آپ کو مہلت
 دے دوں گا۔ ابو حازم نے فرمایا کہ میرا پس مجھے تم سے بڑھ مہلت دے گا۔

قانع کون شخص ہے:

کس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ قانع کون شخص ہو سکتا ہے؟ جواب ملا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قانع ہے، جو سب
 سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں کم تکلیف دیتا ہے۔

زبور میں ہے کہ ”قامت کرنے والا خود بھوکا ہی کیوں نہ ہو، ماند اور ہوتا ہے۔“

پانچ چیزیں:

مردی ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کو پانچ جگہوں پر رکھا ہے:

عزت کو اطاعت میں۔

ذلت کو معصیت میں۔

معصیت کو قیام میں۔

حکمت کو خالی پیٹ میں۔

اور مالدار کی کو قناعت میں۔

ابراہیم ہارستانی فرماتے ہیں کہ اپنی حرص سے اس طرح انتقام لو، جس طرح تو اپنے دشمن سے قصاص کے ذریعے بدلہ لیتے ہو۔

ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جس نے قناعت کی وہ اپنے اہل زمانہ سے آرام میں رہا اور اپنے ساتھیوں سے بہت لے گیا۔

مردی ہے کہ جس نے قناعت کی، وہ اہل زمانہ سے آرام میں رہا اور اس نے سب پر فوقیت حاصل کی۔

کسانی سے مردی ہے کہ جس نے حرص کے غرض قناعت لی اسے عزت اور مردت مل گئی۔

نیر فرمایا کہ

جو شخص لوگوں کے ہاں پر نگاہ رکھتا ہے، اس کا غم زیادہ ہوتا ہے۔

یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے۔

واحسن بطلقی من یوم عام ہنال به العنی کرم وجوع

انسان کے لئے اس عار والے دن سے جن میں وہ مال و دولت حاصل کرے، کرم اور بھوک بہتر ہے۔

مردی ہے کہ ایک شخص نے ایک دانا کھاکر جو بڑی پانی کے اوپر گر پڑی تھی، وہ اسے کھا رہا تھا۔ اس شخص نے دانا

سے کہا کہ اگر تو بادشاہ کی نوکری کر لیتا تو تجھے یہ کھانے کی نوبت نہ آتی۔ دانے نے جواب دیا تو بھی اگر قناعت کرتا تو تجھے بادشاہ

کی نوکری کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

مردی ہے کہ عقاب اپنی اڑنے کی جگہ میں بڑا ذی عزت ہوتا ہے۔ کسی میاؤ کی نگاہ یا طبع اس کی طرف اٹھ نہیں سکتی۔

مگر جب وہ کسی مردار کی جو جال میں پھنسا ہوا ہے، طبع کرتا ہے تو اپنے اڑنے کی جگہ سے نیچے اتر آتا ہے اور جال میں پھنس

جاتا ہے۔

مردی ہے کہ جب سوئی میٹھا نے طبع کا ذکر کرتے ہوئے خضر کو کہا:

﴿لَوْ بَشَتْ لَاتَعَدَّتْ عَلَيْهِ آيَاتُ﴾ (النکھ: ۸۷)

اگر تو چاہتا تو اس کی اجرت لے سکتا تھا۔ فخر لے جواب دیا

﴿هَذَا بَرَأً مِنِّي وَبَيْنَ﴾ (النکھ: ۸۷)

اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔

نیز فرمایا کہ جب موی لٹانے پر اتفاق کئے تو موی اور فخر کے درمیان ایک ہزن مٹا ہوا گیا۔ اس وقت دونوں بھوکے تھے۔ موی لٹنے کی طرف ہرن کا پہلو تھا۔ وہ مٹا ہوا تھا اور جو پہلو فخر کی طرف تھا وہ مٹا ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان

﴿رَأَى الْاَوَّلُ اَوَّلِيَّ نَحْمٍ﴾ (الانفطار: ۱۲) میں فہم کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ یہ قاعدہ ہے۔

اور ﴿رَأَى الْاَوَّلُ اَوَّلِيَّ نَحْمٍ﴾ (الانفطار: ۱۲) کی تشریح دنیا کی حرص سے کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿فَلَمْ تَكُنْ﴾ (الشع: ۱۳) کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد طمع کی اذیت سے کُرن کو آزاد کرنا

ہے۔

﴿وَتَمَّ يَرْبُ اللَّهُ يَنْجِبْ عَنْكُمْ الْاِرْسَ اَهْلُ الْيَبِ﴾ (الاحزاب: ۳۳) میں دوسری کی تشریح نقل اور طمع سے کی گئی

ہے اور

﴿وَرَبُّكُمْ تَعْلِيْكُمْ﴾ (الاحزاب: ۲۳) سے مراد طاقت اور اثر کے ساتھ پاک کرنا ہے۔

﴿تَقْبَلُ لِيْ مَلَكًا لَا يَنْفَعِيْ اَوْ يَضُرُّ﴾ (ص: ۴۵) کی تفسیر میں ملک سے مراد طاقت کا مقام ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! مجھے قوت کا وہ دم مہیا فرما جس میں میں اوروں سے ممتاز رہوں اور جہاں میں اے اللہ!

تیری تعالیٰ راضی رہوں۔

﴿لَا تُخَيِّبْنِيْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ (الفتح: ۲۱) کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے قاعدت طلب کر

روں گا اور تجھے طمع میں مبتلا کروں گا۔ باندھ لاؤ مگر میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ تجھے ایسا نہ کرے۔

کسی نے ابو یزید سے پوچھا کہ تو اس مقام پر کیونکر پہنچا؟ فرمایا کہ میں نے دنیا کے اسباب کو کھینچ کر کے قاعدت کی دسی

سے باندھ دیا۔ پھر صدق کی یقین میں رکھ کر تاملیدی کے سمندر میں پھینک دیا۔ بندہ میں آرام میں رہا۔

عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ حج کے موسم میں میں حنینہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ارگرد جمیوں اور مولدین کا ایک

گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ گاؤں ایک شخص پانچ سو رینہ لایا اور ان کے سامنے رکھ کر عرض کیا کہ ان بھائیوں میں تقسیم کر دیجئے۔

جہید نے پوچھا: کیا تمہارے پاس اور بھی ریتا رہیں؟ اس نے جواب دیا: میرے پاس بہت ہیں۔

پھر جہید نے کہا: کیا تو اور بھی لیتا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔

اس پر جہید نے کہا کہ انہیں لے جا۔

کیونکہ تجھے ان کی ہم سے زیادہ ضرورت ہے اور ان دغاوروں کو قبول نہیں کیا۔

توکل

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ۳)
 ”جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، اللہ اس کے لئے کافی ہے۔“

تفسیر فرمایا:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (التوبة: ۵۱)
 ”مستویکین کو چاہئے کہ اللہ پر اعتماد رکھیں۔“

تفسیر فرمایا:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتم مُّؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: ۲۳)
 ”اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔“

مہد اللہ بن مسعودؓ نے رسول اکرم ﷺ سے روایت کی کہ

مجھے حج کے موسم میں تمام اسیں دکھائی گئیں میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ رشتہ منسلک ہو کر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کی

کثرت اور ان کی ہمت بہت پسند آئی۔ مجھ سے پوچھا گیا کیا تو اس پر راضی ہے؟ تو میں نے جواب دیا: ہاں۔

فرمایا ان کے ساتھ ستر ہزار افراد ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں ہوں گے، جو نہ تو اپنے جسموں کو (علاج کے

لئے) دیکھتے ہیں نہ شگون دیتے ہیں اور نہ جہاز بھونک کر داتے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں۔

اس پر مکہ میں مصلحین اسدی نے دھوکہ دیا، یا رسول اللہ ﷺ! اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا

دے۔ رسول ﷺ نے دعا کی۔ پھر ایبہ اور نفیس اٹھ اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ سے درخواست کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں

میں بنادے۔

رسول ﷺ نے فرمایا: عکاشہؓ کو پرستش کے کیا۔ (سرخ حہ شکاری: ۶۵۹۱، ص ۲۲۰)

متوکلین کی علامات:

عمر بن سنان نے سبل بن عبد اللہ کی حکایت بیان کی کہ سبل نے فرمایا کہ

متوکل کی تین علامتیں ہیں:

۱۔ نہ کسی سے مانگے۔

۲۔ نہ کسی چیز کو درے اور

۳۔ اپنے پاس کوہ روکے روکے۔

ابو موسیٰ وہیل سے مروی ہے کہ کسی شخص نے یا زیادہ بطلانی سے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟

انہوں نے بھوتہ پوچھا: تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ صوفیہ کا قول ہے کہ اگر دولت سے اور سب تمہارے

دیکھا دیکھا ہوں تب بھی میں سے تمہارا باطن حائل نہ ہو۔

ایضاً نے فرمایا: ٹھیک ہے، قریب قریب یہی بات ہے۔ مگر افس جنت جنت سے بہرہ اندوز نہ رہے ہوں اور روزنی

روزخ کے خطاب میں مبتلا ہوں۔ پھر تم ان دونوں میں امتیاز کرنے لگو، تو تم متوکلین کی صف میں سے نکل جاؤ گے۔

سبل بن عبد اللہ سے مروی ہے:

توکل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ہر طرح طس، اپنے والے کے سامنے ہر روز ہے کہ جس طرح

چاہتا ہے، اسے پلٹا ہے نہ وہ حرکت کر سکتا ہے نہ نہ ہوئی تدبیر۔

عمر بن ابیوسف فرماتے ہیں کہ اللہ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔

انہی مشائخ میں سے احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حاتم احم سے پوچھا کہ: آپ کہاں سے کھاتے

ہیں؟ فرمایا:

﴿وَلِلّٰهِ غَوَاثِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَنَكُنَّ عَنِ الْعَنَافِیْنَ لَا یَفْقَهُوْنَ﴾ (الاستغفر ۷)

"اللہ ہی کے لئے زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ مگر نادان والے نہیں سمجھتے!"

توکل کا تعلق دل کے ساتھ ہے:

توکل کا مقابلہ ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اگر

کوئی چیز مشکل اور قس کی تقدیر سے ہوئی اور اگر کوئی چیز اللہ قیڈل جائے یا نہ ہو، تو وہ بھی اللہ ہی کے آسان کرنے سے

انہیں بزرگوں میں سے اذکار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شاطر کو جو جمل جانکے کے نام سے مشہور تھا، دیکھا اسے کوزے لگائے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ مار کا درد کب آسان ہو جا تا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جب وہ شخص جس کی خاطر میں مارا جاتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہو۔

انہی مشائخ میں سے حسن بن منصور نے ابراہیم خواں سے دریافت کیا کہ تو نے ان مغروں اور جنگلوں کو طے کرنے کے دوران کیا کام کیا؟

جواب دیا: میں توکل میں پڑا رہا، تاکہ توکل پر میرا عین صحیح ہو جائے۔ حسین نے کہا: تو نے ۲۰ ہفتے میرے باطن کو آباد کرنے میں گزرا ہی۔ تو حید باری تعالیٰ میں اپنے آپ کو کھانا کھان کیا؟

ابو وقاف بیان کرتے ہیں:

زندگی کی فکر ایک دن تک چھوڑنا اور کل کا غم نہ کرنا، پھر فرمایا یہ ایسا ہے جیسا کہ بنی مہذا کہتے ہیں: فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ جو کچھ اللہ چاہے تو اس کے ساتھ انبساط اور انس محسوس کرے۔

انہی بزرگوں میں سے ابو یحیٰی بن جریج سے مروی ہے کہ کمال حقیقت کے ساتھ اللہ پر توکل تو وہی تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے فرمایا تھا:

اما الہک فلا تحبہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔

اس لئے کہ ان کا نفس تو اس وقت اللہ کے ساتھ غائب تھا۔

چند انہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔

ایک شخص نے ذوالنون مصری سے دریافت کیا کہ توکل کیا ہے؟ فرمایا:

تمام خداؤں کو جو باسوائے اللہ ہوں اتار بیٹھنا اور اسباب و ذرائع کو توڑ ڈالنا،

سائل نے عرض کیا: ذرا مزید وضاحت فرمادیں تو فرمایا:

توکل یہ کہ نفس کو بندگی میں ڈال دینا اور دل کو رب العزت کے ساتھ لگا دینا۔

کسی شخص نے محمد بن قنصل سے توکل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا:

اگر تمہارے پاس دس ہزار درہم ہوں اور تمہارے ذمہ ایک دان بھی قرض ہو تو تمہیں ذرا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ قرض میرے ذمے رہ جائے اور برعکس اس کے تمہارے ذمے دس ہزار درہم کا قرض ہو اور تم اتنی رقم نہ چھوڑ کر مرے جو اس قدر قرض کو پورا کروے، تو تو پھر بھی، یوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے اسے ادا کر دے۔

ایک شخص نے ابو عبد اللہ سے توکل کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا:

ہر حالت میں اللہ کے ساتھ قطع ہونے کو توکل کہتے ہیں۔ سائل نے عرض کی اور وضاحت کیجئے تو فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ تو ہر اس سبب کو ترک کر دے جو کسی دوسرے سبب تک پہنچائے۔ یہاں تک کہ خود حق تعالیٰ اس سبب کا دلی بن جائے۔

سہل بن عبد اللہ کا قول:

سہل بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں:

توکل آنحضرت ﷺ کا حال تھا اور کب آپ ﷺ کی سنت ہے جو آنحضرت ﷺ کے حال پر ہے، اسے آپ ﷺ کی سنت کو ترک نہیں کیا جاتا ہے۔

ابو سعید خراز کا قول:

ابو سعید خراز سے مروی ہے کہ توکل بغیر سکون کے اضطراب اور بغیر اضطراب کے سکون کا نام ہے۔

کہا جاتا ہے کہ توکل یہ ہے کہ تیرے نزدیک دنیا کی کثرت و قلت یکساں ہو۔

ابن سروق رحمہ اللہ کا قول:

ابن سروق سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی قضاء کے سامنے سر تسلیم خم کرنا توکل ہے۔

انہیں بزرگوں میں سے ابو عثمان حمیری سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ پر ہی کفایت کرنے کا نام توکل ہے۔

حمصی بن منصور روایت کرتے ہیں کہ صحیح حدیث کہ وہ شخص ہے کہ جب تک شہر میں اس سے زیادہ حق دار لوگ موجود ہوں وہ بلا ضرورت کوئی چیز نہ کھائے۔

ابن ابی شیبہ نے عمر بن عثمان سے روایت کی ہے کہ ایمانم خواں ہمارے پاس سے گزرو رہے تھے، ہم نے ان سے درخواست کی کہ جو عجیب ترین واقعہ آپ کے سطروں میں پیش آیا ہو بیان فرمائیں۔

فرمایا: حضرت بلالہ مجھے ملے اور مجھ سے ساتھ دینے کو کہا۔ مجھے خطر لاحق ہوا کہ ان کے پاس ایمان سے رہنے سے کہیں میرے توکل میں فرق نہ آ جائے، لہذا میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔

سہل کا قول:

سہل بن عبد اللہ سے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا:

حدیث کہ توکل وہ شخص ہے جس کا دل اللہ کے سوا تمام لوگوں سے قطع چھوڑ کر صرف اللہ کے ساتھ زندہ رہے۔

مراتب توکل:

استاد اہل عقل وفاق فرماتے ہیں کہ توکل کے تین مراتب ہیں:

(۱) توکل (۲) تسلیم (۳) تفویض۔

چنانچہ سچ توکل کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اطمینان ہوتا ہے اور تسلیم کے درجے والا اس پر اکتفاء کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت کا علم ہے اور تفویض والا اللہ کے حکم پر راضی ہوتا ہے، خواہ اس کے موافق ہو یا مخالف۔
 وفاق فرماتے ہیں کہ توکل ابتداء ہے، تسلیم درمیانی درجہ اور تفویض انتہائی درجہ ہے۔
 وفاق سے توکل کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: بغیر طبع کے کھانے کو توکل کہتے ہیں۔

یحییٰ بن سہاذ کا قول:

یحییٰ بن سہاذ جان کرتے ہیں کہ صوف پہننا دکان کی مانند ہے اور زہد کی باتیں کرنا پیشہ وری اور قافلوں کے ساتھ چلنا اسباب (کے اختیار کرنے کے مترادف ہے) اور یہ تمام امور دنیاوی علامات و اسباب ہیں۔
 ایک شخص شمل بھٹکے کے پاس آیا اور کثیر العیال ہونے کی شکایت کی تو فرمایا: گھر جا کر ان تمام لوگوں کو گھر سے نکال دو، جن کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے۔

محمد بن الحسین نے کل بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ جس نے تنگ و دو کرنے پر کسی کو طعن کیا، اس نے سنت پر طعن کیا اور جس نے توکل پر طعن کیا، اس نے ایمان پر طعن کیا۔

ابراہیم خواص سے مروی ہے کہ میں نے مکہ کے راستے میں ایک دمشق شخص کو دیکھا تو میں نے کہا:

تو انسان ہے یا جن۔ اس نے جواب دیا: میں جن ہوں۔ میں نے پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ کہا: مکہ کو۔

میں نے پوچھا: کیا زاد رواہ کے بغیر ہی؟ جواب دیا کہ ہم میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں، جو خدا پر توکل کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا: توکل کیا ہے؟ جواب دیا: اللہ سے (کسی چیز کا) بے پرواہی۔

فرعانی سے مروی ہے کہ ابراہیم خواص توکل میں بیٹھا تھے اور اس بارے میں دقیق باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اپنے ساتھ ہمیشہ سوئی، دھاگہ، لوہا اور قینچی رکھتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا: اے ابو اعلیٰ! آپ تو ہر چیز سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یہ چیزیں کیوں اٹھاتے پھرتے ہیں؟

فرمایا: میں قسم کی چیزوں سے توکل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ ہمارے ذمہ اللہ کے بہت سے فرائض ہیں اور فقیر کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا ہے۔ بلا ملاقات یہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، لہذا اپنے پاس سوئی دھاگہ ہو تو ستر کے کمل جانے کا اندیشہ

قصیدہ کا مطلع
جس سے نواز کا سہا ہو ہو جی۔

اسی طرح اگر آپ نے جان لوگات جو توجہ مدت کا نہ ہونے پر بڑی کیونکر حاصل کی ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی فقیر نہیں
لوئے اور کوئی احما کے لیے باغیچہ نہ سے تو کون کون کس کی تمنا نہ کی ہوگی؟
استاد اویسی دقش بیان کرتے ہیں کہ توکل مؤمنین کا ناصر ہے اور تمسیر اویس کا تھوعلی سوجہ بن کا بخدا توکل حواس کی
دست خیرنی۔ تعلیم خواص کی اور تھوعلی خواص اشراف کی۔

یہ فرمودہ توکل انبیاء کی صفت ہے، تعلیم لغزت اور ایمر مولا کی اور تھوعلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

ابو جعفر سہ او کا توکل

محمد بن عبد اللہ ابو جعفر اہل بیت سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس سے کچھ اوپر برسوں تک توکل کا علم سنے رہا مگر بازار
میں مزدوری کرتا رہا اور روزانہ مزدوری چٹا۔ مگر اس میں سے پانی کا ٹھونٹک نہ پینے اور نہ سما کی آمدنی پینا۔ پھر میں فقر
کے پس تاوار میں خود اسی طرح رہتا۔ (یعنی اپنی حالت کو دیکھ کر سے چھپائے رہتا)۔

میں نے سب کوئی نہ کہ میں نے کچھ پڑھ کر توکل کرنے پڑا میں جب کاٹا پھینتا اور درمختس ہوتا تو میں دیکھتا کہ
میں نے عہد کیا ہے کہ اللہ پر توکل کروں گا۔ یہ کہہ کر میں زمین پر پڑا کرتا اور توکل پڑتا اور کانٹا لگا دیتا۔

ابو حمزہ کا توکل

محمد بن عبد اللہ ابو حمزہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو حمزہ کو کوفہ کا فرمانہ دیا ہے کہ کچھ میرا ہو کر چلے
میں نے اس سے شرم آتی ہے۔ جب میں نے اللہ پر توکل کرنے کا عہد کر لیا ہے تو کہیں میرا ہونا (جہاد کرنے میں) کوشش
نہا میرا قوشہ نہ ان ہا ہے۔

محمد بن عمرو کا توکل

اسی نے محمد بن سے توکل کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ
یہ ایک ایسا امر ہے جس سے میں انھی تک نہیں پہنچا اور وہ شخص جس سے ایمان کا حال انھی سے نہیں ہوا توکل نے
متعلق یہی بات کہہ سکتا ہے؟

نہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنے والے کی مثال اس بچے کی ہے کہ جسے اپنی والدہ کے پستانوں کے سوا کسی اور جانے
بندہ کا پتہ نہیں، ایسی حالت توکل کا ہے کہ اسے دلاوتی ہے تو صرف خدا کی۔

تو کل صوفیہ کا شعار ہے:

”کسی صوفی سے مروی ہے کہ میں بھل میں تھا کہ ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے آنے ایک شخص کو دیکھا، میں حیرانی سے چل کر اس تک پہنچا، دیکھا تو وہ ایک عورت تھی۔ جس کے ہاتھ میں لالھی تھی اور آہستہ آہستہ میں رنی تھی۔

میں نے سمجھا کہ اوٹھ گئی ہے۔ لہذا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور میں درمچ نکال کر پیش کیے اور کہا کہ ان درمچوں کو لے اور وہاں ٹھہر جا۔ یہاں تک کہ قافلہ جاے اور ان درمچوں سے جانور کرایہ پر لے لے اور اس کے بعد میرے پاس رات گزارے۔ تاکہ میں اس کی حالت سنوا سکوں ماں عورت نے ہوا میں ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ میں دینار کی دینار تھیں اور کہنے لگی تم تو حبيب سے درمچ نکالتے ہو اور میں حبيب سے ملتی ہوں۔

کئی دن سے زحرم کو پوچھتا تھا!

ابو سلیمان دارانی نے اسے میں ایک شخص کو دیکھا جو اسے زحرم کے پانی کے گھونٹ کے کچھ اور کھاتا پیتا تھا۔ کسی روز انہیں ویسے دیکھتے گزر گئے۔ ایک دن ابو سلیمان نے ان سے کہا: فرض کرو اگر زحرم کا پانی خشک ہو جائے تو تم کیا چو گے؟ اس پر اس شخص نے انھیں سر سر کر دیا اور کہا: خدا تمہیں نیک جزا دے تو نے مجھے راہ راست پر لکھڑا کیا۔ کیونکہ میں تو کئی دن سے زحرم کو پوچھتا تھا۔ یہ کہہ کر دو چل دیا۔

تو کل توحید الی اللہ سے نہ بچھیرے:

ابراہیم پیغمبرؑ خواص فرماتے ہیں کہ میں نے شام کے راستہ میں ایک نوجوان کو دیکھا۔ جو بڑے اچھے اخلاق والا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تم میری صحبت میں رہنا چاہتے ہو؟

میں نے کہا: میں تو بھوکا رہتا ہوں۔ کہنے لگا: اگر تو بھوکا رہے گا تو میں بھی بھوکا رہوں گا۔

چادرن اس طرح گزر گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہیں سے کوئی چیز آگئی تو میں نے اسے کہا: آؤ کھا لو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو جلد کر چکا ہوں کہ کسی کے ذریعے سے کوئی چیز نہ لوں گا۔

میں نے کہا: اے بچے! تم نے تو بہت باریک بات کہی۔ کہنے لگا: اے ابراہیم! میری بھوٹی قریب نہ کرو۔ کیونکہ پرکھنے والا تمہارے مال اور توکل کو خوب جانتا ہے۔

پھر کہنے لگا: توکل کا کمتر درجہ یہ ہے کہ اگر چہ تجھے فتنہ پر فتنہ آئے، پھر بھی حیران اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔

مروئی ہے کہ تمام شکوک کے رفع ہو جائے اور ملک اسلوک کو (تمام محلات) سوچنے کا نام توکل ہے۔

حیدر کو ترک کر دو:

مردی ہے کہ کچھ لوگ حیدر کے پاس آئے اور کہا، ہم رزق کیوں ڈھونڈیں؟ تو فرمایا اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو احمد کو۔

پھر کہنے لگے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے۔

فرمایا کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے تو اسے یاد کرو اور پھر کہنے لگے کہ ہم گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کو آزمائش کی بات کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں شک ہے۔ کہنے لگے پھر یہ حیدر کیا ہے؟ حیدر نے فرمایا کہ دیر و ترک کر دو جائے۔

ابو سیمان وارانہ نے احمد بن ابی انوار سے کہا کہ اسے احمد! آخرت کے راستے بہت سے ہیں اور تمہارا شیخ (بی) و ن میں سے بہت سے راستوں کا پتہ ہے، اسے توکل کرنے کی مشق سے اس کی بوجھ نہیں سٹھکی۔

مردی ہے کہ توکل یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی قدرت میں ہے تو اس پر ہر امر کرے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے ناامید ہو جائے۔

یہ فرمایا کہ غالب رزق کا تحائف کرنے میں غور و فکر کرنے سے اپنے باطن کو فارغ رکھنا ہی توکل ہے۔ کسی نے حارث کا حال سے دریافت کیا کہ آیا متوکل شخص دھن و حق ہوتی ہے؟ نہیں؟

فرمایا حیدر کے غاصے کے مطابق کچھ طفرے (محل و غیرہ) سے لائق ہوتے ہیں۔ مگر اسے کچھ نقصان نہیں پہنچاتے، طبع کو مائل کرنے میں متوہمت حاصل کرنے کے لئے اسے چاہئے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ملے ہے، اس سے ناامید ہو جائے۔

مردی ہے کہ اہل میں غوری کو جو کہ لگن تو انہیں غیب سے مدد ملتی کہ تمہارے نزدیک کون سی چیز بہتر ہے؟ اس سبب یا کفایت؟ جواب دیا کفایت، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ سترہ دن تک اسی طرح بیٹھ جانے کے رہے۔

اور بازار باری سے مردی ہے کہ جب پانچ دن کے بعد فقیر یہ کہنے کہ میں بھوکا ہوں تو اسے مجبور کر دے بازار میں جا کر کھائے اور کھائے۔

ابو تراب شخصی اور ایک صوفی:

مردی ہے کہ ابو تراب شخصی نے ایک صوفی کو جس نے تین دن کچھ نہ کھایا تھا، دیکھا کہ اس نے تیرہ روز کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس پر انہوں نے فرمایا: بازار میں جا کر کوئی پیشہ اختیار کر، کیونکہ تجھ میں تصوف کی صلاحیت نہیں پائی گئی۔

ابو یعقوب قطع بھری سے مروی ہے کہ ایک باحرم میں بیس دن تک بھوکا رہا۔ جس سے میں نے ضعف محسوس کیا۔
 دل میں خیال آیا تو میں جنگل کی طرف نکل گیا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ جس سے اپنی گزرونی کو سکون دے سکوں۔

مجھے ایک گرا پڑا فطیر دکھائی دیا۔ میں نے اسے اٹھ لیا۔ مگر دل میں نظرت پیدا ہوئی۔ اس پر معصوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے بول نہ رہا ہے کہ تو بیس دن بھوکا رہا اور اس کے بعد کیا تمہاری قسمت میں ایک خراب شایگر ہی لکھا ہے۔

لہذا میں نے اسے چھینک دیا اور مسجد میں چلا گیا۔ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت ایک عجیبی آواز میرے سامنے بولنے لگی اور
 اس نے آ کر ایک صندوق رکھ دیا اور کہنے لگا: یہ تمہارا ہے۔ میں نے پھر پوچھا: تم نے یہ کیسے میرے لئے مخصوص کر دیا؟

کہنے لگا: بیس دن سے مسجد میں سفر کر رہے تھے اور کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی تھی۔ ہم میں سے ہر ایک نے نذر
 مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے تو کوئی چیز صدقہ میں دیں گے۔ چنانچہ میں نے بھی نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے تو
 حرم کے بچہ اور میں سے جس شخص پر پیسے نظر پڑے گی اسے میں یہ صدقہ کے طور پر دوں گا اور آپ ہی پیسے شخص ہیں جس سے
 میری ملاکات ہوئی ہے۔

میں نے کہا: اسے کھولو۔ کھولا تو اس میں مصری میدے کا کیک پھلے ہوئے ہوا اور نقد سلیمہ کی ڈالیاں تھیں۔

میں نے انھیں اس میں سے لے لیا اور کچھ اس میں سے لیا اور کہا کہ باقی اپنے بچوں کے لئے جاؤ۔

یہ ان کے لئے میری طرف سے تحفہ ہے۔

اس نے اسے قبول کر لیا۔ اس پر میں نے اپنے دل سے کہا کہ تمہارا رزق بیس دن سے تمہاری طرف آ رہا ہے اور تو اسے
 وادی میں ڈھونڈ رہا ہے۔

ابو بکر رازی سے مروی ہے کہ میں ایک بار معتاد دیوبوری کے پاس تھا کہ قرض کا ذکر چمڑ گیا۔ مشافروہاتے ہیں کہ اس
 وقت میرے ذمے کچھ قرض تھا۔ جس کی وجہ سے میں معصوم رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے خواب میں کسی کو کھینچنا دے ٹھیک و تم
 نے صرف اتنی قدر رقم مجھ پر اٹھو کہ کرتے ہوئے لی؟ لے جاؤ اور ہم دینے نہ نہیں گئے۔ اس واقعہ کے بعد میں نے نہ کسی بھڑی
 فروش سے حساب کیا اور نہ کسی قصاب سے اور نہ کسی اور سے۔

بنان جمال سے مروی ہے کہ میں مکہ کی راہ میں جا رہا تھا۔ اس وقت میں مصر سے آیا تھا اور میرے ساتھ ذرا روٹھا تھا۔ ایک
 عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے بنان! تم تو مزدور (جمال) ہو۔ اپنی پیٹھ پر ذرا روٹھا اٹھائے پھرتے ہو اور خیال کرتے ہو
 کہ اللہ تم کو رزق نہ دے گا۔

فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اپنا زور راہ چھینک دیا اور پھر تین دن تک کچھ کھانے کو نہ ملا۔ اس کے بعد مجھے راستے میں

ایک پازیب کی۔ میں نے دل میں کہا کہ اسے اٹھالوں۔ مگر یہ اس کا مالک مل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کچھ دے۔
پھر میں یہ اسے واپس کر دوں، اور کھانا پھر وہی عورت موجود ہے اور کیر رہی ہے کہ تو تو تاجر ہو، دہلی میں کہتے ہو کہ شاید اس کا مالک آجائے اور میں اس سے کچھ لوں۔

پھر اس عورت نے کچھ درہم میری طرف پھینکے اور کہنے لگی: من کو خرچ کر لو۔ یہ درہم کہ تک پہنچنے کے لئے میرے لئے کافی ہیں۔

بیان اور لوٹری کا قصہ:

مروئی ہے کہ بیان کو اپنی خدمت کے لئے ایک لوٹری کی ضرورت پڑی۔ اس نے بے تکلفی سے اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے کر دیا۔ انہوں نے تفریح کر لی اور کہا: یہ لو۔ ایک گروہ آ رہا ہے، جو لوٹری ہمیں پسند آگئی اس کو خریدیں گے۔ جب وہ گروہ آ گیا تو ان سب نے ایک لوٹری خریدنے پر اتفاق رائے کیا اور کہا: یہی اس کے لئے مناسب ہوئی۔

اس کے مالک سے جب قیمت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ یہ بیچنے کے لئے نہیں ہے۔ انہوں نے جب اصرار کیا تو کہنے لگا کہ صرف عورت سے ایک عورت نے یہ لوٹری بطور تحفہ کے بیان محالی کے لئے بھیجی ہے میں اس لوٹری کو بیان کے پاس لے گیا اور مارا قصہ بیان کیا۔

بشر حافی کا توکل:

محمد بن عبدون نے حسن خیاط سے روایت کی کہ ایک بار میں بشر حافی کے پاس تھا کہ لوگ آئے اور انہوں نے بشر کو سلام کیا۔ بشر نے پوچھا: تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم شام سے آپ کو سلام کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بشر حافی نے فرمایا کہ خدا تمہاری سلی قبول فرمائے۔ انہوں نے پھر عرض کیا: آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں؟

فرمایا: میں شرطوں پر تمہارے ساتھ چوں گا،

پہلی یہ کہ ہم ساتھ ہوئی چیز نہ لے جائیں گے۔

دوسری یہ کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگیں گے۔

اور تیسری یہ کہ کوئی شخص اسے کا تو پھر بھی قبول نہیں کریں گے۔

انہوں نے جواب دیا: پہلی اور دوسری شرط ہمیں منظور ہے۔ مگر تیسری شرط کا کوئی ہمیں دے تو قبول نہ کریں۔ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

اس پر بشر نے فرمایا کہ تم تو پھر دوسرے حامیوں کے زارواہ پر توکل کر کے لٹے ہو (یعنی اللہ پر توکل نہیں ہے)۔

فقراء کی اقسام:

اس کے بعد فرمایا اے حسن! فقیر تین قسم کے ہوتے ہیں:

ایک وہ جو نہ کسی سے مانگتا ہے اور کوئی اسے بھی تو لینا نہیں۔ یہ فقیر روحانی ہے۔

دوسرا وہ جو خود تو مانگتا نہیں۔ مگر اگر کوئی اسے دے تو قبول کر لیتا ہے۔ اس شخص کے لئے بارگاہ رب اعزۃ سے دسترخوان

لگائے جائیں گے۔

اوسرا وہ ہے جو مانگتا بھی ہے اور اگر کوئی اسے دے دے تو صرف اپنی ضرورت پر قبول کر لیتا ہے۔ اس کے سوال

کرنے کا نگارہ یہ ہے کہ وہ صرف اس وقت مانگے جب اسے سخت بھوک لگے۔

صیب بھی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تجارت کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمایا:

میرے رزق کا ضامن بہت اچھا ہے۔

مردی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص سفر میں تھا اور اس کے پاس ایک روٹی تھی۔ کہنے لگا کہ اگر میں اسے کھا لوں گا تو

میرا جوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ شخص روٹی کھائے تو اسے اور رزق دینا اور اگر نہ

کھائے تو اسے اور روٹی نہ دینا۔ وہ روٹی اس کے پاس اسی طرح رہی اور وہیں سر گیا۔

مردی ہے کہ جو تقویٰ (ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ دینا) کے میدان میں ہو اس کی مراد اسے اس طرح پہنچ دی جاتی ہے کہ جس

طرح زمین کو زمین کے مالک کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔

تفصیل اور تقویٰ میں فرق:

تفصیل اور تقویٰ میں فرق یہ ہے کہ تفصیل حقوق اللہ میں ہوتی ہے اور یہ حقوق اللہ کو ضائع کرنا ہے۔ مثلاً اداس پر عمل نہ کرنا

اور غرائی سے باز نہ آنا مذہب بات ہے اور تقویٰ نہیں اسے اپنے حقوق میں سے ہے اور یہ محدود ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جس شخص نے ایک چیز حرام کالے لیا وہ متوکل نہیں ہے۔

ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک بار میں زارواہ کے بغیر جنگل کو نکل گیا۔ راستہ میں مجھے بھوک لگی۔ (تھوڑی دیر بعد) مجھے

دور سے منزل دکھائی دی تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں اب منزل کو پہنچتا چاہتا ہوں۔ مگر دل میں سوچا کہ میں نے ماسوا پر اصرار کیا اور

ماسوا پر سکون و اطمینان کا اظہار کیا۔

ریت میں قید!

لہذا میں نے قسم کھائی کہ منزل یعنی شہر میں داخل نہ ہوں گا۔ ہاں اگر کوئی جبر فے جائے تو لے جائے۔ چنانچہ میں نے ریت میں اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور چھاتی تک اپنے آپ کو اس میں چھپا دیا۔ لوگوں نے آدھی رات کے وقت ایک بلند آواز سنی کہ 'شیر والو! اللہ کے ولی نے اپنے آپ کو اس ریت میں قید کر رکھا ہے، جا کر اس کی مدد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے اور مجھے نکال کر شہر کو لے گئے۔

ورمہ نے آکر جان بچائی:

ابوحزہ فرمائی نے بیان کیا کہ ایک بار میں حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ میں میں ایک کنوئیں میں گر پڑا۔ میرے نفس نے مجھے فریاد کرنے کو کہا، مگر میں نے قسم کھائی کہ میں قطعاً فریاد نہ کروں گا۔ ابھی یہ خیال ہی کر رہا تھا کہ کنوئیں پر سے دو آدمی گزرے تو ایک نے کہا کہ آؤ اس کا منہ بند کر دیں، تاکہ کوئی اس میں گر نہ پڑے۔

چنانچہ وہ آگے سر کندھے اور ایک چٹائی لائے۔ اس سے کنوئیں کا منہ بند کر دیا، میں نے چلانے کا ارادہ کیا، مگر پھر دل میں کہا کہ اس کے پاس فریاد کروں گا، جو ان سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے۔ لہذا میں چپ رہا۔

بھی ایک گھنٹہ ہی گزر رہا تھا کہ ایک چیز آئی اور اس نے کنوئیں کا منہ کھول دیا اور اپنی ٹانگہ لگا دی اور جھنجھٹائی ہوئی آواز میں 'جس کے ساتھ میں پہلے ہی مانوس تھا اور کہا کہ میرے ساتھ لگ جاؤ۔ چنانچہ میں لگ گیا اور اس نے مجھے نکال یا وہ کھانا تو وہ درندہ تھا۔ درندے نے اپنی راہ لی۔

غیب سے آواز آئی: اسے ابوحزہ! کیا یہ بھتر نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں ہلاک کرنے والی چیز کے ذریعے بلا موت سے بچا لیا؟ میں وہاں سے چل دیا اور یہ شعر پڑھنے لگا۔

لَعَا بَلَكَ اَنْ اَبْدَى اَبْلُكَ الَّذِى اَخْفَى

وَسَرَى بَيْدَى مَا يَقُولُ لَهْ طَرْفَى

لِهَانِى حَبَانِى مَنَكَ اِنْ اَكْمَرُ اَلْهَوَى

وَالْغَيْبِى بِالْفَهْمِ مَنَكَ عَنْ اَلْكَشَفِ

نَاطِلَتْ فِى اَمْرِى فَاهْدَيْتْ شَاهِدِى

اَلِى غَايِى وَاللَّطْفِ يَدْرُكُ بِاللَّطْفِ

تَرَاءَيْتْ لِى بِالْغَيْبِ حَتَّى كَانَمَا

بشرنی بالعب انک فی الکف
اراک وہی من ہیی لک وحشة
لتوسنی باللطف منک وبالنعطف
وتوسی محیا انت فی الحب حشفہ
وذا عجب کون الحیاة مع الحشف

جوراز میں چھپاتا ہوں اسے تمہارے پاس ظاہر کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ مگر جو کچھ میری نگاہ میرے باطن کو کہتی ہے، میرا باطن اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ میری حیاء تم سے عشق کو چھپائے رکھنے سے مجھے منع کرتی ہے۔ مگر تو نے اپنی فہم سے ہی کچھ کر مجھے راز کھولنے سے بچا لیا۔ تو نے مجھ پر مہربانی کی اور میرے موجود حال کو میرے غائب حال پر ظاہر کر دیا اور تمہاری عنایت کو لطیف طریقہ پر ہی سمجھا پا سکتا ہے۔

تم مجھے باوجود اس کے کہ غیب میں ہو، دکھائی دیتے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غائب میں ہوتے ہوئے بھی تم مجھے اس بات کی خوشخبری دے رہے ہو کہ تم کو دیا میرے ہاتھ میں ہو۔ تمہاری نصبت کی وجہ سے، دوستی ہونے کے باوجود جب تمہیں دیکھتا ہوں تو تم اپنی عنایت و مہربانی سے مجھے مانوس کر دیتے ہو۔ تم اپنے عاشق کو باوجود اس کے کہ عشق میں تم اس کے لئے موت ہو، زندہ کر دیتے ہو اور یہ عجیب بات ہے کہ موت کے ساتھ زندگی ہے۔

ابوسعوان القاہرتی نے حذیفہ مرثیٰ سے روایت کی کہ یہ حذیفہ مرثیٰ ابراہیم بن ادریس کی محبت میں رو چکے ہیں اور انہوں نے ان کی خدمت کی ہے۔

جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابراہیم میں کون سی بات سب سے زیادہ عجیب دیکھی؟ تو فرمایا کہ ہم مکہ کی راہ پر جا رہے تھے کہ کئی دنوں تک ہمیں کھانا نہ ملا، پھر کوئی بچہ تو ایک ویران مسجد میں قیام کیا۔ ابراہیم بن ادریس نے میری طرف دیکھا، کہا اے حذیفہ! میں تجھ پر بھوک کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ حضور! یہاں ہی ہے۔ پھر فرمایا: رو! اور کاغذ لاؤ۔

میں نے آیا۔ آپ نے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ! ہر حالت میں تو ہی ہمارا مقصود ہے اور ہر بات میں تمہاری ہی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے۔

انا حامد انا شاکر انا ذاکر
انا جامع انا نافع انا عاری
ہی منہ وانا الضمین لنصفہا

وکی الضمین نصحها یا باری

مدحی لعلک لبیب ناز حضرتها

لاجبر عبدک من دخول اشار

والنار عندی کالسؤال فهل تری

ان لا نکلفنی دخول النار

میں تمہاری تعریف کرنے والا مشکور گزار اور تمہیں یاد کرنے والا ہوں۔ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں اور تنگ ہوں۔ یہ چھ صلوٰت ہیں، جن میں سے کوئی تین کا تو میں شامین ہوں اور باقی آدھے کا، اے خدا! تو خاص بن۔ (اسے خدا! تمہارے سوا کسی اور کی تعریف کرا سب ہے، جیسے روزخ کی آگ میں گھٹا۔ ہنڈا تو اپنے ہنڈے کو اس آگ میں پڑنے سے بچائے اور میرے نزدیک روزخ اور عیسیٰ، گتہ ایک حق بات ہے۔ کہ آپ مجھے آگ میں پڑنے کی تکلیف سے نہیں بچائیں گے؟ اس کے بعد آپ نے یہ رتھ مجھے دیا اور فرمایا جاؤ اور غیر اللہ سے دلی نہ لگاؤ اور چرخوں تمہیں سب سے پہلے اسے یہ رتھ اے دو۔

فرماتے ہیں کہ میں ان کے خرم ان کے مطابق نکل گیا۔ چار فتنے جس سے میری ملاقات ہوئی، ایک ایسا فتنہ تھا جو فجر پر سوار تھا۔ میں نے وہ رتھ اسے دے دیا۔ اس نے وہ رتھ پا اور روئے لگا۔ کہتے لگا اس رتھ کا کھٹے والا کہاں ہے؟ میں نے جو بے دیا، فلاں سمجھ میں مجھ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور روئے۔ اس کے بعد مجھے ایک اور فتنہ ملا جس سے میں نے پوچھ کہ یہ ٹھہر والا آدمی کون ہے؟ اس نے کہا: یہ عیسائی ہے۔

پھر میں ابو انیم بن ادرم کے پاس چلا آیا اور سارا قصہ بیان کر دیا۔ فرماتے گئے: اسی تھیلی کو ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ ابھی آئے گا۔ ایک مٹھنی گدرا تھا کہ وہ عیسائی آ پہنچا۔ ابراہیم بن ادرم کے سر کو بوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا۔

شکر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (ابراہیم: ۷)

”اگر شکر کرو گے تو ابھی تمہیں اور زیادہ دوں گا“

کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

علاء سے مراد یہ ہے کہ میں عبید بن جریہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جو عیب ترین بات آپ نے رسول ﷺ میں دیکھی ہو، بیان فرمائیے تو آپ اسی پر دو پڑیں اور فرماتے گئیں:

”آنحضرت ﷺ کی کون سی بات عجیب نہ تھی؟ ایک رات وہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ میرے بستر میں میرے کوف میں ٹھس گئے۔ یہاں تک کہ میرا جسم ان کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو فرمانے لگے:

اے ابو بکر کی بیٹی! مجھے چھوڑ دو میں اپنے رب کی عبادت کروں۔

میں نے کہا میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، چنانچہ میں نے آپ کو اجازت دے دی۔

آپ انھیں کرپانی کے مشکیزے کی طرف مجھے اور وضو کیا اور بہت سا پانی بہایا۔ پھر نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ ﷺ رونے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے آنسو آپ ﷺ کے سینے پر بہنے لگے۔ پھر کمرے میں جا کر روئے۔ اسی طرح سجدے میں۔ پھر سر اٹھا کر روتے رہے۔

آپ ﷺ اسی طرح کرتے رہے تا آنکہ بلال نے آ کر آپ ﷺ کو نماز کی اطلاع دی۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کیوں رورہے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام قصور معاف کر دیئے ہیں؟

فرمایا: کیا میرا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اور میں ایسا کیوں نہ کروں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت اتاری ہے:

﴿إِنَّا لَبِئْسُ خَلْقٍ الشُّكْرُوتِ﴾ (الشُّرَاٰۤتِ: ۱۶۶) (مترجمہ: اے جان! ۱۶۶)

شکر کی حقیقت:

اسلام سے مروی ہے کہ شکر کی حقیقت اس تھقیق کے نزدیک یہ ہے کہ نہایت بڑائی کے ساتھ العاقل کرنے والے کی نعمت کا اعتراف کیا جائے۔ اسی قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کو چنانچہ شکر کہا جائے گا، یعنی یہ کہ اہل اپنے بندوں کو شکر گزارنی پر جرات ہے۔ لہذا شکر کی جڑ اس دنیا کا یہاں شکر کہا گیا۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے

﴿وَجَزَاءٌ مِّنْهُنَّ مِثْلُهَا﴾ (نساء: ۷۴)

”برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہوگا۔“

بعض سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی سے عمل پر بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔

چنانچہ عربی کا محاورہ ہے: عذابیہ شکوہ۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ جو اس کے کہ تم پر دیا ہے، جو وہ زیادہ دے دیتا ہو۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عمن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی جائے۔ چنانچہ بندے کا شکر عبادی کرنے کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہوگا کہ وہ بندے کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف فرماتے ہیں۔

مزید برآں بندے کا احسان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احسانت کرے اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے کہ انعم عطا کرے اور اس سے اس کا اقرار کرے۔

شکر کی قسمیں:

شکر کی قسمیں ہیں:

زہد کا شکر اور وہ اس طرح ہے کہ جہاد انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔
دین اور اعلیٰ کا شکر وہ یہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے منعم کا دانا اور خدمت گزار ہے۔
ادب کا شکر اس طرح کہ منعم کے احترام کی ہیئت رعایت رکھتے ہوئے اس کے احسان کو ہر لحاظ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔

ایک اور تقسیم:

مروی ہے کہ ایک شکر مالموں کا جو ہے اور وہ اقوال و افعال کے ساتھ ہوتا ہے۔ (یعنی زبان کا شکر)
دوسرا شکر عبادوں کی غفلت ہوئی ہے، جو ان کے احوال کی قسم سے ہوتا ہے۔ (یعنی افعال و جوارح کا شکر)

اور تیسری قسم کا شکر عارفوں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عام احوال میں اپنے شمع کے لئے کار بند رہتے ہیں۔

ابو بکر و راق سے مروی ہے کہ کسی کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کے احسان کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھے بلکہ غفلت سمجھے۔

جہیز سے مروی ہے کہ شکر کے اندر (شکر کرنے کا) سبب پایا جاتا ہے۔ اہل لئے کہ شاکر اپنے لئے اور عبادت کا طالب ہوتا ہے۔ لہذا شکر گد اور حقیقت اللہ کے ساتھ ہو کر اپنی ذمت کے لئے حکم حاصل کرنا چاہتا ہے۔

ابو عثمان سے مروی ہے کہ شکر یہ ہے کہ تو شکر ادا کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔

مروئی ہے کہ کسی کا شکر ادا کرنے پر شکر کرنا شکر کرنے سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ کیونکہ تو اپنی شکر گزاری کو بھی وہی (یعنی اللہ تعالیٰ) کی توفیق میں سے شمار کرے گا اور یہ توفیق بھی تم پر انعامات بخشنے کی خاطر ہوگی۔ لہذا تو شکر پر بھی شکر کرے گا، پھر شکر پر شکر کرے گا اور پھر یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا۔

نیز مروی ہے کہ شکر یہ ہے کہ تو اپنی عاجزی کو چاہتے ہوئے احسان کو احسان کرنے والے کی طرف منسوب کرے۔ جہیز فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو احسان کا اہل نہ سمجھے۔

روایت سے مروی ہے کہ شکر تو یہ ہے کہ انسان اپنی تمام حالت احسان کنندہ کی طاعت میں لگا رہے۔

شاکر اور مشکور میں فرق:

مروئی ہے کہ شاکر اور مشکور میں فرق یہ ہے کہ

شاکر وہ ہے جو موجود چیز پر شکر گزار ہو اور مشکور وہ ہے جو غائب چیز پر شکر گزاری کرے۔

نیز مروی ہے کہ شاکر وہ ہے جو کسی علیہ پر شکر کرے اور مشکور وہ ہے جو نہ دیتے پر بھی شکر کرے۔

جو شخص پر شکر ادا کرے وہ شاکر ہے اور جو کسی چیز کے نہ ملنے پر بھی شکر ادا کرے وہ مشکور ہے۔

جو علیہ پر شکر ادا کرے وہ شاکر کہلاتا ہے اور جو معیت پر شکر ادا کرے وہ مشکور کہلاتا ہے۔

جو انعام پر شکر ادا کرے شاکر کہلاتا ہے اور جو فضیلت ڈالنے پر بھی شکر ادا کرے وہ مشکور کہلاتا ہے۔

جہیز سے مروی ہے کہ میں ابھی سات سات کا تھا اور سری خطی کے سامنے کھیل رہا تھا۔ اس وقت ان کے پاس کچھ

لوگ شکر کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے اچھ سے پوچھا: شکر کیا چیز ہے؟

میں نے عرض کیا کہ شکر یہ ہے کہ تو اس کے احسان کے بدلے اس کی نافرمانی نہ کرے، اس پر سری نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے کرم سے تجھے زبان عطا کرے گا۔

جنید سے مروی ہے کہ میں سری کے ان الفاظ کی وجہ سے اب تک روتا رہتا ہوں۔

شکلی سے مروی ہے: احسان کرنے والے کو کافہ میں رکھنا شکر ہے نہ کہ احسان کو کافہ میں رکھنا۔

مروی ہے کہ احسان جو کہ موجود ہے اس کی حفاظت کرنا اور طلب مرید کا جو اس وقت معدوم ہے، طلب کرنا شکر ہے۔

ابوحنان سے مروی ہے عوام کا شکر تو کھانے اور لباس پر ہوتا ہے، مگر خواص تو ان واردات پر شکر ادا کرتے ہیں، جو

ان کے دلوں پر وارد ہوتے ہیں۔

مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: اے باری تعالیٰ! میں تمہارا کیسے شکر ادا کروں؟ جبکہ میرا شکر ادا کرنا بھی

تمہارا ایک عنایت ہے، واللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اب تو نے میرا شکر یہ ادا کیا ہے۔

مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مناجات میں عرض کیا: اے اللہ! تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور پھر

اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ لہذا اس نے تمہارا شکر یہ کیسے ادا کیا؟

اللہ نے فرمایا: اے معلوم تھا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے، لہذا میں کیا جانتا شکر کیا گیا۔

مروی ہے کہ کسی ایک شخص کا ایک دوست تھا، جسے بادشاہ نے قید کر دیا۔ اس شخص نے اپنے دوست کو پیغام بھیجا۔ اور

اس نے کہا: اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس شخص کو رہائی ملی اور جزیایاں نہ آئیں۔ پھر دوست کو لکھا: اللہ کا شکر ادا کرو۔

اس کے بعد ایک مجوسی لایا گیا، جسے پیٹ کی بیماری تھی اور جزیایاں نہ آئیں۔ جزیوں کا ایک حلقہ اس شخص کے پاؤں

میں ڈال دیا گیا اور دوسرا مجوسی کے پاؤں میں۔ مجوسی رات کو کئی بار حبات کے لئے اٹھتا اور اس شخص کو مجوسی کے فارغ ہونے

تک اس کے پاس آکر گزارتا رہتا تھا۔ اس نے پھر دوست کو لکھا: پھر پھر وہی جواب ملا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔

اس نے کہا: تم کب تک مجھ سے بکھا رہے جاؤ گے اور اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟

دوست نے کہا: اگر اس کا زنا تمہاری کمر میں ڈال دیا جاتا جس طرح کہ جزیایاں ڈال دی گئی ہیں تو تم کیا کر سکتے

تھے؟

مروی ہے کہ ایک شخص مہل بن عبد اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ چور میرے گھر میں گھس کر سارا سامان لے گیا۔

آپ نے فرمایا: اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر چور (یعنی شیطان) تمہارے دل میں گھس کر توجہ کو خراب کر دیتا تو تو کیا کر سکتا تھا؟

مروی ہے کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ تو لوگوں کے پیروں پر پردہ ڈالے اور کان کا شکر یہ ہے کہ جو عیب کی بات سنے

اس پر پردہ ڈالے۔

بعض سے مروی ہے کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطیات پر جو کسی طرح بھی واجب نہیں ہیں، اس کی تعریف کر کے

لذت حاصل کی جائے۔

جید سے مروی ہے کہ جب سری مجھے کچھ خاکہ پہنچانا چاہتے ہیں تو مجھ سے کوئی سوال کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا: اے ابو القاسم! شکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کی بفرمانی کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ پھر پوچھا: تجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے عرض کیا: آپ کی ہم نشینی سے۔

مروی ہے کہ حسن بن علی نے خانہ کعبہ کے رکن سے چٹ کر کہا: اے اللہ! تو نے مجھ پر انعام کیا، مگر تو نے مجھے شکر نہ پایا، تو نے مجھے جتنا کیا، مگر مجھے صابر نہ فرمایا۔ مگر باوجود اس کے کہ میں نے شکر ادا نہیں کیا، تو نے مجھ سے اپنی عبادت کو روک نہیں لیا اور نہ ہی میری بے صبری کی وجہ سے تو نے مصیبت کو دائم رکھا۔

فرمایا: اللہ! ما یحکون من الکرم الا الکرم (انہوں سے بزرگی شی ظاہر ہوتی ہے)

مروی ہے کہ جب تو خزاوینے سے قاصر ہو تو حیرتِ زبان شکر گداری کے ساتھ لکھی ہونی چاہئے۔

چار اشیا:

مروی ہے کہ چار چیزوں کا کوئی نتیجہ برآء نہیں ہوتا:

(۱) بہرے سے راز میں بات کرنے کا۔

(۲) شکر گزار پر احسان کرنے کا۔

(۳) شور زمین میں بیج ڈالنے کا۔

(۴) سورج کی روشنی میں چراغ جلانے کا۔

مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اور یس علیہ السلام کو مسقرت کی بشارت دی تو انہوں نے زندہ کی پختی۔ ان سے اس کا سبب پوچھا گیا، کہا کہ میں اس لئے زندہ رہتا چاہتا ہوں کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ کیونکہ اس سے جہنم میں مسقرت کے لئے عمل کرتا تھا۔ اس پر فرمئے نے اپنا پر پھیلایا اور انہیں اغا کر آسمان پر لے گیا۔

مروی ہے کہ ایک نبی ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے جس سے پانی کھڑت سے نکل رہا تھا۔ نبی کو اس پر تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کی ان سے گفتگو کرادی۔ پتھر نے کہا: جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے:

﴿لَا تَرَوْا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾ (التحریم: ۶)

۱۰ فرماؤں کو اللہ تعالیٰ ایسی آگ میں داخل کرے گا جس کا اندھ من لوگ اور پتھر ہوں گے۔

میں ڈر کے مارے رہ رہا ہوں۔

راہی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس پتھر کو اوزخ سے پناہ دے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے چاہی کی کو خیر کی کہ تم نے اسے پناہ دے دی۔ یہ سن کر نبی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ واپس آنے تو دیکھا کہ پانی بدستور چھوٹ رہا ہے۔ انہیں پھر تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پتھر کو وہاں ہی رکھ دیا۔

نبی نے پوچھا اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے تو کیوں رورہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا: دو روز غم اور خوف کا تھا اور یہ رونا شکر اور حمد کا ہے۔

مردی ہے کہ شکر بخداوند بندے کو بروقت عظیم انعام مل رہا ہے۔ میں لے کر اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَ إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لِلْكَافِرِينَ﴾ (اعراف: ۷۰)

”اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں میں اور زیادہ دوں گا۔“

اور صابر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ کیونکہ وہ بتلا کرنے والے کے حضور میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَ إِنْ أَلْقَا الْقَالَ الْمُسَابِرِينَ ۖ﴾ (الشعرہ: ۱۵۳)

مردی ہے کہ عربین عبدالعزیز کے پاس ایک وفد آیا۔ ان میں ایک نوجوان تھا۔ جس نے بات شروع کی۔ حضرت عمر نے کہا: جو بڑا ہودہ بات کرے۔

نوجوان نے عرض کی: اے امیر المومنین! اُرباب عرب ہوتی تو امت میں آپ سے بڑی عمر کے بہت سے لوگ ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا: کچھ کہئے گا: ہم نہ تو کسی تابع کے لئے آئے ہیں اور نہ کسی دار سے۔ رحمت کی تمام چیزیں آپ کی میرانی سے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور اس لئے نہیں کہ ہمیں آپ کے عدل و انصاف نے اس میں رکھا ہے۔

حضرت عمر نے کہا: پھر تم کیسے آئے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ ہم صرف شکر ادا کرنے کو آئے ہیں۔ شکر ادا کر کے واپس چلے جائیں گے اور پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا:

ومن الزينة ان شكري صامت

عما فعلت وان بولك ناطق

والزى الصبغة منك ثم اسرها

انى اذن ليد الكريم لسارق

مشکل تو یہ ہے کہ جو احسانات قرآن مجھ پر کئے ہیں، میرا شکر ان کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ مگر تہا رہے

احسان سے جانتے ہیں، میں تمہارے احسانات کو دیکھوں اور بھرائیں یہ سچے رکھوں، تب تو میں ہی کے احسانات کا چرغ ضرور۔
 مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوئی مہرہ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں پر رحم کھاؤ، خواہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جو جتنا نہیں ان پر کیونکر رحم کھاؤں؟

فرمایا: اس لئے کہ جو عاقبت میں نے انہیں دے رکھی ہے اس پر وہ شکر گزار نہیں ہیں۔

مروی ہے کہ محمد باری تعالیٰ انھیں صاف پر کی جاتی ہے اور شکر دہی نعتوں پر۔

مروی ہے کہ محمد کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہے اور شکر تمہاری طرف سے فدیہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت میں جانے کے لئے دایا جائے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے،

جو ہر حالت میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے۔ (مسند دارقطنی: ۱/۱۸۱، بیہقی: ۲۰۹)

مروی ہے کہ عمران مصائب پر کی جاتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ دور کرے اور شکر ان انعامات پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کرے ہے۔

کسی صوفی سے حکایت کی گئی کہ تمہوں نے ایک سفر میں ایک نہایت بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ انہوں نے اس کا حلی

پوچھا تو بوڑھے نے بیان کیا کہ میں ابتداء عمر میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اسے مجھ سے مشفق تھا۔

اشفاق ایسا ہوا کہ میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ شب زفاف میں ہم دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں پر مہربانی

فرما کر ہمیں بذریعہ نکاح اکٹھا کر دیا ہے۔ لہذا آج رات ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔

چنانچہ ہم رات بھر نماز پڑھتے رہے اور ایک دوسرے کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ دوسری رات بھی ہم نے ایسا ہی کیا۔

چنانچہ ستر یا اسی سال سے ہم ہر رات اس طرح کرتے چلے آتے ہیں۔ پھر بڑھیا کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا ایسا نہیں ہے؟

بڑھیا نے کہا بات ایسی ہی ہے، جس کو شیخ نے بیان کیا۔

یقین

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

اور یقین والوں کو یہ آجوت آپ ﷺ پر اور آپ کے پیچھے سے پہلے اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا بھی انہیں یقین ہے۔

راحت و خوشی یقین میں ہے:

غیر محمد اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:

اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہ کرو اور اللہ کی مہربانوں پر کسی اور کی تعریف نہ کرو اور نہ ان چیزوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عین ایں کی کو نہ مت کرو۔ کیونکہ جیسے کا حرم اللہ کے رزق کو تمہارے پاس نہیں لاسکتا اور نہ کسی شخص کے ہاں بند کرنے سے وہ رزق تم سے روک دیا جاسکتا ہے۔

اللہ نے راحت اور خوش رہنا رزق اور یقین میں رکھا ہے اور وہم و شک ناراضگی میں رکھا ہے۔

(المعجم الصغیر فی الکبیر: ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰)

ابو عبد اللہ اللہ کی سے مروی ہے کہ کہ: اگر یقین بھی دل میں داخل ہو جائے تو دلی کو نور سے مہر دیتا ہے اور دل سے ہر قسم کے شک دور کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے دل شکر اور اللہ کے خوف سے پر ہو جاتا ہے۔

یقین کیا ہے؟

ابو جعفر ادھر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل میں ایک حوض پر بیٹھا تھا کہ مجھے ابو ترابؓ نے دیکھ لیا۔ اس وقت

مجھ پر سول دن بغیر کھائے اور پے گزر چکے تھے، ابو ترابؓ نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟

میں نے عرض کیا کہ میں علم اور یقین کی کثرت میں ختم ہوں کہ کون ان میں سے غالب آتا ہے کہ اس کا ساتھ دوں۔

ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر علم غالب آئے تو پانی پلے لیں اور اگر یقین غالب آئے تو اسی طرح چلا رہوں، یہ سن کر ابو تراب نے کہا: تو غریب بڑی شان والا ہوگا۔

ابو عثمان حمزی سے مروی ہے کہ یقین یہ ہے کہ تو آئندہ کے لئے کوئی اہتمام نہ کرے۔

اسل بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ یقین ایمان کی زیادتی اور تحقیق کا سبب بنتا ہے۔

نیز فرمایا: یقین کا ایک جزو ہے اور تصدیق سے کم درجہ کا ہوتا ہے۔

ایک صوفی کا قول ہے کہ یقین ایسا علم ہے جو دلوں میں ودیعت کیا جاتا ہے۔

اس قول کے قائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دیکھا چیز ہے، کبھی نہیں۔

اسل سے مروی ہے: یقین کی ابتداء مکلفہ سے ہوتی ہے۔

اسی لئے سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر پردہ اٹھ بھی جائے تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔

اس کے بعد حاکم کا درجہ ہے، پھر مشاہدہ کا۔

ابو عبد اللہ بن خلیف سے مروی ہے کہ بندہ کے دل میں ان تمام باتوں کا پختہ یقین ہونا کہ جن منہیات کی انبیاء علیہم

اصولت و اتہامات نے خبر دی، کچھ نہیں ایسا یقین ہے۔

ابو بکر بن طاہر سے مروی ہے کہ علم میں شکوک واقع ہوتے ہیں۔ مگر یقین میں کوئی شک نہیں ہوتا۔

ان کا اشارہ علم کبھی اور اس علم کی طرف ہے جو بدیہی کے برابر ہے۔

صوفیاء کے علوم کا بھی یہی حال ہے کہ ابتداء میں کبھی ہوتے ہیں، مگر آخر کار بدیہی بن جاتے ہیں۔

محمد بن حسن نے کسی صوفی سے نقل کی ہے کہ سب سے پہلا درجہ معرفت کا ہے، پھر یقین کا، پھر تصدیق کا، پھر اخلاص

کا، پھر شہادت کا اور اطاعت کا۔

اور ایمان ایک ایسا نام ہے جو ان سب کو شامل ہے۔

اس قول کے کہنے والے کا اشارہ اس طرف تھا کہ سب سے ضروری چیز اللہ تعالیٰ کو جاننا (معرفت) ہے اور یہ

معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس کی شرائط پوری نہ کر لی جائیں۔

معرفت کی شرائط:

اور شرائط یہ ہیں:

(۱) فقر صائب، پھر حب (دل پر) دلائل متواتر پائے جائیں اور (ان کے ذریعہ سے) وضاحت ہو جائے تو

انسان ان انوار کے پر پہ آئے اور کائنات بصریت کے حصول سے ایسا ہو جائے، گو یاد دہلیل میں غور کرنے سے مستغنی ہے۔ یہ یقین کی حالت ہوتی ہے۔

(۲) دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل حق حقیقی کی ان خبروں کی تصدیق کرے، جو رسولوں کی زبانی مخلوق تک پہنچیں اور وہ آئندہ آنے والے امور سے متعلق نہیں (مثلاً حشر و خرد وغیرہ)، اس لئے کہ تصدیق صرف خبروں کے متعلق ہو سکتی ہے (نہ کرائے کے متعلق)۔

(۳) پھر اخلاص اور وہ یہ ہے کہ تصدیق سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اوامر پر کاربند ہو، اور نواہی سے اجتناب کرے۔

(۴) اچھے طریقے سے اقرار کرتے ہوئے دال (شارع دینا) کی بات کو مان لینا۔

(۵) جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان میں توحید کے ساتھ اور جن سے منع کیا ہے، ان سے پرہیز کرنے کے ساتھ طاعت گزار رہنا۔

نام ابو بکر بن فزک سے مروی ہے کہ زبان کا ذکر دل کے اس فیضان کا نتیجہ ہے، جو دل کی طرف سے زبان پر وارد ہوتا ہے۔

سید بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جو دل غیر اللہ سے سکون حاصل کرے وہ کبھی بھی یقین کی یونٹیں سوگھ سکتا۔

ذوالنون مصری سے مروی ہے کہ یقین امیدوں کو نکال دینے کی اہمیت دیتا ہے اور امیدوں کو کوہا کرنا، کہہ دینے کی طرف لے جاتا ہے اور ذہن سے سخت پیدا ہوتی ہے، درحقیقت سے انجام میں غور و خوض کی غارتگری ہے۔

علامات یقین:

سید ابن عثمان نے ذوالنون مصری سے روایت کی کہ تین چیزیں یقین کی علامت ہیں:

(۱) لوگوں سے کم میل جول۔

(۲) ان کے مصلح سا پرہیز کی مدت نہ کرنا۔

(۳) اور جب وہ کچھ نہ دیکھیں تو ان کی دعا مست کرنے سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔

علامات یقین الیقین:

اور تین چیزیں یقین الیقین کی علامات میں سے ہیں:

(۱) ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھنا۔

(۲) ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا

(۳) دور ہر حالت میں اللہ سے دور نہ ملنا۔

جنید سے مروی ہے: یقین دن کے اندر ایک ایسا پختہ غم ہے جس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔

ابن عطاء سے مروی ہے: جس قدر کسی کا دل تقویٰ سے قریب ہوگا، اسی قدر اس کو یقین بھی حاصل ہوگا اور تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سعی کی ہوئی چیزوں سے الگ رہے اور نہ ہی سے الگ رہتا اور اصل خواہشات نفس سے الگ رہتا ہے۔ جس قدر کسی نے خواہشات نفس کو چھوڑا، اسی قدر اس کو یقین حاصل ہو۔

کسی صوفی سے منقول ہے کہ یقین کسی امر کے کھل جانے (مکاشفہ) کا نام ہے اور مکاشفہ جن جسم کا ہوتا ہے پسا مکاشفہ بالآخر ہے۔

دوسرا مکاشفہ قدرت خداوندی کو ظاہر کرتا ہے

اور تیسرا یہ کہ دل پر خدائی ایمان کا مکاشفہ ہو جائے۔

صوفیاء کے نزدیک مکاشفہ کی تعریف۔

صوفیاء کے کام میں جو مکاشفہ کا لفظ آتا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ کسی چیز کا ذکر دل پر اس قدر غالب آ جائے کہ وہ چیز دل پر واضح ہو جائے، یہاں تک کہ اس چیز میں شک و شبہ نہ رہے۔

بعض اوقات مکاشفہ سے مراد وہ کیفیت ہوتی ہے جو تفریق الکی ہوتی ہے، جیسے دیکھنے والا پیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں دیکھتا ہے۔ اس حالت کو باطنی نقیبات کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

امام ابو یوسف بن فورک سے مروی ہے کہ میں نے ابو عثمان مغربی سے سوال کیا کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے یوں یوں کہا، کیا آپ انہیں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا مکاشفہ سے؟ تو انہوں نے فرمایا: مکاشفہ سے۔

عامر بن عبید قیس سے مروی ہے کہ اگر پروردگار مجھ کو بھی جائے تب بھی میرے یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔

نیز فرمایا کہ قوت ایمان کے ساتھ کسی چیز کو اپنے سامنے دیکھنا یقین کہلاتا ہے۔

نیز فرمایا کہ تمام محارقات کے زائل ہو جانے کا نام یقین ہے۔

جنید سے مروی ہے کہ امور غیبیہ کے مشاہدہ میں شک کا رافع ہو جانا یقین کہلاتا ہے۔

استاد اہل دقایق کو آنحضرت ﷺ کے اس قول کے متعلق ابوہریرہؓ نے بھی ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ

لو ازداد بقیہا لعنسی فی الہواء۔

اگر انہیں اور یقین حاصل ہو جاتا تو ہوا میں چلنے فرماتے تاکہ آنحضرت ﷺ نے اس فرمان میں اپنی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جو آپ کو معراج کی رات حاصل تھی، کیونکہ معراج کے لحاظ سے یقین فرماتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ براق پیچھے رہ گیا اور میں آگے کی طرف چل پڑا۔ (احمد رحمہ اللہ ص ۳۱۷)

جنید سے مروی ہے کہ سر کی سے کسی نے یقین کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ جب بہت سی واردات تمہارے سینہ میں موجزن ہوں تو پھر بھی تم مطمئن رہو، یہی یقین ہے کہ تمہارا ان میں حرکت کرنا کچھ ناکہ نہیں پہنچ سکتا اور نہ یہ اللہ کی قضاء کو روک سکتا ہے۔

علی بن اسلم سے مروی ہے کہ حضور یقین سے افضل ہے۔

اس لئے کہ حضور میں انسان پوری طرح مستحکم اور سکون میں ہوتا ہے اور یقین میں حرکت و فلجان میں رہتا ہے۔ انہوں نے یقین کو حضور کی ابتداء قرار دیا اور حضور کے بغیر یقین حاصل ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ مگر یقین کے بغیر حضور کے حاصل ہونے کو ناممکن قرار دیا ہے۔

اسی لئے نورنی سے مروی ہے کہ یقین مشاہدہ کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ مشاہدہ کے اندر ایسا یقین پایا جاتا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ وہ نفس اپنے اپنے پر اعتماد نہیں، اسے مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

ابو بکر و رافعی سے مروی ہے کہ دل کا قیام تر و مدار یقین پر ہے اور اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یقین سے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور عمل کے ذریعہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھ سکتا ہے۔

جنید سے مروی ہے کہ یقین کی بدولت کچھ لوگ اپنی پرہیزگاری سے مرعوب ہیں۔ مگر ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ان سے یقین کے اعتبار سے اعلیٰ افضل تھے، پیاسے مر گئے۔

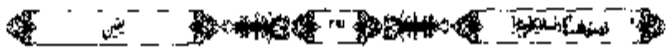
جعفر سے روایت ہے کہ ابراہیم خواص نے فرمایا کہ مجھے ایک نوجوان پایا ان میں ملا۔ وہ اسی قدر مسکین تھا کہ چاندی کی ذلی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا: بچے! کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا: کدہ جارہا ہوں۔

میں نے پھر پوچھا: کیا بغیر ارادہ کے اور بغیر سواری کے اور خرچ کئے؟ بچے نے جواب دیا: اے ضعیف! یقین! وہ خدا جو زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے وہ مجھے بغیر اسباب کے کدہ تک نہیں پہنچا دے گا؟

ابراہیم سے مروی ہے کہ جب میں مکہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ وہ بچے طواف کر رہے اور یہ شعر پڑھ رہا ہے:

یا عین سبحی ابداً یا نفس مونی کمداً

ولا نحس احداً الا الجلیل القصد

اے آنکھ! ہیٹھ روٹی رہ! اے نفس! غم سے مر جا۔ مگر اللہ کے سوا کسی سے محبت نہ کرنا۔

جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو کہنے لگا: شیخ! ضعف یقین کے وجود آپ بھی یہاں؟!

نہر جوردی سے مروی ہے کہ جب بندہ حقائق یقین کی تکمیل کرے تو مصیبت اس کے نزدیک نعمت ہو جاتی ہے اور

آسانش مصیبت۔

انقسام یقین:

ابو بکر و راق سے مروی ہے کہ یقین تین طرح کا ہوتا ہے:

خبروں کا یقین، دلیلوں کا یقین اور مشاہدہ کا یقین۔

ابو تراب سے مروی ہے کہ میں نے ایک بچے کو جنگل میں بغیر زادار اوکے جاتے دیکھا میں نے کہا: اگر اس کے ساتھ

یقین نہیں ہے تو یہ چاہو جائے گا۔ لہذا میں نے اسے کہا: بچہ! کیا تو ایسی جگہ بغیر زادار اوکے چل رہا ہے؟ اس نے جواب میں

کہا: اور بڑھے! ذرا سہرا اٹھا کر دکھو! کیا تجھے حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز دکھائی دیتی ہے؟ یہ سن کر میں نے اسے کہا: اب جہاں

چاہو جاؤ!

ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو تجھے محل کی طرف سے جائے اور یقین وہ ہے جو تجھے جد و جہد پر کھنڈے۔

ابراہیم خواص سے مروی ہے کہ میں نے حلال کی روزی کھانے کے لئے ذریعہ معاش طلب کیا اور پھنجی کا شکار کیا۔

ایک بار جال میں ایک مچھلی آئی۔ میں نے اس کو نکال لیا اور جال پانی میں ڈال دیا۔ پھر ایک اور آگئی وہیں نے اسے بھی

پھینک کر جال ڈال دیا۔ اس پر غیب سے ندا آئی کہ تجھے روزی کھانے کے لئے اس کے سوا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں کہ تو

اس کے پاس آ کر انہیں قتل کر دے جو ہمارا ذکر کرتے ہیں؟ یہ سن کر میں نے منی تو زدی اور پھلیوں کا شکار چھوڑ دیا۔

صبر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (النحل: ۱۲۷)

صبر کیجئے، اللہ کی مدد کے بغیر تم صبر بھی نہیں کر سکتے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى﴾ (احمد: ۱۰۱/۱۰۲)

صبر تو وہ ہے جو مصیبت کی پہلی غول کھینے پر کیا جاتا ہے۔

اقسام صبر:

صبر کی کئی قسمیں ہیں:

(۱) انسان کا اپنے کاموں پر صبر اور ان امور میں صبر جن میں انسان کے کردار کا دخل نہیں۔ پھر انسان کا اپنے

کاموں پر صبر دو طرح کا ہے:

ان امور پر صبر جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ان چیزوں پر صبر جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

ان امور پر صبر جن میں انسان کے کردار کا دخل نہیں۔

بندہ سے صبر کے متعلق سوال آیا گیا تو فرمایا:

”کے منہ پر حاکمے بغیر کڑوی چیز کا کھنٹ پی جانا ہی صبر ہے۔“

نہی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ صبر اور ایمان میں وہی قطع ہے جو سر اور بدن میں ہے۔

ابو القاسم حکیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ فرمانا عبادت کرنے کا حکم ہے اور

﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (النحل: ۱۲۷) فرمانا یہ عبادت ہے۔

چنانچہ جو شخص اللہ یعنی اپنی طاقت پر اعتماد کے ہر درجہ سے ترقی کر کے ہلک یعنی اپنی طاقت سے بیزاری اور عدم اعتماد کے درجہ کو پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ وہ عبادت کے درجہ سے غفل ہو کر عبودیت کے مرتبہ کو چاہنا چکا اور شاہِ نبوی ﷺ ہے۔
تیسرے ذریعہ میں سے زندہ ہوں اور تمہارے مارنے سے ہی مر دوں گا۔

(اسرعہ البخاری: ۷۳۹۴، ص ۲۶۱)

ابو سلیمان سے مبرکی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا اللہ کی قسم! ہم تو اپنی پسند کی چیزوں پر مبر نہیں کر سکتے تو ناپسندیدہ چیزوں پر کیسے مبر کر سکتے ہیں یعنی اللہ کی توفیق کا ہونا ضروری امر ہے۔
مبر پر قائم رہنے کا اجر:

ذوالنون سے مروی ہے: اللہ کے احکام کی مخالفت سے دور رہنے کا اور معاصی کے گھونٹ پینے پر سکون و اطمینان اور زندگی کے میدان میں باوجود دشمنی کے اپنے آپ کو مالدار کا ہر کرنے کا نام مبر ہے۔

ابن عطاء فرماتے ہیں: اچھی طرح ادب کو کاغذ رکھتے ہوئے مصیبت پر قائم رہنا مبر ہے۔

جو شخص سے مروی ہے کہ بہت مبر کرنے والا وہ شخص ہے جو مصیبت میں داخل ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو علوی بنالے۔
بعض سے مروی ہے کہ جس طرح انسان عافیت کے ہوتے ہوئے اپنی دولت پر ثابت قدم رہتا ہے، اسی طرح اچھے آداب کے ساتھ مصیبت پر ثابت قدم رہنا مبر کہلاتا ہے۔

ابو عثمان فرماتے ہیں کہ اگر کسی عبادت پر بہترین جزا ہو سکتی ہے تو وہ مبر ہے۔ کیونکہ مبر کی جزا سے بڑھ کر کوئی جزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (فتح: ۶۱)

ہم مبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے۔

عروین حکم سے مروی ہے کہ اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنا اور اس کی آزمائش کو خندہ پیشانی اور سکون کے ساتھ قبول کرنا مبر ہے۔

خواری سے مروی ہے کہ کتاب و سنت کے احکام پر ثابت قدم رہنا مبر ہے۔

یحییٰ بن معاذ سے مروی ہے کہ عاشقوں کا مبر زہدوں کے مبر کے مقابلہ میں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تعجب ہے کہ وہ کس طرح مبر کرتے ہیں؟ چنانچہ یہ شعر پڑھا جاتا ہے:

الصبر يجعل في المواطن كلها الا عليك فانه لا يجعل

اے محبوب! اتمام مواقع پر مبرا چھاپھا معلوم ہوتا ہے، سوائے تمہارے کہ یہاں مبرا کرنا اچھا نہیں ہے۔
روایم سے مروی ہے: شکایت نہ کرنا مبرا ہے۔

ابو بکر دقّی سے مروی ہے کہ مبرا اپنے نام کی طرح سخت کروا اور مشکل ہے۔

نہیں عطاء نے اپنا یہ شعر سنایا:

ما صبر کئی کر ضعی و ائلف حسرة و حمی ان لرضی ویناطی صبری

ضمیمیں راضی کرنے کی خاطر میں مبرا کرونگا، خواہ میں حسرت سے جان ہی کیسی نہ دے دوں، نیزے لئے لائق ہی
کافی ہے کہ میں مبرا کرتے ہوئے ہلاک ہو جاؤں اور تو مجھ سے راضی رہے۔

اقسام مبرا:

ابو عبد اللہ بن فضیل سے مروی ہے کہ مبرا کی تین قسمیں ہیں:

(۱) عبادی مبرا (۲) صابر (۳) اور بہت زیادہ مبرا کرنے والا۔

مشکل مبرا:

حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے: مبرا ایسی سواری ہے جو کبھی غموں کو نہیں کھاتی۔

عبد اللہ بھری سے مروی ہے کہ ایک شخص نے شبلی کے پاس آ کر سوال کیا: مبرا کرنے والے کے لئے کون سا مبرا
مشکل ہے، کیا اللہ کی اعانت میں مبرا کرنا سخت مشکل ہے؟ فرمایا: نہیں۔ اس نے پھر کہا: کیا وہ مبرا جس میں واردات الہیہ
ہوتی ہیں، مگر پھر بھی بندہ متاثر رہتا ہے (مبرع اللہ)؟ فرمایا: نہیں۔ اس نے پھر پوچھا: پھر آخر کون سا مبرا سخت ہے؟ کہا:
مبرا مبرا اللہ یعنی وہ مبرا جس میں بندہ کوا قرب الہی حاصل ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے دور کر دے، مگر وہ اس کا
دروازہ نہ چھوڑے اور وہ اس کا جزئی سے ہزار ہے۔

علی بن عبد اللہ بھری سے مروی ہے کہ یہ بہتر شکل نے اس قدر زور سے چبھائی کہ معلوم ہوتا تھا، انہوں نے ہم تو دیا۔

ابو محمد جریری سے مروی ہے کہ مبرا یہ ہے کہ بندہ کے لئے آرام و راحت اور معیشت کی حاجتیں دونوں یکساں ہوں
اور دونوں حالتوں میں اسے سکون قلب حاصل ہو اور عبادی مبرا یہ ہے کہ معیشت پر سکون خاطر تو ہو، مگر بندہ تکلیف کا
احساس کرتا ہو۔ کسی نے کہا یہ شعر پڑھا:

واخفیت مای منک عن موضع الصبر

الی دمعتی سرّاً فتحرى ولا ادری

صبرت ولم اطلع هو انک علی صبری

محافظ ان بشکوا ضمیری صابری

میں نے میری ہاں تک کیا کہ میرے عشق کی خبر میری تک کوئی اور عشق کو میں نے میری جگہ یعنی دل میں بھی چسپائے رکھا۔ اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل گھبرا کر میرے عشق کی شکایت چپکے سے میرے آنسوؤں کے پاس کر دے اور میری دانست کے بغیر ہی میرے آنسو بے لگ جائیں۔

استاد ابوعلی وفاق سے مروی ہے کہ میر کرنے والے دونوں جہانوں کی عزت حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے:

(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرہ: ۱۵۳)

تشریح فرمان الہی:

اللہ کے فرمان (اصبروا وصابروا وراہطوا) (آل عمران: ۲۰۰)

کی تشریح یوں بھی کی گئی ہے کہ میر صبارہ سے کم درجہ رکھتا ہے اور صابرہ کا تہہ مرابطہ سے کم تر ہے۔

ایک تشریح یوں کی گئی ہے کہ اصبروا کے معنی ہیں، اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو روکے رکھو اور اللہ کی خاطر مسیبتوں پر اپنے دلوں کو لگائے رکھو اور اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے شوق کی طرف لگائے رکھو۔

بعض اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرو۔ اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھو۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ میرا خلق اختیار کرو۔ میرا ایک خلق یہ ہے کہ میں صبور (بہت صبر کرنے والا) ہوں۔

مروی ہے کہ میر کے گھونٹ بھر دو اگر اس نے تمہیں مدد الا تو تم شہید ہو اور اگر زندہ رکھا تو میر بھر با عزت زندہ رہو گے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر میر کا تکلیف کا سبب ہے (میر زندہ)، اور (میر باللہ) اللہ کی مدد کے ساتھ میر کرنا جاوے گا سبب ہے۔

نیز میر نے اللہ آزمائش ہے، میر مع اللہ ظاہر اور میر عن اللہ جفا ہے۔ صوفیہ شعر پیش کرتے ہیں:

والصبر عنك لمعلوم عواقبة والصبر فی سائر الاشياء محمود

اے محبوب! تجھ سے میر کر کے بندہ بنے گا انجام برا ہے۔ حالانکہ دیگر اشیاء میں صبر کا بڑا تعریف ہے۔

یہ شعر پیش کیا جاتا ہے:

و كيف الصبر عن حل مسي سحرولة البعير من الشمال

ان محبوب ہے کہ فرخ میر ہو سکا ہے جس کی مجھ سے اس کی نسبت ہے جتنی داکیں ہاتھ دوہیں ہاتھ سے۔

ادو لعبه الوحال مكل طوى رأيت الحب ينعقب بالروحان

جب لوگ بروج سے کھیتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ عشق دلوں سے کھیتا ہے۔

نیز مروی ہے کہ ہاتھ کے مطالبہ میں میر کرنا کامیابی کی علامت ہے اور معصیت پر صبر کرنا کشمکش کی علامت ہے۔

ملاورین ظلم مغربی سے مروی ہے کہ کسی شخص کو کوڑے لگانے کے لئے لگا کیا گیا۔ جب (کوڑے لگنے کے بعد) اسے قید خانہ میں داخل کیا گیا تو اس نے ایک ساتھی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر تھوکا اور اپنے منہ سے چاندی کے ٹکڑے اس کے ہاتھ پر ڈال دیئے۔

جب اس سے اس کے حقیقی بچ چکا گیا تو جواب دیا کہ میرے منہ میں دودھ رہتا ہے اور اس طلاق میں میرا نیک محبوب تھا۔ جس کی وجہ سے مجھے مار پڑی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔

میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مارا گیا ہوں۔ جب کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا جب مار پڑی تو ان دروسوں کو دانشوروں سے فائدہ اس طرح دودھ ہم کوڑے لگائے ہوئے۔

مروی ہے کہ جس حالت میں تو ہے وہی تمہارے لئے حفاظت کا وہ دور اندیشی ہے اور سب قہر اور امن ہے۔ لہذا تمہیں اپنی حالت کی حفاظت چاہو۔ میں خوب جود رہتا ہوں۔

بعض سے مروی ہے کہ میر میں کس قدر صبر کرنا کہ اندر میر مستغرق ہو جائے اور میر سے صبر نہ آجائے، مصوریہ کہلاتا ہے۔

چنانچہ مروی ہے کہ اس نے میر پر صبر کیا، یہاں تک کہ میر نے کہنا شروع کر دیا کہ میر کرو۔

شکلی کا صبر:

مروی ہے کہ شکلی کو پاگل خانے میں قید کر دیا گیا تو کچھ لوگ ان کی عیادت کے لئے گئے۔ شکلی نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہارا دوست ہیں تمہاری زیارت کے لئے آئے ہیں۔

اس پر شکلی نے انہیں پتھر مارنے شروع کر دیئے اور وہ دُکھ بھگتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر شکلی نے کہا اے جھوٹا اگر تم میرے دوست ہوتے تو میرے آواز سے میرے پاس نہ آتے۔

بعض اصناف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مصائب پر برداشت کرنے والے جو کچھ میری خاطر برداشت کرتے

ہیں، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(وَإِذَا ضَلُّوا يَضِلُّوكُمْ فَانْصُرُوهُمْ بِأَعْيُنِكُمْ ۖ) (تغویٰ: ۱۸)

آپ اللہ کے حکم پر مہم کریں، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔

ایک صوفی کا بیان ہے میں مکہ میں تھا۔ وہاں میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ اس نے نانہ کھاکر طواف کیا اور حبیب سے ایک روپے نکال کر اسے دیکھا اور چل دیا۔ جب اسے اس دن کو اس نے بھرا لیا تو کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کئی دن تک اسے دیکھتا رہا۔ پتا چلا کہ وہ اس نے طواف کے بعد روپہ کو دیکھا اور تھوڑے دن کے بعد مر گیا۔

میں نے اس روپہ کو اس کی جیب سے نکالا تو اس میں لکھا تھا

(وَإِذَا ضَلُّوا يَضِلُّوكُمْ فَانْصُرُوهُمْ بِأَعْيُنِكُمْ ۖ) (تغویٰ: ۱۸)

ایک نوجوان اور ایک پورع:

مردی ہے کہ ایک نوجوان کو دیکھ لیا کہ وہ ایک بڑے آدمی کے منہ پر جوتے پہنا رہا ہے۔ کسی نے اسے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ایسے بڑے سے چہرے کو جوتے پہنا رہا ہے؟ نوجوان نے کہا اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بڑا حاکم میری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ مجھے دیکھنے کو نہیں آتا۔

ایک صوفی سے مراد ہے کہ میں ہندوستان گیا اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی ٹیبت آنکھ سے اور دم سے صوفی کے پاس سے پھرتے ہیں۔ میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو مجھے یہ خبر دی کہ ایک ہندو جوانی میں ان کے ایک دوست سفر کا نکلے اور یہ انہیں الوداع کہنے کو گئے۔ ان کی ایک آنکھ سے آنسو بہنے لگے مگر دوسری آنکھ سے آنسو نہ نکلا۔ اس پر انہوں نے اس آنکھ کو جس سے آنسو نہ نکلا کہا کہ تو نے میرے دوست کے فراق پر آنسو کیوں نہیں بہاے؟ لہذا اب میں تجھے انہی کو دیکھنے سے محروم کر دوں گا۔

چنانچہ انہوں نے آنکھ بند کر لی اور اب سر ہاتھوں میں گرہ لے گئے ہیں آنکھیں کھولی۔

میر جلیل:

اللہ کے فرمان (فَاضْبِرْ أَضْبِرْ أَخْبِرْ لَا تَخْبِرْ) (معارف: ۲۰)

کی تحریک میں نہ کی ہے کہ میر جلیل یہ ہے کہ سمیٹ کے اپنے اندر کسی کو چھپی نہ چھپے کہ کون شخص سمیٹ

میں جمل ہے۔

حضرت شریف اعلیٰ بے مراد ہے اگر میرا شکر و دولت موت تو مجھے قلعہ اس بات کی پروا نہ ہوتی کہ میں ان

میں سے کسی پر سوار ہوں۔

ابن عمرؓ پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تو فرماتے کہ یہ بادل مغرب محبت جا کہیں گے۔

حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا:

میرا قول ایمان میں سے ہے۔ (مسند احمد: ۱۹۴۵۴، ابیہقی: ۸۰۱۴)

سری سے میرے متعلق دریافت کیا گیا تو آپؐ میرے گفتگو فرمانے لگے۔ اسی دوران ایک بھووان کی ٹانگ پر چڑھ

گیا اور کئی ایک ڈنگ مارے مگر آپؐ نے قطعاً حرکت نہ کی۔ آپؐ سے کسی نے کہا کہ آپؐ نے اسے ہٹا کیوں نہیں دیا؟

فرمایا: مجھے اللہ سے شرم آگئی کہ میں تو میرے متعلق گفتگو کروں، مگر خود میرے نہ کروں۔

حدیث میں ہے کہ میرے کرنے والے فقیر قیامت کے دن اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے اپنے بندے پر اپنی آزمائش ڈالی۔ اس پر اس نے مجھے

پکارا۔ میں نے اس کی دعا قبول کرنے میں دیر کی۔ پھر اس نے مجھ سے شکایت کی تو میں نے کہا: اے میرے بندے! میں

اسکی چیز سے تجھ پر کیوں رحم ہاؤں جس کی بدولت میں تجھ پر رحم کرتا ہوں۔

ابن عیینہ اللہ کے فرمان:

﴿وَتَعْلَمُوا أَنَّمَا آتَيْنَا لَكَ نَصْرًا وَثَقْلًا﴾ (المائدہ: ۶۴)

”جب انہوں نے میرا کیا تو ہم نے ان کو کام بنادیا کہ لوگوں کو ہمارے حکم سے راہ راست دکھائیں۔“

کی تشریح فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے امر دین کی جڑ کو پکڑ لیا تو ہم نے بھی ان کو سر دار بنالیا۔

استاد ابو علی دقاقؒ سے مروی ہے کہ میری تعریف یہ ہے کہ تو قدیر پر اعتراض نہ کرے۔ اپنی مصیبت کا اظہار اس طریقہ پر

کرے کہ اس میں شکایت کا پہلو نہ پایا جاتا ہو اور یہ میرے سنائی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ابوبکرؓ کے قصے میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا أَلْتَبِيتَ الْغُلَامَ﴾ (مر: ۶۱)

ہم نے اسے ضالہ پایا، دو بیت اچھا بندہ تھا۔

مگر ساتھ ہی اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے

﴿مَسْنِيَّ الْغُلَامِ﴾ (الانبیاء: ۸۳)

مجھے تکلیف پہنچی ہے۔

نیز انہی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکرؓ کی زبان سے یہ الفاظ یعنی

(مَسْبِيٍّ لِّلْضُرِّ) (الانبیاء: ۸۳)

اس لئے نکلے تاکہ اس امت کے کزور آدمیوں کے لئے سانس لینے کی ٹھکانش نکل آئے۔

بعض سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ﴿وَأَنَّا وَخَدَّائَاهُ صَابِرًا﴾ (ص: ۱۸۱) فرمایا ہے مہر کا غم جو مہالک کے لہجے کا نمک فرمایا۔

اس لئے کہ آپ ہر حال میں صابر نہ تھے، بلکہ بعض حالات میں آپ اس آزمائش سے مذت حاصل کرتے تھے۔

لہذا لذت حاصل کرنے کی صورت میں آپ صابر نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر انہیں فرمایا۔

استاد ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ مہر اور اس پر ہے کہ انسان جب مصیبت سے نکلے تو اس کی وہی کیفیت ہو جو

اس کی سن وقت تھی، جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوا تھا۔

جیسے ایوب علیہ السلام کی حالت تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مصیبت کے اختتام پر یہ الفاظ کہے

(مَسْبِيٍّ لِّلْضُرِّ وَأَنَّا نَزَّحُ الرُّجُوعِ) (الانبیاء: ۸۳) آپ نے گفتگو کے جواب کو ملحوظ رکھتے ہوئے: ﴿وَأَنَّا نَزَّحُ الرُّجُوعِ﴾

کہا، اصرافنا رجعنی نہیں کہہ۔

مہر کی دو قسمیں ہیں:

(۱) مہر عابدین (۲) مہر شہین۔

عابد کا بہترین مہر یہ ہے کہ یہ دائمی ہو۔ اور شہین کا بہترین مہر یہ ہے کہ مہر کو ترک کر دیا جائے۔

اس سلسلہ میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے:

نسين يوم النسي ان اعترافه على الصبر من احدي الطوبى الكواذب

عاشق مہر کے بڑے عوے کیا کرتا تھا، مگر محبوب کی جدائی سے دن معلوم ہو گیا کہ یہ س کا مہر کرنے کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ

تھا۔ کیونکہ وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا اور بے مہر ہو گیا۔

استاد ابوعلی سے مروی ہے کہ یعقوب بن صالح کو یہی وعدہ فرماتے ہیں کہ میں مہر کروں گا چنانچہ

(لَقَصِيرٌ جَعِيلٌ) (در صف: ۸۳) کہہ،

مہرات آنے سے پہلے ہی پکارا گئے

(لَقَا اسْتَفَا عَلَى يَوْسُفَ) (در صف: ۸۴)

(یعنی وہ مہر نہ کر سکے)۔

مراقبہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَتَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا﴾ (الاحزاب ۵۲)

”ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔“

جریر بن عبد اللہ انہیں سے مروی ہے کہ جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا:

اے محمد ﷺ! ایمان کیا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ پر اللہ کے فرشتوں، اللہ کے رسولوں پر اچھی یا بری یا غیض

یا نكروی تقدیر پر ایمان لانا ایمان ہے۔

یہ سن کر جبرائیل نے کہا آپ ﷺ کچھ کہتے ہیں۔

میں توبہ ہو کہ یہ شخص خود ہی آنحضرت ﷺ سے سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ

اسلام کیا ہے؟

”آنحضرت ﷺ نے جواب دیا: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اسلام ہے۔

اس پر اس شخص نے پھر کہا آپ ﷺ کچھ کہتے ہیں۔ اس نے پھر کہا: احسان کیا ہے؟ ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ

تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا: آپ ﷺ نے کچھ کہا۔ (معراج البحار: ۵، مسلم: ۸)

شیخ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں مراقبہ کی

حالت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ مراقبہ یہ ہے کہ بندے کو علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

مراقبہ کیا ہے؟

بندے کا اس حالت کو ہمیشہ قائم رکھنا مراقبہ ہے۔ مراقبہ ہر نیکی کی اصل ہے اور انسان اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا،

جب تک پہلے اپنے نفس کا کام نہ کرے۔ جب کام نہ کرے، جیسا کہ مذکور ہوا اور موجودہ وقت میں اپنی حالت کی اصلاح کرنے اور اللہ کے راستہ پر لگا رہے اور اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے دل کی اچھی طرح سے تلبیہ کرے اور اپنے سامانوں کو اللہ کے احکام کے ساتھ محفوظ رکھے تو یہ شخص اپنے اکثر احوال میں اللہ کو دیکھتا رہے گا اور جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل کے قریب ہے، اس کے حالات کو جانتا ہے، اس کے افعال کو دیکھتا ہے اور اس کے افعال کو سننا ہے اور جس شخص نے ان باتوں سے غافل کیا وہ اصل کے ابتدائی مدارج تک بھی نہیں پہنچ سکتا، چہ جائیکہ قربت کے حقائق تک پہنچے۔

جیری سے مروی ہے کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تعربی اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کیا وہ شخص کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

استاد اعلیٰ وفاق سے مروی ہے کہ کسی حاکم کا ایک وزیر تھا۔ ایک روز وہ وزیر کے سامنے کھڑا تھا کہ اس نے نوکر کی طرف جو وہاں کھڑا تھا گلا دی، مگر کسی بری نظر سے نہیں صرف اس لیے کہ اس نے اس کی کوئی حرکت نہ آواز محسوس کی تھی۔ اتفاقاً حاکم نے اس وزیر کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ اس سے وزیر کو ڈر ہوا کہ کہیں حاکم یہ نہ سمجھے کہ اس نے اس کی طرف بری نظر سے دیکھا ہے۔ لہذا اس نے اسی طرز پر امیر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد جب کبھی بھی یہ وزیر حاکم کی خدمت میں آتا تو ایک طرف دیکھتا رہتا تا کہ حاکم کو خیال ہو کہ وزیر کی عادت ہی اس طرح سے دیکھنا ہے اور حاکم کے دل سے وہ خیال جاتا رہا۔

پرتو اس مراقبہ کا حال ہے جو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے لئے ہے۔ لہذا بندہ اگر اپنے آقا کے لئے مراقبہ کرے تو پھر کتنی اچھی بات ہے۔

توجہ:

فخریہ میں سے کسی سے مشغول ہے کہ کسی حاکم کا ایک غلام تھا۔ جس کی طرف اس کی توجہ اور اس کی نسبت زیادہ تھی۔ حالانکہ نہ تو اس کی قیمت ان کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور نہ ان کے مقابلہ میں وہ زیادہ خوبصورت تھا۔ لوگوں نے اسے اس کے بارے میں کہا تو امیر نے انہیں تظاہر کیا کہ خدمت گزاروں میں وہ اور اس کے مقابلہ میں کس طرح افضل ہے۔

چنانچہ ایک دن وہ اپنے نوکروں سمیت سواری کے لئے نکلا۔ کچھ فاصلہ پر پہاڑ تھا۔ جہاں برف پڑی ہوئی تھی۔ حاکم نے اس برف کی طرف نگاہ کر کے سر کو نیچے جھکا دیا۔ فوراً اس غلام نے گھوڑا دوڑایا اور کسی کو خبر نہ کی کہ اس نے گھوڑا کیوں دوڑایا ہے؟ گھوڑی دیر کے بعد وہ برف لے کر حاضر ہوا۔ حاکم نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں برف

چاہتا ہوں؟

غلام نے جواب دیا: آپ نے ہدف کی طرف دیکھا تھا اور ہوشاہ کا کسی چیز کو دیکھنا قصد صحیح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس پر حکم نے کہا کہ میری غنایت اور توجہ اس کی طرف اس لئے زیادہ ہے کہ ہر ایک اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، مگر اس کا کام یہ ہے کہ وہ میری نگاہ کو دیکھتا ہے اور میرے حالات پر نظر رکھتا ہے۔

ایک صوفی کا قول ہے جس شخص نے خواطر قلبیہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہ میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے مضامین کو مرنہ سے بچا دے گا۔

ابوالحسن بن ہند سے کسی نے سوال کیا: جو دانا اپنی بکریوں کو بلاست کی جگہ لگا دے کب اپنی اڑھی کے ساتھ ہانک کر لے جا رہا ہے؟ فرمایا: جب اس کو طمہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے۔

اللہ ہر جگہ موجود ہے:

مروئی ہے کہ ایک بار ان مہاجر میں تھے تو انہوں نے ایک غلام کو بکریاں چراتے دیکھا، انہوں نے اسے (آرامش کے طور پر) کہا: کیا تو ان میں سے ایک بکری بیچے گا؟ غلام نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ آپ نے پھر کہا: ہانک سے کہہ کہ بھڑیا آپ سے بکری لے گیا ہے۔ ان پر غلام نے جواب دیا: پھر اللہ کہاں ہے؟ اس واقعہ کے بعد مدت تک ان عمرکہ کرتے تھے: ان غلام نے ”اللہ کہاں ہے؟“ کہا تھا۔

جنید سے مروی ہے کہ جو شخص مراقبہ میں ثابت قدم رہا اسے صرف اللہ کے پاس اپنے حلقے کھولنے کا ڈر ہوگا کسی اور کے ہاں نہیں۔

ایک استاد کے کچھ شاگرد تھے اور ان میں سے ایک کی طرف بمقابلہ دوسروں کے زیادہ توجہ دیتے تھے۔ لوگوں نے اس بارے میں ان سے ذکر کیا، فرمایا میں ابھی واضح کر دوں گا۔

چنانچہ اس نے ہر شاگرد کو ایک ایک پرندہ دیا اور ہر ایک کو کہا کہ اسے ایسا جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ وہی طرح اس شاگرد کو بھی ایک پرندہ دیا۔

ذبح کرنے کے لئے روانہ ہو گئے اور ہر ایک جب واپس آیا تو اس کے پاس ذبح کیا ہوا پرندہ تھا۔ مگر جب یہ شاگرد آیا تو اس کے پاس وہی زندہ پرندہ موجود تھا۔ استاد نے پوچھا: تو نے اسے ذبح کیوں نہیں کیا؟

شاگرد نے جواب دیا: آپ نے مجھے علم دیا تھا کہ میں اسے ایسا جگہ ذبح کروں، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ یہ جواب سن کر استاد نے فرمایا: سچا وہی کہ میں اس کی طرف اپنی خاص توجہ کرتا تھا۔

زوائد عن معری سے مروی ہے کہ مراقبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پسند کرے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور ان چیزوں کی تعظیم کرے، جن کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی اور ان چیزوں کو حقیر جانے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حقیر جانا۔
 نصراً بآذی سے مروی ہے کہ امید تجھے اطاعت پر تحریک کرتی ہے اور خوف تجھے معصیت کے کام سے دور لے جاتا ہے اور مراقبہ تجھے توحف کی راہ تک پہنچا دیتا ہے۔

جعفر بن نصیر سے مراقبہ کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: ہر خیال جو دل میں پیدا ہو اور بندہ اس خیال کو نظر رکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اپنے باطن کے واردات کا خیال رکھے تو یہی مراقبہ ہے۔

جریری سے مروی ہے کہ تصوف کے معاملہ کی بنیاد باتوں پر ہے۔
 قول یہ کہ تو اپنے نفس پر لازم کرے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو نگاہ میں رکھے اور اس علم کا اثر تمہارے ظاہر پر موجود ہے۔
 ابو القاسم بغدادی سے مروی ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لفظ کے ساتھ غیب کو دیکھنے ہوئے اپنے باطن کا وہ بیان رکھنا مراقبہ ہے۔
 ابن عطاء سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ تو فرمایا: ہر دم اللہ کو نگاہ میں رکھنا۔
 ابراہیم خواجہ سے مروی ہے: احکام خداوندی کا لحاظ رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے اور مراقبہ سے ظاہر باطن میں خصوص پیدا ہوتا ہے۔

ابو عثمان مغربی سے مروی ہے کہ طریقت میں سے سب سے افضل چیز جس کو انسان اپنے اوپر لازم قرار دے، یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اللہ کو نگاہ میں رکھے اور اپنے علم کے ذریعے سے اپنے اعمال کی سیاست کرے۔
 مروی ہے کہ ابو عثمان سے ابو حنفیہ نے کہا کہ جب تم لوگوں کو دعا و نصیحت کرنے کے لئے جھوٹوئی اور نفس کو نصیحت کرو، اپنے پاس لوگوں کا جھوم دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو، کیونکہ لوگ تو صرف تمہارا ظاہر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارا باطن دیکھتا ہے۔

ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا: اپنے باطن اور مراقبہ کا ہر دم لحاظ رکھو۔
 فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں جنگل میں جا رہا تھا، ایک میرے پیچھے سربراہ کی ساتھی دی۔ جس سے میں ڈر گیا۔ میں نے سڑک روکنا چاہا مگر نہ سزا۔ پھر دیکھا کہ کوئی چیز میرے کندھے پر کھڑی ہے، پھر وہ ہٹ گئی۔ مگر میں بدستور اپنے باطن کو نگاہ میں رکھے رہا۔ پھر جو سڑک دیکھا تو وہ ایک بڑا درندہ تھا۔
 واسطی سے مروی ہے کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ تو اپنے اوقات کی حفاظت کرے اس طرح کہ اپنی حدود کے سوا کسی چیز کی طرف نہ بھاگے نہ اپنے رب کے سوا کسی اور کو نگاہ میں رکھے اور اپنے وقت کے سوا کسی اور کا ساتھ نہ دے۔

رضاء

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (النساء: ۶۶)

”خدا ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک بار جب اہل جنت اپنی ایک مجلس میں بیٹھے تھے۔ یکا یک جنت کے دروازے پر نور ظاہر ہوا۔ اہل جنت نے سراپا کر دیکھ تو اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے اور فرمان جاری تھا کہ اے اہل جنت! مجھ سے کچھ مانگنا تو اہل جنت نے جواب دیا کہ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میری رضا ہی کی بدولت تو تم میرے گھر میں آ کر اترے ہو اور تمہیں میری طرف سے عزت حاصل ہوئی ہے، یہی وقت ہے مانگ لو تو اہل جنت نے عرض کیا: ہم اور رضا چاہتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پھر ان کے پاس سرخ یا قوت کی ادھنیاں ملائی جاتی ہیں۔ جن کی باتیں ہرزنگ کے زمرہ اور سرخ رنگ کے یا قوت ہیں۔ چنانچہ وہ ان پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس اس قدر در و در پڑتے تھے کہ جس قدر کھانسی مکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھلدار، دھنوں کو حکم دیا۔ پھر موٹی آنکھوں والی لڑکیاں آئیں اور کہنے لگیں: ہم نازک اندام ہیں۔ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں، ہمیں موت نہ آئے گی۔ ہم مومنوں کی باعزت بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمر دیں گے اور سفید خوشبودار ستوری کے ٹیلے پر ایک ہوا اڑائیں گی، جس کا نام سفر ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ انہیں لے کر جنت عدن میں آ جائیں گی۔ یہ جنت عدن جنت کا بہترین حصہ ہے، یہ کچھ کہہ کر فرشتے کہیں گے

اے اللہ! یہ لوگ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: مرحبا اے کچھ بولنے والو! مرحبا! اے عبادت گزارو!

پھر آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ پھر ان کے لئے پردہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور نورِ رحمن کو دیکھ کر اس قدر حلقہ حاصل کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ان تھکن کے ساتھ مخلوق کی طرف لو، دو اور آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔

آنحضرت ﷺ سے مروی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا يُؤْمِنُ غُلُوًّا وَلَا جُهْدًا﴾ (صافات: ۳۲)

”اللہ غور و جہم کی طرف سے یہ نیاقت ہوگی۔“ (حلیۃ الاولیاء: ۶/۲۰۹)

عراقیوں اور خراسانیوں کا رضاء میں اختلاف:

’عراقیوں اور خراسانیوں کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا رضاء احوال میں سے ہے یا مقامات میں سے؟

چنانچہ اہل خراسان کہتے ہیں کہ رضاء مقامات میں سے ایک مقام ہے اور یہ توکل کی انتہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رضاء ایک ایسی چیز ہے جسے انسان کوشش کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے۔

اہل عراقی کہتے ہیں کہ رضاء احوال میں سے ہے اور انسان اسے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کے دل پر نازل ہوتی ہے۔ جس طرح دیگر احوال نازل ہوتے ہیں، ان دونوں اقوال کے درمیان مطابقت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ رضاء کی ابتدا تو انسانی کوشش سے ہوتی ہے اور یہ ایک مقام ہے اور رضاء کی انتہا احوال میں سے ہے، جو کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

رضاء صوفیاء کے نزدیک:

صوفیاء نے رضاء پر بحث کی ہے، چنانچہ ہر ایک نے اپنی حالت اور اپنے مشرب کا اظہار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادات میں اسی طرح اختلاف ہے، جس طرح رضاء میں سے حصہ لیتے ہیں کہ کسی کو کم ملا اور کسی کو زیادہ۔ اب رہی علم کی شرط تو اس کا ہونا ناگزیر ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ راضی ہے، وہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے۔

استاد باطنی و دقاق سے مروی ہے کہ رضاء یہ نہیں ہے کہ تم معصیت کا احساس نہ کرو، بلکہ رضاء یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرو۔ بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس قضاء پر راضی رہے، جس پر راضی رہنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ بندے کے لئے ہر اس بات پر جو اس کی تقدیر میں ہے راضی رہنا جائز یا واجب نہیں... مثلاً معصیت پر یا مسلمانوں کی ایذا اور سامانی وغیرہ پر۔

صوفیاء سے مروی ہے کہ رضاء اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا روزانہ ہے۔

اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے اپنی رضاء سے نوازا ہو، اس پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔

عبدالواحد بن زید سے مروی ہے کہ رضاء اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ اس وقت تک حق تعالیٰ سے راضی نہیں ہو سکتا، جب تک حق تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَرِضَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضَعْنَا عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ سَائِدَةً﴾ (۱۹۹)

اہل حق سے مروی ہے کہ ان سے ایک شکر کرنے والے کا کیا بندہ کو مغفوم ہو جاتا ہے کہ رب اس سے راضی ہے؟ تو اس کو دے کہا نہیں، اسے اس کا ہم کیسے ہو سکتا ہے؟ "بندہ اللہ کی رضاء ہم سے پوشیدہ ہے۔ اس پر شکر کرنے کا کہہ کر لی کو اس کا علم ہوتا ہے! اس کو دے پوچھا کیسے؟ شکر کرنے پر آپا کہہ کہ جب میں اپنے دل کو اللہ پر راضی پاتا ہوں تو سمجھ لیتا ہوں کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ اس کو دے کہہ: تو نے بہت چھا، ابواب دینا!

مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہار کا وعدہ اندری میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے ایسا عمل دے دیجئے جس کے کرنے سے تو مجھ سے راضی رہے۔ اللہ نے جواب دیا: تو دو کام نہ کر سکتے گا۔

یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام عاجزی سے سجدہ میں گر پڑے، اس پر اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اسے عمران کے بیٹے! میری رضا، مرقا میں ہے کہ تو میری قضاء پر راضی رہے۔

ابو سلمہ بن ادرانی فرماتے تھے کہ جب بندہ اپنی خواہشات کو ترک کر دے تو وہ اللہ سے راضی ہے۔

انجی سے مروی ہے کہ خضر آبادی فرماتے تھے: جو شخص خدا سے رضاء تک پہنچنا چاہے اسے ان باتوں میں لگا رہنا چاہئے، جن میں رضاء الہی ہے۔

رضاء کی دو اقسام

محمد بن یحییٰ سے مروی ہے کہ رضاء کی دو اقسام ہیں:

(۱) رضا ب اللہ۔ (۲) رضا عن اللہ۔

رضاء ب اللہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ ہر کے راضی رہیں اور رضائن اللہ یہ ہے کہ ہم اس کی قضاء پر راضی رہیں۔ اس کا پہلا دلیلی دلائل فرماتے ہیں کہ مالکین کا راستہ بہت لمبا ہے اور دور یا صلت کا طریقہ ہے اور فوس کا طریقہ بہت قریب ہے، اگرچہ زیادہ دوشوار ہے اور وہ یہ ہے کہ تہذیب و اہل ان باتوں پر یونہی سے اللہ راضی رہے، ورنہ اللہ کی قضاء سے راضی رہے۔ دوم فرماتے ہیں کہ رضاء یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم کو کسی شخص کے انجی ہاتھ پر رکھ دیں تو وہ یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ! اسے انجی ہاتھ پر نہ دے۔

ابو بکر بن حارث فرماتے ہیں: دل سے کراہت کو نکال دینے کا نام رضاء ہے۔ یہاں تک کہ دل میں فرح و سرور کے

جلد دوم: کچھ نہ رہے۔

واسطی فرماتے ہیں کہ جہاں تک تجھ سے ہو سکے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرو، یہ نہ ہو کہ رضا جنہیں استعمال کرے، اگر ایسا کرو گے تو اس کی لذت اور اذیت کی وجہ سے حقیقت الہیہ سے محروم ہو جاؤ گے۔

خود کرو سوچو کہ واسطی کا یہ کام بڑی عظمت والا ہے اور اس میں اس بات کی تحیہ کی گئی ہے کہ صوفیاء رضا کے اس معنی پر عمل کرتے ہیں، احساس کے بغیر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں اور ان کا تعلق خدا سے منقطع نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک حالت میں سکون و اطمینان سے رہنا حالات کے بدلنے والے خدا سے خوب کا سبب ہے۔ لہذا جب بندہ اس کی رضا سے لذت پاتا ہے اور اپنے دل میں رضا کی راحت محسوس کرتا ہے تو اسی وقت مشاہدہ حق سے محروم ہو جاتا ہے۔

نیز واسطی سے مروی ہے کہ مجاہد حق خداوند کی سے لطف اندوز ہونا ازہر قاضی ہے۔

ابن خلیفہ سے مروی ہے اللہ کے احکام میں دل لگاؤ اور جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جنہیں وہ پسند کرتا ہے، دل کا ان کی موافقت کرنا رضا کہلاتا ہے۔

راشد سے سوال کیا گیا: بندہ کب راضی رضا کہلانے کا حق دار ہوتا ہے؟ فرمایا: جب وہ مصیبت میں بھی اسی طرح خوش رہے جس طرح آرام میں خوش رہتا ہے۔

مروی ہے کہ جنید گنجی کی موجودگی میں شعلی نے کہا: خَوْنٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھا۔ جنید نے کہا: تمہارے یہ الفاظ دل کی تنگی کی وجہ سے ہیں اور دل کی تنگی اس وجہ سے کہ تو نے رضا واقعی پر ہنر چھوڑ دیا ہے۔ یہیں کرشمی خاموش رہے۔ ابوسلمین سے مروی ہے کہ رضایہ ہے کہ نہ تو اللہ سے جنت مانگے اور نہ دوزخ سے پناہ طلب کرے۔

علاماتِ رضا:

ذوالنون مصری سے مروی ہے کہ رضا کی تین علامات ہیں:

- (۱) قضاء سے پہلے اختیار کو چھوڑ دینا۔
- (۲) قضاء کے نازل ہونے کے بعد اس کی تلخی کو محسوس نہ کرنا۔
- (۳) عین مصیبت میں محبت کا بھڑکانا۔

حسین ابن علی ابن ابی طالب سے کسی نے کہا کہ ابوذر فرماتے تھے کہ مجھے حق یہ نسبت مالدار کی کے اور بھاری بہ نسبت صحت کے زیادہ پسند ہے تو حسین بن علی نے فرمایا: اللہ ابوذر پر رحم فرمائے، مگر میں یوں کہتا ہوں کہ جس نے اللہ کی پسند پر مجبور کیا، مجبور دنیا کی چیزوں کی تمنا کرے، جنہیں اللہ نے اس کے لئے پسند کر رکھا ہے۔

رضاء اور زہد میں افضلیت:

فضیل بن عیاض نے بشر حافی سے کہا: رضاء زہد سے افضل ہے۔ اس لئے کہ راضی رہنے والا اپنے مقام سے بڑھ کر کسی اور مقام کی تمنا نہیں کرتا۔

کسی نے ابو عثمان سے نبی کریم ﷺ کے فرمان: اسفلک المرحہ بعد القضاء۔ (مجھ سے قضاء کے بعد رضاء کی درخواست کرتا ہوں) کے متعلق دریافت کیا: فرمایا:

آنحضرت ﷺ نے اس لئے فرمایا کہ قضاء سے پہلے راضی ہونا رضاء پر عزم کرتا ہے اور حقیقی رضاء قضاء کے بعد ہوتی ہے۔

ابو سلیمان سے مروی ہے کہ اگر خدا مجھے دوزخ میں بھی ڈال دے اور میں اس پر راضی رہوں تو مجھوں گا کہ رضاء کو تموز اسامیجھ سکا ہوں۔

ابو عمرو اشقی سے مروی ہے کہ حکم خداوندی خواہ کسی قسم کا ہو، اس میں اگر بے چینی نہ ہو تو رضاء ہے۔

حبیب سے مروی ہے کہ اختیار کا اٹھ جانا رضاء ہے۔

ابن عطاء سے مروی ہے کہ اللہ نے بندے کے لئے جو کچھ ازل سے اختیار کر رکھا ہے، اس پر دل کی نگاہ رہنا رضاء ہے۔ بالفاظ دیگر اختیار خداوندی پر راضی نہ ہونا رضاء ہے۔

رویم فرماتے ہیں: اللہ کے احکام کے جاری ہونے پر دل کا سکون حاصل کرنا رضاء ہے۔

کاکی سے مروی ہے کہ اللہ کے احکام کے جاری ہونے پر دل کو سکون حاصل رہنا رضاء ہے۔

نوری سے مروی ہے کہ قضا الہی کے گزرنے پر دل کا خوش ہونا رضاء ہے۔

جریری سے مروی ہے: جو شخص اپنے مرتبہ سے کم چیز پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مرتبہ سے زیادہ بلند مرتبہ دے گا۔

ابو تراب لخصی سے مروی ہے کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی قدر و منزلت ہو وہ رضاء کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔

حامد بن سہد آنحضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو اللہ کو اپنا رب سمجھ کر اس سے راضی رہا، اس نے ایمان کا حرہ چکھ لیا۔

(المعجم الصغیر: ۲۶۲۳، مستند احمد: ۱۷۸۶)

عمر بن خطاب نے سہیل اشعری کو لکھا:

سلام و صلوات کے بعد واضح کر کے فرمایا کہ بھلائی بہت دن رضاء میں ہے، مگر تم راضی بقضاء الہی رو سکتے ہو تو بہتر،

در نہ صبر کرد۔

مروی ہے کہ جبہ الغلام ساری رات صبح تک یہ الفاظ کہتا رہا کہ اگر تو مجھے سزا بھی دے تو تجب بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور اگر مجھ پر رحم کرے تو تجب بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔

ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ انسان تو غصہ مکنی ہے اور غصہ مکنی کی کیا بساط کہ وہ اللہ کے حکموں کا مقابلہ کرے؟

ابوہشام حمیری سے مروی ہے کہ مجھے پچیس سال ہو گئے۔ اللہ نے مجھے جس مقام پر رکھ دیا، میں نے اسے ناپسند نہیں کیا اور جس مقام کی طرف پھیر دیا، میں ناراض نہیں ہوا۔

ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ ایک شخص اپنے غلام پر غصے ہوا، غلام نے کسی شخص کو سفارش کے لئے کہا تو آقا نے اسے معاف کر دیا۔ اسی پر غلام رونے لگ گیا، سفارش کرنے والے نے غلام سے پوچھا: اب جب تمہارے آقا نے تمہیں معاف کر دیا تو تو کیوں رورہا ہے؟ آقا نے کہا: یہ تو میری رضا چاہتا ہے اور میں راضی ہونے کا نہیں، مگر وجہ ہے کہ یہ رو رہا ہے۔

عبودیت

ارشاد الہی ہے:

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَكُونُ الْيَهُودُ﴾ (الحجر: ۹۹)

”مرتے دم تک عبادت الہی کرتے رہو۔“

عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی کہ اس دن جب کے اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ کرنے والا نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گا۔
دو سات آدمی جو سایہ الہی میں ہوں گے:

(۱) امام عادل کو۔

(۲) اس نوجوان کو جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔

(۳) اس شخص کو جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد کی طرف لگا رہتا ہو، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پھر چلا آتا ہے۔

(۴) ان دو فصول کو جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر جدا

ہوتے ہیں۔

(۵) اس شخص کو جو غلطی میں یا داغی کر کے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔

(۶) اس شخص کو جسے ایک خوبصورت عورت دعوت ملتا ہو جی ہے، مگر وہ کہتا ہے: مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔

(۷) اس شخص کو جو اس قدر پشیدہ طور پر خیرات کرتا ہے کہ اس کے بائیس ہاتھ کو ظم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا

عبادت، عبودیت اور عبودیت میں فرق:

ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ عبودیت عبادت سے زیادہ کمال ہے۔ چنانچہ پہلے عبادت آئی ہے، پھر عبودیت اور پھر عبودیت۔

عبادت عام مومنین کا کام ہے، عبودیت خواص کا اور عبودیت خاص افاضی کا۔ انہی سے مروی ہے کہ علم یقین والوں کے لئے عبادت ہے۔ عبودیت یقین والوں کے لئے اور عبودیت حق یقین والوں کے لئے۔ انہی سے مروی ہے کہ عبادت مجاہدہ کرنے والوں کے لئے اور ابواب معاہدہ کے لئے عبودیت اور عبودیت اہل مشاہدہ کا خاصہ ہے۔

تہذا جس نے اپنے نفس کو اللہ کے لئے ذخیرہ نہیں کر رکھا وہ صاحب عبادت ہے اور جس نے اپنے دل کے ساتھ اللہ پر عمل نہیں کیا وہ صاحب عبودیت ہے اور جس نے اپنی روح کے ساتھ اللہ کے معاملہ میں عمل نہیں کیا وہ صاحب عبودیت ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت پر کمال طور پر کاربند رہنا اور جو عبادت تم سے صارء دئاسے باوجود کمال ہونے کے ناقص سمجھتے رہنا اور جو نیک اعمال تم کو حاصل ہوں، ان کو تقدیر الہی جانا عبودیت کہلاتا ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تقدیر بھی معرض وجود میں آئے، اس میں اختیار کو ترک کر دینا عبودیت ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اپنی طاقت اور قوت سے بیزاری کا اظہار کرنا اور اللہ نے جو مال و دولت تم پر انعام کر دیئے، ان کا اقرار کرنا عبودیت کہلاتا ہے۔

یہ بھی مروی ہے کہ جن امور کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، ان کو کئے لگانا اور جن سے منع کیا گیا ہے، ان کو چھوڑنا عبودیت ہے۔

محمد بن حنفیہ سے سوال کیا گیا: صحیح عبودیت کیا ہے؟ فرمایا: جب تو اپنا بوجھ اپنے آقا (خدا) پر ڈال دے اور اس کی لائی ہوئی مصیبتوں پر مریر کرے۔

سہل بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جب تک انسان کی حالت یہ نہ ہو جائے کہ ان چار چیزوں بشی بھوک، نیند، غم اور لذت سے کوئی گھبراہٹ نہ ہو تب تک اس کی عبودیت بھی صحیح نہیں ہوتی۔

نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ عبودیت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ہر تنہا اللہ کے سپرد کر دے اور اپنا بوجھ اسی پر ڈال دے۔ نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ عبودیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تو مذہب کو چھوڑ دے اور تقدیر کا مشاہدہ کرے۔

ذوالنون مہرئی فرماتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ تو ہر حال میں اس کا بندہ رہتا ہے، جس طرح کہ ہر حالت میں وہ قلمبردار رہتا ہے۔

جزیری فرماتے ہیں کہ نعتوں کے بندے تو بہت ہیں، مگر انعام کرنے والے کے بندے بہت کم ہیں۔

ابوعلیٰ دقاق سے مروی ہے کہ جس کی غلائی اور قید میں تو پھنسا ہو تو اسی کا بندہ ہے اور اگر تو دنیا کی قید میں ہے تو دین کا بندہ ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ درجہ ہوس کا بندہ ہلکا ہوا، دین روس کا بندہ ہلکا ہوا، چارہ کا بندہ ہلکا ہوا۔

(مجموعه "سعدی" I.A.A.T.، چاپ اول، ۱۳۸۵: ۱۱)

ایذا نے ایک شخص کو دیکھا اور پوچھا: تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا: میں خربند (مردوں والا) ہوں۔ اس پر ایذا نے کہا: خدا اسے تیرا مددگار بنائے۔ تجھے اللہ کا بندہ بنانا چاہیے، نہ کہ کُندھے کا۔

ابو عمرو بن نجید سے مروی ہے کہ کبھی انسان کا مہواریت میں قدم اسی وقت پاؤں کا دھنسا ہوا ہو سکتا ہے، جب وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر یوں کہہ دے: "اے اللہ! میرے اعمال کو بخش دے۔"

عبداللہ بن مہزیل یوں کہہ کر مٹے تھے کہ بندہ اسی وقت تک بندہ ہے جب وہ اپنی ذات کے لئے خادم خواہ نہ کرے اور جب اس نے اپنی ذات کے لئے خادم ہائی کیا تو عبودیت کی حد سے گزر رہا اور اس نے عبودیت کے آداب ترک کر دیے۔

سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہندو کے عبادت گھر اسی وقت درست ہو سکتی ہے، جب اس کی حالت ایسی ہو کہ اگر وہ مغل ہو جائے تو دولت کے آثار اس پر نہ پائے جائیں، اگر مالدار ہو جائے تو تب بھی دولت کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی برکات کا مشاہدہ صرف عبادت سے۔

ابوعلی وفاق انصر آبانڈ سے روایت کرتے ہیں کہ عہدائے گزراہی کی تہذیب و منزلت معاشرہ کی بدولت ہوتی ہے۔ جس طرح عرفہ کے لئے شرف اسی چمکے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ ان کے عرفان کا منتقل ہو۔

ایہ شخص سے مروی ہے کہ عبودیت بندے کے لئے اذیت ہے۔ لہذا جس نے عبودیت ترک کر دی اور نہت سے غاری ہو گیا۔

عبادت کی اصل تین اشیاء:

نباحی سے مروی ہے کہ تمین چیزیں عبادت کی اصل ہیں۔

(۱) یہ سُنو اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی رد نہ کرے۔

(۲) نہ کوئی چیز اس سے بچ کر رکھے۔

(۳) نہ ہی خدا نے اسے کوئی حجت غیر اللہ سے مانجھ رہا ہے۔

چار باتیں عبودیت کی:

ابن عطاء سے مروی ہے کہ عبودیت چار باتوں میں پٹی ہائی ہے

(۱) حدود و پیرا کرنا۔

(۲) حدود اللہ کی محمد است۔

(۳) جو اپنے پاس موجود ہوا اس پر راضی رہنا۔

(۴) اور جو کچھ صلہ سے اس پر صبر کرنا۔

عمر بن عثمان اٹھائی فرماتے تھے کہ میں اگرچہ کہ دور دیگر مقامات میں بہت سے عبادت گزاروں سے ملا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی ایک حج کے موقع پر بھی نہ اسے پاس آئے۔ مگر میں نے عزلی سے بڑھ کر کوشش کرنے والا اور عبادت میں بیعتی کرنے والا کسی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ کے دیکھ کر کی تعظیم کرتے دیکھا اور نہ ہی کوئی شخص ایسا نقر یا، جو ان سے بڑھ کر اپنی ذات پر فخر کرتا ہو اور دوسری پر دھت کرتا ہو۔

ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ عبودیت سے بڑھ کر کسی اور چیز میں شرف نہیں پائی جاتا اور نہ ہی مومن کے لئے عبودیت سے بڑھ کر کوئی اور نام مکمل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم ﷺ کی شان میں معراج کی رات یہ الفاظ کہے اور معراج کا وقت آنحضرت ﷺ کے لئے دیا میں اشراف ترین وقت تھا:

﴿مُبَاحَ الْبَيْتِ أَمْرِي بِغَيْبِهِ بَلَاغٌ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْرَبِ﴾ (الاحزاب: ۱)

نیز فرمایا ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَلَيْهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (التحريم: ۱)

اگر کوئی اور نام عبودیت سے بڑھ کر بزرگی والا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی اس سے آنحضرت ﷺ کو بکارتے۔

اس سلسلے میں یہ شعر پیش کیے جاتے ہیں:

يا عمرو ثاری عبد دھانی بعرفہ السامع والواری

لا تدعنی الا بباعدها فانه اطرف اسماعی

سے کہ اگر میرے خون کا بد تو میری نرا کے پاس ہے اور اس بات کو سننے اور دیکھنے والے جانتے ہیں کہ مجھے اگر پکارا ہے تو یا عبد زعماء کہہ کر پکارو، کیونکہ یہ نام میرے لئے بہت شرف والا ہے۔

دو چیزیں:

بعض کہتے ہیں کہ اگر تو نے دو چیزیں کو ترک کر دیا تو عبودیت کا حق ادا کر دیا:

ایک یہ کہ تو اللہ کے سوا کسی لذت سے سکون محسوس نہ کرے

اور دوسرے یہ کہ اپنی کسی حرکت پر اعتقاد نہ کرے، بعینہ اسی قسم کا ایک قول واسطی رحمہ اللہ کا بھی ہے فرماتے ہیں کہ

اللہ کے مطلقانہ سے لذت محسوس کرنے سے بچو، کیونکہ اہل صفاء کے لئے یہ لذت سدہ دہ بن جاتی ہے۔

ابوعلی جوزجانی سے مروی ہے کہ رضا عبودیت کا خانہ ہے اور میراں کا دروازہ اور تقویٰ گھر آواز دروازہ پر ہوتی

ہے، خانہ میں فراغت اور گھر میں راحت۔

ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ جس طرح ربوبیت اللہ کی ایک ایسی صفت ہے، جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے۔

اسی طرح عبودیت بندے کی ایسی صفت جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ کسی کا شعر ہے:

فان تالونی قلت ها انا عبده وان سألوه قال هذاک مولایا

اگر تم مجھ سے اللہ کی نسبت پوچھتے ہو تو کہوں گا: میں تو اسی کا بندہ ہوں اور اگر وہ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا: یہ

میرا غلام ہے۔

شیخ نصر آبادی سے مروی ہے کہ عبادات پر نسبت اس کے کہ ہم ان کا معاوضہ اور جزا طلب کریں، اللہ سے اپنے

مٹنا ہوں کو اور گزر کرنے اور اپنی کوتاہیوں سے معافی چاہنے کے زیادہ قریب ہیں۔

نصر آبادی کی سے مروی ہے کہ عبودیت یہ ہے کہ مشہور کا - شاہد کرتے ہوئے تو اپنی عبادت گزار کی طرف نہ

دیکھے۔

جبریتی مجید سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے مشغل کو چھوڑ کر ایسے کام میں جو فراغت کی اصل ہے،

مشغول ہونا عبادت کہلاتا ہے۔

ارادت

ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِهِمْ بِالْقَدَافِ وَالْفُحْشِيِّ يَرْيَدُونَ وَجْهَهُ﴾ (الانعام: ۵۲)

جو لوگ اللہ کی خوشنودی کی خاطر رات دن اسے نکارتے ہیں آپ انہیں اپنے پاس سے نہ بنائیں۔

حضرت انس رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو استعول کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول

اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ اسے کیسے استعول کرتا ہے؟ فرمایا: سوت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔

(مسند احمد: ۲/۱۶۲، مسند: ۱/۱۶۲)

ارادت سلوک کی اصل اور ابتداء ہے:

ارادت راہ طریقت کی ابتداء ہے اور یہ اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والوں کی پہلی منزل کا نام ہے۔

اسی صفت کو ارادت اس لیے کہا گیا کہ ارادہ ہر بات کا پیش خیر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب تک بندہ کسی چیز کا ارادہ نہ

کرتے اسے کچھ ہی نہیں۔ لہذا ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی راہ پر چلیں، یہ ابتداء ضروری تو اس کا نام ارادت رکھ دیا گیا۔

کیونکہ اس میں ارادہ کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، جو تمام کاموں کا پیش خیر ہے۔

مرید کون ہے؟

اشتقاق کے اعتبار سے مرید وہ ہے کہ جس میں ارادہ پایا جائے، جیسے علم والوں کو عالم کہا جاتا ہے۔ مگر صوفی کی

اصطلاح میں مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ چند اہل فطن اپنے ارادہ سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا، وہ مرید نہیں کہلاتا

سکتا۔ حالانکہ اشتقاق کے اعتبار سے جس کا ارادہ نہ ہو وہ مرید نہیں کہلنا سکتا۔

ارادت سے کیا مراد ہے؟

صوفیہ نے ارادت کے معنی میں بحث کی ہے۔ مگر ہر ایک نے اپنے قلب اور ارادت کے مطابق اس کی تشریح کی ہے۔

چنانچہ بیشتر مشائخ کا قول یہ ہے کہ عام عادت پر چلنا چھوڑ دینا اور ارادت کہلاتا ہے اور بالعموم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غفلت کے عالم میں پڑے رہتے ہیں، خواہشات کی تابعداری کی طرف مائل ہوتے ہیں اور جس طرف انہیں ان کی آرزوئیں لے جائیں، ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ مگر مریدانِ قرام اسور سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ لہذا اس کا اس طرح ٹھکانا ہی اس امر کی علامت اور دلیل ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ صحیح ہے۔ لہذا اس حالت کا نام ارادت رکھ دیا گیا۔ یعنی عام عادت سے نکل جانا اور عادت کا چھوڑ دینا اور ارادت کی علامت ہے۔

ارادت کی حقیقت:

مگر حقیقت میں ارادت یہ ہے کہ دل طبِ حق میں اٹھ کھڑا ہو۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ارادت ایک ایسی جہن ہوئی ہے، جو ہر قسم کی گھبراہٹ آسان کر دیتی ہے۔

معنا دو بخوری سے مروی ہے کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ فقرہ کے تمام حالات سمجھنے کی کے حالات ہوتے ہیں تو میں نے اس وقت سے کبھی بھی کسی فقیر سے مذاق نہیں کیا۔

قصہ یوں ہوا کہ ایک فقیر میرے پاس آیا اور کہنے لگا: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے لئے طوطہ تیار کرے۔ اس وقت میری زبان سے نکلا: صوفی اور طوطہ... یہ سن کر فقیر پیچھے ہٹ گیا۔ مگر مجھے معلوم نہ ہوا۔

میں نے طوطہ بنانے کا حکم دیا اور فقیر کو ڈھونڈا۔ مگر کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اسی وقت واپس چلا گیا تھا اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا: صوفی اور طوطہ... صوفی اور طوطہ... اور دیوانہ وار کھل کر جھگ میں چلا گیا اور یہی کہتا کہتا مر گیا۔

ایک صوفی کا واقعہ:

ایک صوفی سے مروی ہے کہ میں جھگ میں تھا، قصہ جب دل تنگ ہوا تو میں نے پکارنا شروع کیا: اے اے! مجھ سے بات کرو۔ اے جنو! مجھ سے گفتگو کرو، غیب سے ندا آئی: کیا چاہتے ہو؟

میں نے جواب دیا: میں اللہ کو چاہتا ہوں۔ ہاتھ نے جواب دیا: تو اللہ کو کب چاہ سکتا ہے؟

اس کی مراد یہ تھی کہ جو شخص انسانوں اور جنوں کو کلام کرنے کے لئے بلا رہا ہو، وہ اللہ کا جاننے والا کب ہو سکتا ہے اور

اللہ کا جانے والا بھی اس کی تلاش میں سے نہیں پڑتا۔

چنانچہ مرید ظاہر میں مجاہدہ کے وصف سے موصوف ہوتا ہے اور باطن میں تکالیف برداشت کرتا ہے اور چنانچہ
بستر سے اٹھتا ہے اور ہر وقت مستعد رہتا ہے، دشوار کام کرتا ہے اور تھکانے والے امور اختیار کرتا ہے، اپنے اخلاق
سے کشمی کرتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے، خطروں سے بغل گیر ہوتا ہے اور ہم جنسوں سے جدا ہوتا ہے۔
جیسا کہ کہتے ہیں:

فم قطع الملل فی مہمہ لا اسدا اعشی ولا ذیبا
یفعلنی شوقی طاعوی السری ولم یزل ذو الشوق مغلوبا

۔ پھر میں نے ذات ایک بیادان میں گزاری، جہاں مجھے نہ شرک خوف تھا نہ جیڑے کا، شوق نے مجھ پر غلبہ پایا تھا
اور میں اپنی رات کا سفر طے کرتا گیا اور جس پر شوق غلبہ پاتا ہے، وہ مغلوب رہتا ہے۔
ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ اراوت دل میں ایک قسم کی جمن ہے، دل میں دفعہ ہے، جیسر میں خلق ہے، باطن میں
بے چینی اور دل میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔
فرمانبر داری کا حصلہ:

ابو سلیمان اور احمد بن ابی الحواری کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ احمد ان کے کسی حکم کی مخالفت نہ کریں گے۔ ایک دن
آئے تو وہ اپنی مجلس میں مصروف رہا ہے تھے۔ عرض کیا کہ تھو گرم ہو چکا ہے، اب کیا ارشاد ہے؟
ابو سلیمان نے کوئی جواب نہ دیا، احمد نے دوبارہ، پھر بارہ عرض کیا۔ اس پر ابو سلیمان نے فرمایا: جاؤ تھو میں، مجھے
جانک۔

یوں مظلوم ہوتا ہے کہ ان کے بار بار کہنے سے ان کا دل ٹکے ہو گیا تھا۔ ابو سلیمان نے تھوڑی دیر تک تو غافل رہا،
پھر فرمایا: جاؤ جا کر احمد کو تھو سے نکالو۔ کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ میری کسی بات کی مخالفت نہ کرے گا، دیکھا تو وہ
واقعی تھو میں تھے۔ حمران کا بال بھی بیکار نہ ہوا تھا۔

ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ میں بچپن سے اراوت کی تلاش میں سخت کوشاں تھا اور کہا کرتا تھا کہ کاش! مجھے اراوت
کا سنی مظلوم ہو جائے۔ مجھے کہا گیا کہ مرید کی صفت یہ ہے کہ وہ فو اعلیٰ کے ساتھ اللہ کی محبت کرے اور امت کی خیر خواہی
میں اعظام پیدا کرے، عظمت میں اسے افس مظلوم ہو، احکام خداوندی کے بر لانے میں اسے تکلیف برداشت کرنی پڑے
بھی، تو اللہ کے حکم کو ترجیح دے، اللہ سے حیا کرے۔ مبادا کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ کی محبوب باتوں پر عمل

کرنے کی پوری کوشش کرے، ہر ایسا ذریعہ اختیار کرے جو اللہ تک پہنچا دے۔ کئی پر کاغذ رہے اور اپنے دل پر عدم اطمینان کا اظہار کرے، یہاں تک کہ وہ اصل باندھ ہو جائے۔

آفت کی تین اشیاء:

اب ہر دورِ اقی سے مروی ہے کہ تین اشیاء مرید کے لئے سخت آفت ہیں:

- (۱) شادی۔ (۲) حدیث لکھنا۔ (۳) سز کرنا۔

ان سے کس نے پوچھا کہ آپ نے حدیث لکھنی کیوں مجبوری؟ کہا: ارادت نے مجھے اس سے روک دیا۔

حاکم امم سے مروی ہے کہ جب تو کسی مرید کو دیکھے کہ وہ اپنی مراد کے سوا کسی اور کو چاہ رہا ہے تو جان لے کہ اس

نے اپنا کینہ بن ظاہر کر دیا۔

تین اشیاء جو اہم ہیں:

کئی بخیر سے مروی ہے کہ مرید کے لئے یہی تھم ہے کہ اس میں تین اشیاء پائی جائیں:

- (۱) وہ اس وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو۔

- (۲) اس وقت کھانا کھائے جب فاذہ کی حالت ہو۔

- (۳) ضرورت کے بغیر کام نہ کرے۔

جید سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرید سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے پاک باطن صوفیاء کے حوالے کر دیتا ہے اور

فخر و کی صحبت سے اسے روک دیتا ہے۔

ابو بکر دقاق بخیر سے مروی ہے کہ ارادت کی انجاء یہ ہے کہ تو اللہ کی طرف اشارہ کرے اور ساتھ ہی اس کو پائے

بھی۔ میں نے عرض کیا: کس چیز میں ارادت پوری ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس میں کہ تو اللہ کو بغیر اشارہ کے پائے۔

ابو بکر دقاق سے مروی ہے کہ مرید اس وقت تک مرید نہیں ہو سکتا جب تک کہ بائیں جانب والا فرشتہ ۲۰ سال تک

اس کا کوئی عمل نہ دیکھے۔ یعنی ۲۰ سال وہ کوئی برا عمل نہ کرے۔

ابو عثمان جمہری سے مروی ہے کہ جس شخص کی ارادت ابتداء ہی میں درست نہ ہو تو جس قدر زمانہ گزرتا جائے گا، اس

کی کم بختی بڑھتی جائے گی۔

نیز انجاء سے مروی ہے کہ جب کوئی مرید صوفیاء کے علوم میں سے کچھ نہ لے اور پھر اس پر عمل کرے تو وہ علوم اس

کے دل میں آخر تک حکمت بن جائیں گے، جن سے وہ فائدہ اٹھائے گا اور اگر وہ گفتگو کرے گا تو سننے والا اس سے فائدہ

حاصل کرے گا۔ مگر جس نے صوفیاء کے کچھ علوم سن لئے اور ان پر عمل نہیں کیا تو یہ ایک قہر ہو گا، جسے وہ کچھ مرید تو ذہن میں محفوظ رکھے گا، مگر بھول جائے گا۔

دوسری سے مروی ہے کہ مرید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارادہ کو ساقط کرے، حتیٰ تعالیٰ کا ارادہ اختیار کرے۔

تیسری میں سنا ہے مروی ہے کہ مرید کے لئے سخت ترین چیز غائبی سے مکمل بوجھ ہے۔

یوسف بن الحسین سے مروی ہے کہ جب تو کسی مرید کو دیکھے کہ وہ ان امور پر عمل کر رہا ہے، جو شریعت میں رخصت کہلاتے ہیں اور دنیا داری میں پھنسا رہا ہے تو اس سے طریقت میں کچھ بھی نہ بن سکے گا۔

غیر سے سوال کیا گیا کہ حکایات (سالمین کے قصے) میں مریدوں کے لئے کیا ناکہ ہے؟ فرمایا: حکایات اللہ کے فکری ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ مریدین کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔

سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس اس کی کیا شہادت ہے؟ فرمایا: اللہ کا فرمان:

﴿وَكَلَّمَ نَقصُ غَلْبَتِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَسِيتَ بِهِ قَوْلًا ذَاكًا﴾ (معد: ۱۲۰)

”اور یہ تمام رسولوں کی خبریں، ام آپ کے دل کو تقویت دینے کے لئے بیان کرتے ہیں۔“

غیر سے مروی ہے کہ مرید کو عالموں کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مرید اور مراد میں فرق:

در اصل ہر مرید مراد بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کا مراد نہ ہوتا، اس لئے کہ اللہ اسے چاہے ہیں تو وہ مرید بھی نہ

ہوتا۔ کیونکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور ہر مراد مرید بھی ہوتا ہے۔

کیونکہ جب اللہ خصوصیت کے ساتھ اسے چاہتا ہے تو اسے ادرات کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ مگر صوفیاء کے ہاں

مرید اور مراد میں فرق کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک مریدی کو مرید کہتے ہیں اور غیبی کو مراد۔

مرید کون ہے:

یوں بھی تعریف کی جاتی ہے کہ مرید وہ ہے جو تمکّان اور مشتقیں برداشت کرنے میں پڑے اور مراد وہ ہے، جسے

مشتقوں سے پہچان دیا گیا ہو۔

لہذا مرید تکلیف میں ہوتا ہے اور مراد آرام میں، جن کو اللہ کے ساتھ ادرات ہوتی ہے ان کے ساتھ اللہ کا

برہنہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، وہ مختلف تکالیف برداشت کرنے کے بعد بلند مقامات

تک پہنچ جاتے ہیں اور انہوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ابتداء علی میں بڑے بڑے معافی رکھنے سے مل جاتے ہیں اور ان

مقاتل تک دو پہنچ جاتے ہیں، جہاں بہت سے اصحاب ریاضت نہیں پہنچ سکتے۔

لیکن اس رشتی امیر ہائی کے بعد بیٹیوں کو پھر عیال، اس کی طرف لوٹا دیا ہے تاکہ جو ریاضتیں ان سے چھوٹ گئیں ہیں، ان کو وہ مکمل کر لیں۔

اولیٰ دقات سے ہی مروی ہے کہ مرید وہ ہے جو طریق ریاضت میں مشقتیں جھیلے اور مرید وہ ہے جس سے یہ مشقتیں اٹھائی جاتی ہوں۔

نیز انہی سے میں نے سنا کہ فرماتے تھے: سوئی کھانا مرید تھے، چھٹی تو انہوں نے
﴿وَرَبِّ اُصْرَحْ لِيْ ضَلٰوٰتِيْ﴾ (ص: ۲۵) فرمایا

اور ہمارے نبی ﷺ مروی تھے، اسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَمْ نَسْرَحْ لَكَ ضَلٰوٰتَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ اَنْفَضَ عَلٰهَكَ وَرَقَعْنَا لَكَ ذِيْجُرْجَكَ﴾

(الانصراف: ۶-۷)

کیا ہم نے آپ کا سید کھول نہیں دیا؟ اور کیا ہم نے آپ سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی؟ و کیا ہم نے آپ کا نام بلند نہیں کیا؟

وہی طرح سوئی کھانے کے عرض کیا: ﴿وَرَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ فَالْيَ لِيْ تَوَلَّيْتُ﴾ (الاعراف: ۱۴۳)

خدا یا! مجھے اپنی ذات دکھا دے تاکہ تجھے دیکھوں۔

اللہ نے جواب دیا: تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکا اور ہمارے نبی ﷺ کو فرمایا:

﴿اَلَمْ تَوَلَّ اِلٰی رَبِّكَ عَلَيَتْ مَدَ الْبَطْلُ﴾ (الفرقان: ۹۵)

اولیٰ سے مروی ہے کہ اس مذکورہ آیت میں اصل مقصود صرف یہ الفاظ ہیں

﴿اَلَمْ تَوَلَّ اِلٰی رَبِّكَ﴾ (الفرقان: ۹۵)

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿فَاَمَّا الْبَطْلُ﴾ (الفرقان: ۹۵)

بات کو چھپانے اور آنحضرت ﷺ کی حالت کو بھٹکانے کے لئے ہے۔

جینہ سے سوال کیا گیا مرید اور مراد میں کیا فرق ہے؟ فرمایا:

مرید کو اس کا علم چلا تا ہے اور مراد کی تھکائی حق تعالیٰ بھارت کرتا ہے۔ اس لئے کہ مرید زیادہ چلتا ہے اور مراد ادا کر

جاتا ہے۔ لہذا ہیدل چلنے والا ادا کر جانے والے کے مرید تک کب پہنچ سکتا ہے؟

ذوالنون اور بانیزہ :

مردی ہے کہ ذوالنون نے ایک شخص کے فریاد سے بانیزہ کو پیغام بھیج کر لافنگندہ چکا ہے، پھر یہ نیند اور راحت کب تک؟

بانیزہ نے جواب دیا: میرے بھائی ذوالنون کو کہا کچھ مل شخص وہ ہے جو رات بھر سو رہے۔ مگر پھر بھی صبح وقتا طے سے پیسے سڑک پر پگھل جاتے۔

یہ سن کر ذوالنون نے کہا: انہیں ہر رک ہو یہ ایسا کام ہے، جہاں ہماری حالت نہیں آتی تھی۔

استقامت

ارشادِ الہی ہے:

﴿إِنَّ الْبَلَدِينَ لَمَلُؤًا وَلَمَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَغَامُوا﴾ (الاحقاف: ۱۳)

بیک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس قول پر قائم رہتے ہیں۔

تو بان مولا علیؑ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرو، مگر تم نہ کر سکو گے، مگر اللہ کی مدد سے۔

یاد رکھو کہ نماز تمہارے دین کی بہترین چیز ہے اور دھو، کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے۔

(اعرجہ ابن صالحہ: ۲۷۷، احمد: ۲۲۴۴۲)

استاد فرماتے ہیں کہ استقامت ایک ایسا درجہ ہے جس سے امور کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کی بدولت تمام نیکیاں

حاصل ہوتی ہیں اور ان کا نظام قائم رہتا ہے۔ جو شخص اپنی حالت پر استقامت نہیں رکھے گا اس کی کوشش ضائع اور اس کی

سعی ناکام رہے گی۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

﴿لَا تَكُونُوا تَكْلِفِي نَفْسُكَ عَزْلًا مِنْ تَعْلِي قُوَّةِ انْشَاءٍ﴾ (النمل: ۹۲)

”تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ، جس نے اپنا سوت مضبوط کاجے کے بعد تار تار کر دیا۔“

جو شخص اپنی صفات پر استقامت اختیار نہیں کرے گا، وہ اپنے موجودہ مقام سے بلند مقام کو نہ جاسکے گا اور نہ ہی اپنے

سلوک کی بنیادیں چیز پر رکھ سکے گا۔

لہذا مبتدی کے لئے احکام میں استقامت رکھنا ضروری ہے، عہد اسی طرح کے عارف کو انتہائی آداب پر پابند رہنا

ضروری ہے۔

مبتدی کی استقامت کی علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات میں سستی پیدا نہ ہو۔ متوسط درجہ کے لوگوں کی استقامت

کی طاعت یہ ہے کہ وہ اپنی منزل پر ہی نہ ٹھہریں اور اصل نہایت کی خدمت یہ ہے کہ ان کے ارادے کے ساتھ وصل میں کوئی پردہ حائل نہ ہو جائے۔

مدارج استقامت:

ابوعلی وقار سے مروی ہے کہ استقامت کے تین مدارج ہیں:

(۱) تقویٰ۔

(۲) اقامت۔

(۳) استقامت۔

تقویٰ تو نفس کی تادیب کے لئے ہے۔ اقامت دل کو صہب کرنے کے لئے اور استقامت اسرار کو قریب لانے کے لئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے فرمان **لَوْ اسْتَغْفَرُوا لِي تَغْفِرَ لِي لَوْ بَشُرْتُ مَكُونًا كَرْتُمْ** میں۔ یعنی کس کو اللہ کا شریک نہیں بتاتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ لومڑی طرح نہ کھٹ جائیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تشریح کی بنیاد اصول توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے اور حضرت عمر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تادیبات کو چھوڑ کر اپنے عہد کی شرانگہ پرکار بند رہے۔

استقامت ہی مطلوب ہے:

ابن عطاء سے مروی ہے کہ **اسْتَغْفَرُوا** کے معنی ہیں دلی کو صرف اللہ کے ساتھ لگانے، بھراس پر قائم رہنے۔ ابوعلی جوزجانی سے مروی ہے کہ استقامت دانا بنی، طالب کرامت زمین۔ جو کفہ شہ رانگیں تو کرامت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور اللہ عزوجل تجھ سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے۔

ابوعلی شہودی سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں حضور ﷺ کو دیکھا اور عرض کیا:

یا رسول اللہ ﷺ آپ سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا (میں نبی ہوں) مجھے (مہر) یعنی سورہ حمد نے بڑھا کر دیا، کس بات نے آپ کو بڑھا کر دیا؟ آیا انبیاء کے واقعات نے اور محلوں کی ہلاکت نے؟ تو فرمایا:

نعمن اللہ کے فرمان **فَاَسْبَغْتُمْ مَكْمًا اَبْرُئْتُمْ** نے۔

مروی ہے کہ کاکار کے سو، گھسی میں استقامت کی طاقت نہیں پائی جاتی۔ اس لئے استقامت معصوم اشیاء سے ٹکنا، رسوم و عادات سے علیحدہ ہونا اور حقیقتاً صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نام ہے۔

اس لئے تو آنحضور ﷺ نے فرمایا:

((اِسْتَقِمْ وَاتَّبِعْ رُوحَ الْكَرِيمِ))

”استقامت رکھو! کریم روح سے چلنا۔“

داغی سے مروی ہے کہ جس خلعت کے ساتھ خواب میں ہوتی ہیں اور جس کے نہ ہونے سے خوابیں قبیح معلوم ہوتی ہیں، وہ خلعت استقامت ہے۔

شبلی نے مروی ہے کہ استقامت یہ ہے کہ جو روز و وقت و قیامت سمجھے۔

روایت کیا جاتا ہے کہ اقوال کی استقامت یہ ہے کہ غیبت نہ کی جائے، افعال کی استقامت یہ ہے کہ بدعت نہ لگی ہو، اور افعال کی استقامت یہ ہے کہ سستی نہ پائی جائے اور ان کو ان کی استقامت یہ ہے کہ گناہ نہ آئے۔

ابو کریم محمد بن حسین بن قریب سے مروی ہے کہ استقامت میں چھ چیزیں ہیں: اول طلب کے سختی میں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش اللہ تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ انہیں تو حیف نہ کرے تا کہ ان کے کام نہ آئے۔

اسی جہد دل پر مدد ملے اور وہ کئی اوقات آئے۔

اسی جہد دل پر مدد ملے اور وہ کئی اوقات آئے۔

اسی جہد دل پر مدد ملے اور وہ کئی اوقات آئے۔

اللہ تعالیٰ نے مسقیما کہنے کی اجازت مسقیما کہ ہے۔ عربی زبان کا کھانا ہے، اسقینہ اذ جعلت له مسقیما جب کسی کی سیرانی کے لئے پانی مقرر کر دے تو اسقینہ کہہ جاتا ہے۔ اس میں دوام پایا جاتا ہے۔

یوں انھیں سرکاری سے مروی ہے کہ میں نے جنگ میں ایک نوجوان کو ہول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا جس نے اس سے پوچھا تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے جواب دیا اس حالت کی وجہ سے جو مجھ سے تم کو ملتی ہے۔ اسے وہیں چھوڑ کر چل دیا۔

جب حج سے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ نوجوان درخت سے بہت ترانہ کہہ رہا تھا کہ تم کو اس کے قریب تھی، چلا آیا۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھا ہو؟ اس نے جواب دیا جو حالت تم کو ملتی تھی، اس مقام پر چل کر ملتی ہے۔ اس لئے میں پھر اس مقام سے چلت گیا ہوں۔ (کیونکہ میں مجھے میری پہلی حالت ملی ہے)۔

حنیفہ سے مروی ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی توانی حالت زیادہ بلند تھی؟ کیونکہ پہلی حالت میں جب وہ اپنی حالت کے نرم ہونے پر درخت سے چلا رہا تھا، یاد دہری حالت ایک، وہ اس جگہ سے چلتا گیا، جہاں اسے اس کی مروء حاصل ہوئی۔

اخلاص

فرمان الہی ہے کہ:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (الزمر: ۳)

”یاد رکھو خالص دین اللہ کے لئے ہے۔“

تین باتیں:

۱۔ افس بن مالک رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ

ایک مسلمان کے دل میں تین باتوں کی کھوت پیدا نہیں ہونی چاہئے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے لئے غلوں کے ساتھ مل کرنا۔

(۲) اپنے حکام سے غلوں نکلنے کا اظہار کرنا

(۳) مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دینا۔ (مسند احمد: ۱۳۲۷، بیہقی: ۱۷۲۶)

اخلاص کی تعریف:

استاد سے مروی ہے کہ صرف حق بھاننے کے لئے بار بار وہ عبادت گزاری کا نام اخلاص ہے اور وہ اس طرح کہ

عبادت سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو۔ مثلاً کسی مخلوق کے لیے تصنع کرنا یا لوگوں سے

مدح کی خواہش کرنا یا مخلوق سے تعریف کروانے کی محبت رکھنا یا اللہ کے قرب کے سوا کوئی اور خیال ذہن میں رکھنا۔

یوں کہنا بھی درست ہے کہ مخلوق کی نگاہوں سے اپنے فضل کو پاک رکھنے کا نام اخلاص ہے۔

یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کا نام اخلاص ہے۔

ایک مستند حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے جہنم سے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ

اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے میں اس بندے کے دل میں رکھتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ (مسند دیلمی: ۱۵۱۳)

ہمارے بعض اسلاف اخلاص کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے رہے۔

مگر حذیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے اخلاص کے بارے میں سوال کیا تو حضور ﷺ نے جبریل سے پوچھا، اور جبریل نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو فرمایا:

﴿الاخلاص سر من سرى وصود عنه قلب من احبته من عبادى﴾

”یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں اس شخص کے دل میں رکھ دیتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں۔“

اخلاص اور صدق میں فرق!

استاد ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ اخلاص لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کا نام ہے اور صدق یہ ہے کہ تو اس بات سے پاک رہے کہ تمہارا نفس تمہارے اعمال کو نہ دیکھے۔ لہذا جو شخص ہوگا، اس میں ریا نہیں پایا جائے گا اور جو صدق ہوگا، اس میں خرد نہ پایا جائے گا۔

ذوالنون سے مروی ہے کہ اخلاص صرف صدق اور اخلاص پر عادت سے مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح صدق بھی اخلاص اور اس پر عادت کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔

ابو یحیٰی سوسے سے مروی ہے کہ جب اپنے اخلاص میں اخلاص کا مشاہدہ کرو تو سمجھو کہ ان کے اخلاص کو ابھی اخلاص کی ضرورت ہے۔ (یعنی ابھی اس میں ریا ہے)۔

اخلاص کی نشانیاں:

ذوالنون سے مروی ہے کہ تین چیزیں اخلاص کی نشانیاں ہیں۔

(۱) عوام کی مدح پلچے مت بندے کے نزدیک یکساں ہو۔

(۲) اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھنا بھول جائے۔

(۳) یہ بھی بھول جائے کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کا ثواب چاہتا ہے۔

ابو عثمان مغربی سے مروی ہے کہ جس میں کسی حالت میں بھی دل نہ پڑ جائے، وہ اخلاص ہے۔

یہ عوام کا اخلاص ہے۔ خواص کا اخلاص وہ ہے جو (اللہ کی طرف سے) ان پر جاری ہو۔ ان کے اپنے ذریعہ سے نہ

ہو۔ اس صورت میں اس سے جو عبادت ظہور میں آتی ہے، اس سے ان کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لئے نہ قرآن کی نگاہ ان اعمال پر پڑتی ہے اور نہ وہ ان اعمال کو کسی شہر میں لاتے ہیں یہ خواص کا اخلاص ہے۔

ابو بکر راقی سے مروی ہے کہ اپنے اخلاص پر نظر رکھنا، اخلص کے لئے نقصان دہ ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اخلاص کو خالص بنانا چاہتا ہے تو اس کے اخلاص سے اپنے اخلاص کے دیکھنے کو نکال دیتا ہے۔ لہذا وہ اخلص (مصحح الحام) ہوتا ہے نہ کہ اخلص (بکسر الحام)۔

سہل سے مروی ہے کہ یہ کو اخلص ہی پہچانتا ہے۔ (کہ یہ کیا چیز ہے؟) ابو سعید سے مروی ہے کہ عارفوں کی دنیا مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے۔
ذوالنون مصری سے مروی ہے کہ اخلاص دو عمل ہے جو انسان کو دشمن (یعنی نفس یا شیطان) سے بچائے گا کہ وہ اسے خراب نہ کر دے۔

ابو عثمان سے مروی ہے کہ خالق کی ضرب ہمیشہ نگاہ رکھنے کی وجہ سے حقوق کی رویت کو بھلانے کا نام اخلاص ہے۔

حذیفہ عرقی سے مروی ہے اخلاص یہ ہے کہ بندے کے ظاہری و باطنی اعمال میں یکسانیت ہو۔

مروئی ہے کہ اخلاص وہ ہے کہ جس سے حق سبحانہ مقصود ہو اور اس سے صدق مطلوب ہو۔

اخلاص کی حقیقت:

نیز یوں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھنے سے آنکھ کو بند کر لینا اخلاص کہلاتا ہے۔

سری سے مروی ہے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کر کے دکھائے جو حقیقت اس میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ شخص اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔

فصیح سے مروی ہے کہ لوگوں کی خاطر عمل ترک کر دینا یا ہے، اور لوگوں کی خاطر عمل کر، شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھے۔

جنید سے مروی ہے کہ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راہ ہے، جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے نہ کلمہ نے اور نہ شیطان، کہ اسے خراب کر سکے اور نہ خواہش نفس، کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔

روم سے مروی ہے کہ اعمال میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے عمل کے عوض دنیا اور آخرت میں کوئی چیز نہ چاہے اور نہ ہی دونوں فرشتوں (دائیں اور بائیں والے فرشتے) سے کوئی حصہ مانگے۔

کسی نے سہل سے دریافت کیا کہ نفس پر کون سی چیز گراں ہے؟ فرمایا اخلاص، کیونکہ اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

کسی صوفی سے اخلاص کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تو اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی اور کو گواہ نہ بنائے۔

ایک صوفی سے مروی ہے کہ میں جمعہ کے دن نماز سے پہلے کھل میں عبد اللہ کے پاس میرے خزانے کے گھر میں ساپ دیکھا۔ میں نے ایک پاؤں آگے رکھا اور ایک پیچھے تو انہوں نے فرمایا: اندر آ جاؤ۔ انسان اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ دنیا کی کسی چیز سے جگن ڈرتا رہے۔

پھر فرمایا: کیا تو جمعہ کی نماز چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہمارے اور مسجد کے درمیان تو ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہے۔ ان پر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مسجد دکھائی دی، ہم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ پھر نکل آئے۔ کھل لوگوں کی طرف دیکھنے کے لئے جب مسجد سے نکل رہے تھے تو ٹھہر گئے۔ پھر فرمایا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے تو بہت ہیں، مگر مخلص ان میں سے بہت نادر ہیں۔

کھول سے مروی ہے کہ جو بندہ چالیس دن تک اخلاص سے عمل کر رہے گا، اس کے دل سے حکمت کے جیسے نکل رزبان پر جاری ہو جائیں گے۔

یوسف بن الحسین سے مروی ہے کہ دنیا میں نایاب ترین چیز اخلاص ہے۔ میں نے کئی بار اپنے دل سے دیا و کھائے کی کوشش کی، مگر مجھ کو کسی اور نگاہ میں ظاہر ہو جاتی ہے۔

ابو سلیمان سے مروی ہے کہ جب بندے میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو دوسروں کی کثرت اور یہ اس سے منقطع ہو جاتی ہے۔

صدق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (شورى: ۱۹)

”مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔“

روحانی معجزے فرمایا

بندہ سچ بولتا اور سچ کا ارادہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سے اللہ کے ہاں صدیق لکھنا ۳ ہے اور بندہ جھوٹ بولتا اور

جھوٹ کا ارادہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ جاتا ہے۔

(اسلم جلد ۷: ۲۶۰، الفہم مدی: ۱۹۷)

استاد سے مروی ہے کہ سچائی دین کا ستون ہے، اسی کے ساتھ دین مکمل ہوتا ہے اور اسی سے دین کا نظام ہے اور

نبوت کے بعد دوسرا درجہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ إِنَّهُمْ عَلَى اللَّهِ غِلَقٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالصَّادِقِينَ﴾ (النساء: ۲۹)

”یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کے ساتھ ہوں گے، جن کو اللہ نے انعام سے نوازا ہے۔ مثلاً انبیاء اور

صدیقین۔“

ای صدق سے لفظ صادق مشتق ہوا ہے اور لفظ صدیق اسی سے مبدعہ کا کمر ہے۔ یعنی وہ شخص جو بہت سچ بولتا ہو اور

جس پر سچا غلبہ ہو۔ جس طرح لفظ سکیر اور غیر وغیرہ۔

صدق کا کوئی ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کا ظہر اور باطن یکساں ہو۔

صادق وہ ہے جو اپنے اقوال میں سچا ہو اور صدیق وہ ہے جو اپنے افعال اور اقوال میں سچا ہو۔

احمد بن محمد وہی سے مروی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہو تو اسے کچھ بولنے کو اپنے لئے لازم قرار دینا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة: ۱۱۹)

صادق اور یادگار میں فرق:

جلیل سے مروی ہے کہ صادق ایک دن میں لاتعداد عادتیں بدلتا ہے۔ (اور افضل سے افضل تر حالت کو ہاتا ہے) اور ریاکار ایک ہی حالت پر پچاس سال تک قائم رہتا ہے۔

ابو یونس وراثی سے مروی ہے کہ صادق اگر اپنے دل کی بات ظاہر کرنا بھی چاہے، جب بھی اس کی زبان ظاہر نہ کر سکے۔

مروی ہے کہ ان مواقع پر حق بات کہنا جہاں حق بات کہنے سے موت نظر آتی ہو، صادق کہنا ہوتا ہے۔

مروی ہے: دل اور زبان میں موافقت پائے جانے کا نام صادق ہے۔

سہل بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی اور کسی اور کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے وہ صادق کی بوجہ نہیں سمجھا سکتا۔

ابو سعید قرظی سے مروی ہے کہ صادق وہ ہے جس کے لئے موت تیار ہو۔ مگر پھر بھی اسے اپنے راز کے کھل جانے کی شرم بے تعلو محسوس نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَلْيَسْتَوْفُوا الصُّلَاتِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرہ: ۹۱)

”اگرچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔“

عبد اللہ بن منازل کی وفات کیسے ہوئی؟

استاد ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ ایک روز ابو علی ثقفی وعظا فرما رہے تھے کہ ان سے عبد اللہ بن منازل نے کہا:

اے ابو علی! موت کی تیاری کرلو، کیونکہ اس سے چھکارا نہیں۔

یہ الفاظ سن کر عبد اللہ نے اپنے ہاتھ کو تکیہ بنایا اور اس پر اپنا سر رکھ کر فرمایا: لو میں مرنا (اور مر گئے)

(یہ حال دیکھ کر) ابو علی کہتے گئے: کیونکہ ان میں عبد اللہ کا مقابلہ کرنے کی قیامت تھی۔ اس لئے کہ ان کا اسباب دنیا

سے دل لگا ہوا تھا اور عبد اللہ حالت تجرید میں تھے اور ان کا دل (اسباب دنیا سے) لگا ہوا نہ تھا۔

وخط سے موت:

شیخ ابو عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ایک بار ابو العباس دینوری دھوکہ فرما رہے تھے کہ ایک بڑا صبا مجلس میں بیچ لگئی۔ آپ نے فرمایا: تو مرے۔ یہ سن کر بڑھیا لگئی، اس نے چند قدم اٹھائے۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا: میں تو مر گئی اور مگر تو مری پڑی تھی۔

سچائی سے موت:

داعی سے مروی ہے کہ قصد کے ہوتے ہوئے صحیح توجیہ صدق ہے۔

مردی ہے کہ عبد الواحد بن زید نے اپنے مریدوں میں سے ایک نو عمر کو دیکھا کہ اس کا بدن دلا ہوا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا: اے بیچہ! کیا تو ہمیشہ روزہ دار ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں ہمیشہ روزہ رہتا ہوں۔

انہوں نے پھر پوچھا: پھر تو لاغر کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا: عشق دائمی اور پھر اس کا دائمی چمپائے رکھا۔ یہ سن کر عبد الواحد نے کہا: خاموش ہو جاؤ! تو کس قدر گستاخ ہے؟ یہ سن کر بچہ اٹھا اور اس نے دو قدم اٹھائے اور کہا: خدایا! اگر میں سچا ہوں تو مجھے لے لے اور گرتے ہی مر گیا۔

ابو عمر زجاجی سے حکایت کی گئی ہے کہ بھری والدہ فوت ہو گئیں۔ ان سے وراثت میں مجھے ایک دکان ملا، جسے میں نے پچاس دینار میں بیچ ڈالا اور میں حج کے لئے نکل پڑا۔ جب باطل پہنچا تو مجھے ایک راہ دکھانے والا ملا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس پچاس دینار ہیں، اس نے کہا لاؤ! مجھے دو۔

میں نے اسے قبیلے دے دی۔ اس نے جب انہیں گنا تو ٹھیک پچاس دینار تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا: یہ وہی ہے لو۔ تمہارے سچ بولنے نے مجھے لے لیا ہے۔ وہ پھر اپنے جانور سے اترا اور مجھے اس پر سوار ہونے کو کہا۔

میں نے کہا: میں سوار ہونا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا: یہ نہ ہو سکے گا۔ جب اس نے اصرار کیا تو میں سوار ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ دوسرے سال دو میرے پاس آیا اور مرتے دم تک میرے ساتھ رہا۔

ابراہیم خواص سے مروی ہے کہ صادق کو تو جب بھی دیکھے گا تو اسے فرض ادا کرتا ہوا پائے گا یا کسی مستحب کام میں اپنے رب کے لئے مشغول پائے گا۔

جنید سے مروی ہے کہ صدق کی حقیقت یہ ہے کہ تو ان مواقع پر بھی سچ بولے، جن میں جھوٹ کے بغیر تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔

تمیں ہاتھیں!

مردوں ہے کہ صدق آدمی میں یہ تین باتیں ضرور پائی ہوتی ہیں:

$$-j_2(r)$$

(۴) بیت

(۱) حلاوت

مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤدؑ کی طرف دیکھ کر اسے داؤد اور یونسؑ اپنے دل میں مجھ سے کچھ گام، میں اسے ہادیہ خیر و حقوق سے سڑے سپی روکھاؤں گا۔

صدقہ کا حق ہے:

مردی ہے کہ براجم میں دودھ کے ساتھ براجم میں سحیحہ انگلی کو نیچے۔ براجم میں سحیحہ نے کہا تمہارے پاس دینا دلی
معاذ کی جو چیزیں ہیں، پھینک دو۔

اے انکم تیں دودھ کھتے ہیں کہ میں نے ایک دودھ کے جڑو سب کچھ پھینک دیہ۔ تمہیں نہ پلجے کہہ اے اے انکم! میرے دلی کو ان چیزوں کے ساتھ مشغول نہ کرو۔ دلی وہی فعلیت کہ جو چیزیں ہیں انہیں پھینک دو۔ اس پر میں نے دودھ کا دیکھی

پیشک دیاں

انہوں نے پھر کہا اسے اور انہیں اعلیٰ کی دنیا کی جو چیز بھی تھیں۔ پام ہے، الٹ پھٹک اور۔ مجھے یاد آ گیا کہ میرے پاس جو تے کئے گئے تھے وہ ہیں۔ چنانچہ میں نے انہیں بھی پھینک دیا۔

راست میں دھب بھی مجھے جوتے کے لئے کسی کی ضرورت نہ پڑتی سمجھ میں آتا۔ اس پر ایسا انداز بنی سب نے لڑا۔
 جو شخص صدقہ ادا نہ کرے اس کا یہ معاملہ نہ رہتا اس کا یہی حال ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ مَضَوْا مِنْهُمْ سَعَىٰ لِيَمْلِكَهُمْ أَكَلُ الْغُلَامِ وَالْعُقُولِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

میں نے دیکھا ہے کہ حضرت علیؓ کی خدمت میں اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر
 آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں۔

فتح مصلیٰ سے صدق کے شعلے سولے پائے گئے انہوں نے لوہاری بھیجی میں ہاتھ اٹا کر تہہ ہو لوہا نکالا اور اپنی بیوی

پروفیسر مین اسپیڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر میں ایم۔ اے میں بھی صدق کے ساتھ اللہ سے معاملہ کروں تو یہ مجھے اللہ کی راہ میں دیکھ کر دے گا۔

استاذ اہل ملی وفاق سے مروی ہے کہ صدق سے ہے کہ تادریقیقت ای طرح ہوا جس طرح تو اسے نہیں دیکھتا ہے۔ تو

اپنے نفس کو ہی خرچ دیکھے، جس طرح تو حقیقت ہے۔

صدق کی علامت:

خارشِ محاسن سے چمچاگیا کہ صدق کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا

صادق وہ شخص ہے جو اپنے ولی کی اصلاح کی خاطر اس بات کی پروا نہ کرے کہ اس کی تائید و عزت اور جھوٹ کے دل میں قہقہہ انگلی گئی ہے اور نہ پسند کرے کہ لوگ اس کی ذرہ بھر نیکی پر بھی مطلع ہو جائیں اور نہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی برائی سے واقف ہو جائیں۔

کیونکہ یہ نہ پسند کرتا اس بات کی، نیکل ہے کہ وہ لوگوں سے اور تہ و منزلت چاہتا ہے اور یہ صدیقوں کا خلق نہیں ہے۔

ایک صوفی نے کہا کہ جو شخص دائمی فرض راہ نہیں کرتا، اس کا واقعی فرض قبولی نہ ہوگا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ دائمی فرض کیا ہے؟ جواب دیا کہ صدق ہے۔

مروی ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے صدق کے ساتھ مانگتے ہو تو وہ تجھے ایک ریزہ آئینہ عطا کرے گا، جس میں تو دنیا اور آخرت کی ہر عیب چیز کو دیکھ لے گا۔

مروی ہے کہ جہاں تجھے اس بات کا ڈر ہو کہ سچائی تجھے نقصان دے گی، وہاں بھی سچائی نہ چھوڑ۔ کیونکہ اس سے تجھے فائدہ و حاصل ہوگا اور جھوٹ کو چھوڑ دے، جہاں تجھے یہ خیال ہو کہ یہ تجھے سود مند ہوگا۔ کیونکہ درحقیقت یہ تجھے نقصان پہنچائے گا۔

مروی ہے کہ ہر چیز ایک چیز ہے، مگر نہ اب کی دوستی کوئی چیز نہیں۔

مروی ہے کہ جھوٹے آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اس کے کئے کو اسے قسم کھاتے ہو کہ جائے، قسمیں کھائے۔

ابنِ عربین سے مروی ہے کہ فدا و اس قدر وسیع ہے کہ غریبہ کے لئے جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں۔

مروی ہے کہ کج بولنے والا سوا کر سطر نہیں ہوتا۔

حیاء

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَلَمْ نَعْلَمْ بِأَنَّ الْمَلَّةَ بُرْسَىٰ بِكَ (العلق: ۱۱)﴾

"کیا اسے معلوم نہیں کہ حقیق اللہ دیکھ رہا ہے۔"

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الحياء من الإيمان))

"حیاء ایمان کا جزو ہے۔" (اعرجہ الترمذی: ۲۶۱۵، ماہو دلاؤ: ۱۷۹۵: ۵)

حیاء کا حق:

ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

اللہ تعالیٰ سے اس قدر حیاء کرو جو حیاء کرنے کا حق ہے۔

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم حیاء کرتے ہیں اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔

آپ نے فرمایا: یہ حیاء نہیں ہے، انیس جہتوں سے جیسا کہ حیاء کرنے کا حق ہے، حیاء کرنی چاہئے، اسے اپنے اور سر

کے اندر کی چیزوں (کان آگھ زبانا) کو محفوظ رکھنا چاہئے، پیٹ اور پیٹ میں جو چیزیں شامل ہیں۔ (فرج وغیرہ) کو محفوظ

رکھنا چاہئے، موت اور بوسیدگی کو یاد رکھنا چاہئے اور جو نفس آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔

جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیاء کی جیسا کہ حیاء کرنے کا حق ہے۔

(اعرجہ الترمذی: ۲۶۵۸، جمعہ: ۳۶۶۴)

محمد بن خالد نے اپنے باپ سے روایت کی کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ تم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر حیاء کو زندہ رکھا

کر دو جن سے انسان کو حیا آئے۔

ابن عطاء سے مروی ہے: ہیبت اور حیا سب سے بڑا اہم ہے۔ سب ہیبت اور حیا جاتی رہے تو پھر کوئی بھلائی بقی نہیں رہتی۔

زوالنون مصری سے مروی ہے کہ دل میں ہیبت کا پایاں بنا اور اس کے ساتھ ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جواہر کی جانب سے تجھ سے سرزد ہو چکی ہیں، خوف کھا، حیا ہے۔

زوالنون مصری سے مروی ہے کہ محبت گویا جاتی ہے، حیا، خاموشی کرتی ہے اور خوف بے چین کرتا ہے۔
ابو عثمان سے مروی ہے کہ جو شخص حیا پر مستحکم کرے اور اسے اسی بات سے شرم نہ آئے کہ کس بات پر گفتگو کر رہا ہے؟ تو کچھ لو کہ وہ شخص استدران کی حالت میں ہے۔

ابو بکر وکلیب سے مروی ہے کہ حسن بن خداؤ عبداللہ بن حنازن کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا: کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ ابو القاسم نے کرک کی مجلس سے، پھر پوچھا: کیا دعا فرما رہے تھے؟ جواب دیا: حیا کے تخلیق، یہ سن کر عبداللہ نے کہا: تجب کی بات ہے کہ جو شخص اللہ سے شرم نہیں کرتا، وہ حیا کے حصول دعا کیوں کر کیتا ہے؟
ابو الحسن الموسویٰ نے سری سے روایت کی کہ بن وارث جس دل کے دروازہ پر دستک دیتے ہیں۔ اگر اس میں زہد و ریا پائے جاتے ہوں تو زہرہ ڈال دیتے ہیں، ورنہ کوئی کر جاتے ہیں۔

محمد بن عبداللہ بن شاذان نے جریری سے روایت کی کہ قرن اول کا انہیں میں معاملہ دین کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ دین کا معاذ کروڑ ہو گیا۔ پھر قرن ثانی کا معاملہ وہ دین کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ وقت جاتی رہی۔ پھر قرن ثالث کا معاملہ، یہاں تک کہ مرویت کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ مرویت بھی جاتی رہی۔ پھر قرن چہارم کا معاملہ حیا کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ حیا بھی جاتی رہی۔ پھر لوگ لالچ اور ذمہ کے ساتھ معاملہ کرتے رہے۔

”بُوْهَانِ رَبِّیْہٖ“ کی تشریح:

اللہ تعالیٰ کے فرمان

﴿وَلَقَدْ خَشِیْتُ بِہٖ وَاَعْلَمُ بِہَا نُوْلًا اَنْ رَّاٰی بُوْهَانًا رَبِّہٖ﴾ (یوسف: ۲۱)

میں برہان کی تصریح میں کہا گیا ہے کہ گھر کے ایک کونہ میں بت تھا، جس پر زلیخا نے کپڑا ڈال دیا تھا۔ یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ زلیخا نے جواب دیا کہ مجھے اس سے حیا نہ آتی ہے۔
اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے بڑھ کر اللہ سے حیا کرنے کا حق دار ہوں۔

تَمِيسِي عَلٰی اَسْبَحِيَاءَ کی تشریح:

اللہ تعالیٰ کے فرمان

فَاَلْحَقْنَا نَا اِخْلَعْنَا تَمِيسِي عَلٰی اَسْبَحِيَاءَ (شعصر: ۶۵)

کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ شعیب بنہ کی بیٹی اس لئے شرمائی کہ وہ انہیں خیانت کی دعوت دینے کو آئی تھی۔ اسے شرم مانی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بن جائے۔

میرزاں کا قصہ ہے کہ دو شرعہ دار یہاں کی طرف سے حیا مرم تھو۔

حیا کے شرات:

ابو سیمان روایتی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

اے میرے بندے! جب تک تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا، میں تمہارے محبوب لوگوں کے (دلوں سے) بھلا دوں گا اور زمین کے حصوں سے تمہارے گناہ بھلا دوں گا اور ام الکتاب (لوح محفوظ) سے تمہاری خرابیوں سے تمہاری قیامت کے دن حساب کرنے میں تمہارے سختی نہ کروں گا۔

مروی ہے کہ ایک شخص کو مسجد کے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا کہ کسی نے اس سے کہا کہ مسجد کے اندر جا کر کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ جو اس کے کہیں نے اس کی نافرمانی کی ہے، میں اس کے گھر میں داخل ہوں۔

مروی ہے کہ

ایک رات ہم نکلے اور ایک جنگل سے گذرے۔ دیکھا کہ ایک شخص سویا پڑا ہے۔ اور اس کے سر سے پاس ٹھوڑا چڑھا ہوا ہے۔ ہم نے اسے بلایا اور کہا کہ تجھے انکی خطرناک جگہ پر سونے سے ڈر نہیں لگا؟ یہ مقام تو درگاہوں کا ہے، اس نے سرا احتیاج اور کہا مجھے تو اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے ڈروں اور ہر سر رکھ کر سو گیاں۔

اللہ تعالیٰ نے عینی جہاں کو وحی کی کہ پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرو، اگر یہ قبول کرے، پھر لوگوں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے شرم کرو کہ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو (اور خود عمل نہیں کرتے)۔

اقسام حیا:

مروی ہے کہ حیا کی کئی قسمیں ہیں:

(۱) قصہ کی حیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کہ جب انہیں کہا گیا کہ ہم سے بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ انہیں

بلکہ تم سے حیاء کر رہا ہوں۔

(۲) کوٹاہ کی حیاء، جیسے لکھنے کا یہ کہنا

لَا تُبَايِعُنِي مَا عَيْنُكَ لَا تُحَقِّقُ عِبَادَتَكَ

تو پاک ہے ابہ خدا اسم نے جو عبادت کا حق ہے اور ادا نہیں کیا۔

(۳) تعظیم کی حیاء، جیسے اسرائیل کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حیاء کرتے ہوئے اپنے پرکوپے اور پردہ ڈالیا۔

(۴) حیاء کرم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم کے مارے یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ اب طے جاؤ۔ جس پر اللہ تعالیٰ کو یہ

علم پایا

اَبُو لَا مُسْتَلْبِسٍ لِّلْعَدِيلِ (الاحزاب: ۵۳)

باقوس میں دشمن نہ ہو چاہے کرو۔

(۵) وحتراس کی حیاء، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اللہ کہ انہوں نے مقداد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ

اور آنحضرت سے مذی کے متعلق دریافت کریں کہ اس کا کیا حکم ہے (یعنی مقداد کو بھیجا اور خود نہ بچھا) دیکھو کہ آپ کے گھر

میں (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جینی) فاطمہ تھیں۔

(۶) حیاء اختصار، جیسے سوسنی فرقہ کا حال کہ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے دنیا کی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو خدا یا مجھے

شرم آتی ہے کہ میں تجھ سے (دنیا کی حاجت چاہوں) اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مانگ لخواہ آئے کا تکب ہی کیوں نہ ہو یا

تسبا کی بکری کا چارہ ہی کیوں نہ ہو۔

(۷) حیاء انعام اور یہ اللہ تعالیٰ کی حیاء ہے۔ قیامت کے دن جبہ بند و سراپہ کو عبور رکھنے کا تو اسے سر بہرہ نامہ دیا

جئے گا۔ اس میں لکھا ہوگا تو نے ایسا ایسا کیا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کا اظہار تجھ سے کروں، جا! میں نے تجھے معاف

کر دیا

حیاء انعام کے سلسلہ میں استاد ابوعلی دقاق نے یحییٰ بن معاذ سے روایت کی ہے کہ

پاک ہے، وہ خدا کا عطا تو بندہ کرے اور وہ اس سے شرم کرے۔

بدبختی کی پانچ علامتیں۔

فصل بن عیاض سے مروی ہے کہ پانچ چیزیں بدبختی کی علامت ہیں

(۱) سنگ دلی

حریت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر: ۹)

یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود اس کی حاجت ہی کیوں نہ ہو۔

استاد سے مروی ہے کہ یہ اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں، جس سے خود نکلیں آئے اور انہوں نے اوروں کو ان پر ترجیح دی۔

ابن عباس نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تمہارے لئے تو صرف اسی قدر کافی ہے، جس سے تمہارا نفس قناعت کرے۔ کیونکہ تم صرف چار ہاتھ اور ایک باشت زمین میں جاؤ گے، اس لئے کہ فیصلہ تو انجام پر ٹھہرتا ہے۔ (بیہقی: ۷۸۵، مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۴۵۵۲)

استاد سے مروی ہے کہ حریت یہ ہے کہ بندہ نہ حقوق کی غلامی میں رہے اور نہ ہی دنیا کی چیزوں کا اس پر تسلط ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں چیزوں کا امتیاز نہ رہے۔ چنانچہ افراط دنیا کی قدر و منزلت اس کے نزدیک ایک جیسی ہو۔

حادثہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا نفس دنیا سے اعراض کر چکا ہے، چنانچہ اب پھر اور سوا میرے نزدیک برابر ہے۔ (طبرانی: ۳۲۶۷، بیہقی: ۱۰۰۹)

استاد ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ جو دنیا میں ایسی حالت میں داخل ہو کہ وہ دنیا سے آزاد ہے، وہ جب کوئی کر کے دنیا سے جائے گا تو اس سے بھی آزاد ہوگا۔

دقاق سے مروی ہے کہ جو دنیا سے آزاد ہوگا، وہ آخرت میں بھی آزاد ہوگا۔

استاد سے مروی ہے کہ حقیقی آزادی کا لہجہ عبودیت میں پائی جاتی ہے۔ لہذا جب کسی کی عبودیت خالصہ اللہ کے لئے ہو تو اس کی حریت غیر اللہ کی غلامی سے نجات پا جائے گی۔

مگر جس شخص کا یہ خیال ہو کہ بندہ کے لئے بعض اوقات عبادت کا پڑا ہوا ہے کی اپنا تہ ہے، وہ جو ہرے عمر کے لئے اللہ کے وامر و نواہی سے ہے متعلق ہو سکتا ہے اور یہ کہ وہ اس دار تکلیف (دنیا) میں ایک مرتضیٰ ہے۔ اس زمرے کے ساتھ کہ وہ رویت میں مشغول ہے تو ہاں لو کہ یہ دنیا سے نکلنے کے برابر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کیا جہالت فرماتا ہے۔

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (نہجہ ۶۶)

”مرے رب تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔“

یقین کے معنی موت کے ہیں اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے اور یہ کہ جس حریت کی طرف مصلیٰ نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں حقوق کی کسی چیز کی غلامی میں نہ پڑے۔ خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا آخرت کی۔ تاکہ وہ خدا کے لئے فرود آمد نہ ہو جائے نہ تو موجودہ دنیا سے غلام بنائے نہ کوئی موجودہ خواہش نہ آ کر وہ کوئی آرزو نہ سوال نہ حاجت نہ اور نہ طلب۔

شبلی نے کسی نے کہا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ رحمن ہے؟ ”فرمایا: کیوں نہیں؟ مگر جب سے میں نے اس کی رحمت کو پہچانا ہے، میں نے اس سے رحم کرنے کی درخواست ہی نہیں کی۔“ تاکہ مجھ پر غیر اللہ کی آرزو نہ رہے اور حریت کا مقام کیا باب ہے۔

شیخ ابوبی وقاف نے ابوہامیہ سیسی سے روایت کی کہ اگر قرآن کے طعنے نہ درست ہو سکتی تو اس شعر سے ہوتی

التمس علی الومان معاذاً ان تروی مقلتای طنعة حو

میں نہ نہ سے محال بات کی تھانہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو دیکھوں جو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو۔

مسیح بن مہر سے مروی ہے کہ جو شخص حریت کا ارادہ رکھتا ہے، اسے اگر تادمہ دیت میں لگا رہنا پڑے۔

حنید سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جس کا کھجور کی فصلی جو سنے سے بڑے تعلق دینا سے وہ

کیا ہوتا فرمایا: رکاب غلام کے ذمہ جب ایک اور ہم بھی جاتی ہو، وہ غلام ہے۔ (لہذا یہ شخص بھی ابھی تک دنیاوی اشیاء کا غلام ہے)۔

ابو عمر الانصاری نے حنید سے روایت کی کہ جب تک تم میں حقیقت عبودیت میں سے (وہ مجر فریق جاتی رہ گیا ہو) جب تکہ تو غافل آواز نہیں ہو سکتا۔

بشر حافی سے مروی ہے کہ جو شخص حریت کا ذائقہ چکھتا ہے اور (غیر اللہ کی) غلامی سے آرام پانا چاہے، اسے اپنے

اور اللہ کے درمیان اپنا باطن پاک کر لینا چاہئے (کہ کہیں درمیان میں غیر اللہ نہ نہیں)۔

حسین بن منصور سے مروی ہے کہ جب بندہ مہودیت کے تمام مقامات طے کر لیتا ہے تو وہ مہودیت کی کلاں سے آزاد ہو جاتا ہے اور بلا تکلیف کے وہ مہودیت کی صفت سے سوسم رہتا ہے اور یہ مقام انبیاء و محدثین کا مقام ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ (حامل نہیں رہتا بلکہ) محمول ہو جاتا ہے، اس کے دل پر کوئی بار نہیں ہوتا۔ اگرچہ شرعی طور پر اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔

ابوبکر رازی نے منصور فقیر کا یہ شعر سنا:

ما یغنی فی الانس حر لا ولا فی الجن حر

قد مضى حر العریف بن فعلوا العیش حر

نہ انسانوں میں کوئی آزاد ہوتا ہے نہ جنوں میں، دونوں گروہوں کے لوگ کل بیسے، لہذا اب مضیٰ زندگی کر زویٰ معلوم ہوتی ہے۔

حریت کے بیشتر اوصاف فقراء کی خدمت کرنے میں پائے جاتے ہیں۔

شیخ ابوبکر دقاق سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جب تو ایسا شخص دیکھے، جو میرا طالب ہو تو اس کا خادم بن جا۔

آنحضرت ﷺ سے مروی ہے:

((سید القوم خادمہم))

”قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو ان کا خادم ہو۔“ (جامع صغیر للسیوطی: ۴۷۵۶)

محمد بن رومی نے عجمی بن معاذ سے روایت کی کہ دنیا کے لوگوں کی خدمت کرنے والے لوہے یاں اور غلام ہوتے ہیں۔ مگر آخرت کے لوگوں کی خدمت کرنے والے آزاد اور نیک لوگ ہوتے ہیں۔

ابراہیم بن ادم سے مروی ہے کہ آزاد شریف انسان دنیا سے نکلنے سے پہلے دنیا سے نکل چکا ہوتا ہے۔

فیض مروی ہے کہ آزاد اور شریف انسان جو بات سنے مگر کلام نہ کرے اس کی صحبت کے سوا کسی کی صحبت میں نہ

بیٹھ۔

ذکر

فرمان الہی ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكِرُوا اللَّهَ ذِكْرًا، مَحْبُوسًا﴾

”اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے۔“

اور درود ارضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے کون سے اعمال اللہ کے نزدیک بہترین زیادہ پائیدار و درجہ دار اور تمہارے درجہ کو زیادہ بلند کرنے والے ہیں اور سونچا نہ ہوئی خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ، افضل ہیں، نیز اس سے بھی افضل کہ تم انہیں سے جہاد میں موافقہ ان کی اور وجہی نہ کر دینا“ (صحیح بخاری، ج ۱، ص ۲۷۷) عرض کیا: وہ کون سا عمل ہے یا رسول اللہ ﷺ؟

تو فرمایا: اللہ کا ذکر۔ (احمد، مسند، ۳۳۷۷، ص ۳۷۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا

نہ ہوگا۔“ (احمد، مسند، ۱۱۱۸، احمد، ۱۶۶۸۲)

انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی، جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے

والا کوئی نہ رہے گا۔ (احمد، مسند، ۱۱۱۸، احمد، ۱۶۶۸۲)

ذکر کے حصے:

اللہ و فرشتے ہیں کہ ذکر اللہ کی راہ میں ایک قوی رکھ ہے، بلکہ اس پر سارا دار و مدار ہے اور ذکر و اہم کے بغیر کوئی

مخلص اللہ سے نہیں پہنچ سکتا۔

ذکر و تحفوں میں تقسیم ہوتا ہے

(۱) زبان کا ذکر۔ (۲) دل کا ذکر

زبان کے ذکر کے اریزہ سے ہی انسان کے دل کے ذکر کو دائم رکھ سکتا ہے۔ مگر تاخیر دل کے ذکر کی ہے۔ لہذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہو وہ سوکھ کی حالت میں اپنے وصف میں کامل ہے۔

استاد اعلیٰ رفاق فرماتے ہیں کہ ذکر ولایت کی پرواز ہے، لہذا جسے ذکر کرنے کی توفیق مل جائے اسے پروانہ مل گیا اور جس سے ذکر چھین گیا، وہ مغرور ہو گیا۔

شکل کے باوے میں مروی ہے کہ وہ ابتدا سوکھ میں ہر روز ایک دن مانے میں چلے جاتے اور اپنے ساتھ چھریوں کا صف لے جاتے، جب ان کا دل غفلت سے بڑی ہوتا تو ان چھریوں سے اپنے آپ کو مارتے، یہاں تک کہ دونوں جاتیں، اکثر دینا ہوتا کہ رات بونے سے پہلے چھریاں نوٹ ج میں تو آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بوجھ سے مارتے تھے۔ مروی ہے کہ دل کا ذکر سر میں نہ لے سکتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے دشمنوں سے لڑتے اور ان دشمنوں کو دور کرتے ہیں، اجوان پڑ آتی ہیں اور جب بندے کا اعتماد آجائے تو اسے وہ اپنے دل سے اللہ کے ساتھ بنا دیتے ہیں تو بہت سے دونا چند کرتے ہیں اور اور ہو جاتی ہے۔

ذکر کیا ہے؟

داغی سے مروی ہے کہ ان سے ذکر سے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: غلبہ خوف اور شدت محبت کے ہوتے ہوئے غفلت کے میدان سے نکل کر مقام ہدای کی تقاضا میں جانا ذکر ہے۔

داغی اور مصری سے مروی ہے کہ جس نے عقلی طور پر اللہ کو دیکھا، وہ اس کے ذکر کے مقابلہ میں ہر چیز کو بھول جائے گا اور اللہ اس کی ہر چیز کی حفاظت کرے گا اور یہ ذکر اس کے لئے ہر چیز کا نعم الہی ہوگا۔

ابوحنیفہ سے چوچھا گیا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر اپنے دل میں عداوت نہیں پاتے؟ فرمایا اللہ کی تحریف اور شکر کہ اس نے تمہارے مملوک اپنی عداوت سے مزین کر رکھا ہے۔

ایک مشہور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیا ریاں دیکھو تو تم ان میں جہنم کے گنگ جڑو۔

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہی جنت کیا چیز ہے؟ فرمایا: مجلس ذکر۔ (مسند احمد ۱۲۵۴۵)

جو برتن عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ گھر سے نکل کر بارے پاں آئے اور فرمایا

جو بارہا میں جنت میں جہنم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہی جنت کیا چیز ہے؟

فرمایا: مجلس ذکر، فرمایا صبح کو کر دینا شام کو ذکر کرتے رہو۔ جو شخص اللہ کے پاس اپنی عزت کو معلوم کرنا چاہے،

اسے دیکھ لیا پتے پہنچے کہ اس کے نزدیک اللہ کی کیا منزلت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس مقام پر رکھتا ہے، جہاں بندہ اپنے آپ کو رکھتا ہے؟ (مسلم، سورۃ بقرہ: ۱۸۶-۱۸۷)

شبلی سے ملنے والی سب سے بڑی بات کہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا جو مجھ یا کوئی اور سے، جس کی کامیابیوں سے جو جاتا ہو اس کا کوئی تہمت نہ ملے۔
کی بات سنی ہے کہ یہ حاصل کیا؟

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شبلیؒ کو اپنی مجالس میں شہرہ کرتے سنا

ذکرک لک لا اشی سبکت لحمدہ وابسر ما فی الذکر ذکر لسانی
و کدت بلا وجد اموت من انہوی و ہذا علی القلب بالحقان
لما زامی الوجد الملک حاصرہ شہدک موجودا بکل مکان
فحاطت موجودا بغیر نکلیم ولا حطت معلوما بغیر عیان

میں نے نہیں یاد کیا، اس لئے نہیں کہ میں تمہیں ایک لمحہ کے لئے بھی بھول گیا تھا اور میری یاد میں سب سے معمولی بات نہ بن گیا ہے۔

میں شبلیؒ کی وجہ سے اب کے بغیر ہی مرنے والا تھا اور میرا دل دھڑکنے کی وجہ سے پریشان رہا، جب میرے وجود نے مجھے دکھایا کہ میرے پاس موجود ہے تو میں نے تمہیں بوجہ ہو پاؤں۔

لہذا میں نے فیض کلام کے سوا جو محبوب سے ملتا ہے اور آنکھوں سے دیکھے بغیر معبود دیکھ لیا۔

ذکر کی نصیحت یہ ہے کہ اس کا کوئی معین وقت نہیں، بلکہ بندے کو ہر وقت ذکر کرنی چاہئے کہ تمہیں ہے خواہ قریب کے طور پر ہو، خواہ اسباب کے طور پر۔ تمہارا ذکر تمام عبادتوں سے اشراف ترین عبادت ہے، مگر بعض اوقات میں اس کا دل نہ کرتا ہوں نہیں اور ذکر کا قلب ہر وقت عامہ بناتا ہے، بیشہ باری رکھا ہوا ہے۔

پناہ پھر فرمان الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ أَتَوْا عَلَىٰ حَتْمٍ مِّمَّا هُمْ كَاذِبُونَ (نور: ۱۹)

"جو لوگ مجمعہ جیتے اور سچے پہلو پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔"

یونہی ہی فرقہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ ذکر کو اپنا لاء کرتے ہیں کہ جہاں لاء کرنے کا حق ہے، مگر اس کا دعویٰ نہیں کرتے۔

ابھی اتفاق سے سوال کیا تھا کہ ذکر میں زیادہ کمال کیا ہے؟ تو فرمایا:

آپ کی سمجھت میں؟ شیخ ابو عبد الرحمن! تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک تو ذکر کرے زیادہ کامل ہے۔ کیونکہ اللہ کے لئے ذکر کی صفت بیان کی جاتی ہے مگر فکر کی نہیں، ہذا جو صفت اللہ کے لئے ہو وہ اس صفت کے مقابلہ میں جو صرف مخلوق کے لئے خاص ہو زیادہ کامل ہوگی۔ اس جواب کو استاد ابو علی نے پسند کیا۔

کسانی سے مروی ہے کہ اگر اللہ کا ذکر کچھ پر فرض نہ ہوتا تو میں اس کی تکمیل کی وجہ سے اس کا ذکر نہ کرتا، بھلا میرے جیسا انسان جس نے اپنا منہ ایک ہزار مقبول توپ کے ساتھ نہ دھویا ہو اللہ کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟
ابو علی: فاق کسی کے یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

ما ان ذکر نلت الا هم بوجہی فلسی وسبری وروحی عند ذکرہ کا
حتی کن دلیہا منک بھت ہی ایاک وبعثک والتذکر ایاک

میں جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں تو اس وقت میرا دل، میرا جان اور میری روح مجھے ڈانٹنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ تیرا حافظہ بگاڑ کر کہہ رہا ہے خروار اتنی یاد کرتا نہ کرنا۔

ذکر کی ایسا خصوصیت یہ ہے کہ اس کا تذکرہ ذکر کے مقابلہ میں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان مقدس ہے:

لَا تَذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ (البقرہ، ۱۰۲)

”تم مجھے یاد کرو نہیں یاد کروں گا۔“

حدیث میں مروی ہے کہ جبریل نے رسول اللہ ﷺ سے کہا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی امت کو جو کچھ دیا ہے، وہ میں نے کسی امت کو نہیں دیا۔

آپ نے فرمایا: اے جبریل! وہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا: فرماں الہی:

فَاَذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ (البقرہ، ۱۰۲)

اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس امت کے سوا کسی امت سے نہیں کہی۔

مروی ہے کہ ملک الموت ذکر کرنے والے سے اسی کی روح کو قبض کرنے سے پہلے مشورہ کر لیتا ہے۔

ایک آسانی الہامی کتاب میں مروی ہے کہ سوئی مینہ نے کہا: اے رب! تو تمہیں رہتا ہے؟

اللہ نے سوئی کو بڑھادہ وحی بتایا کہ میں اپنے مومن کے دل میں رہتا ہوں۔

اس رہنے سے مردوں میں ذکر کا سکونت پذیر ہوا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ ہر قسم کی سکونت اور طول سے ہر ادا پاک

تہا، یہاں مکمل ذکر اور حصول ذکر کو ثابت کرتا ہے۔

ذوالنون سے ذکر کے حلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا: ذکر یہ ہے کہ ذاکر اس قدر ذکر میں محو ہو جائے کہ اسے ذکر کی خبر نہ ہو۔ پھر یہ اشعار پڑھے:

لا لای انساک اکثر ذکوا ذک ولكن بذاک یجری لسانی

میں تمہارا ذکر کثرت سے کرتا ہوں، یہ اس لئے نہیں کرتا کہ تمہیں بھول جاتا ہوں، بلکہ اس لئے کہ میری زبان کسی اور کی یاد میں یا کسی اور کام کے لئے نہیں چلتی، صرف تمہارے ہی ذکر میں چلتی ہے۔

سہل بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ بدون گذرتا ہے، حق تعالیٰ پکارتے ہیں:

اے میرے بندے! تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، مگر تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں اپنی

طرف بلاتا ہوں، مگر تو دوسروں کی طرف جاتا ہے۔ میں تیرے مصائب دور کرتا ہوں تو خطا کاری پر ڈرتا رہتا ہے۔

اے امین آدم! اہل قیامت کو جب تو میرے پاس آئے گا تو تو کیسے کہے گا؟

سلیمان دروائی سے مروی ہے کہ جنت کی زمین ہوا رہے۔ جب ذاکر ذکر کرنے لگتا ہے تو ملائکہ اس میں درخت

لگاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی فرشتہ ظہر جاتا ہے تو دوسرے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں ظہر کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا انسان جس کے لئے میں درخت لگا رہا ہوں، مست ہو گیا ہے۔

حسن سے مروی ہے کہ تین اشیاء میں عبادت محفوظ رکرو:

نماز میں ذکر میں اور عبادت قرآن میں، مگر تمہیں عبادت حاصل ہو، انہما اور نہ کچھ لو کہ توفیق الہی کا دروازہ بند

ہے۔

حامد اسود سے مروی ہے کہ ایک سفر میں میں امیر ایم خواص کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے، جہاں

سانہوں کی کثرت تھی۔ آپ نے اپنا چھانچ (چڑے کا بیگ) رکھا اور بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی اور غصہ ہوا چلنے لگی تو سانپ نکل آئے۔ میں نے چلا کر شیخ کو پکارا، آپ نے فرمایا: اللہ کو یاد کرو۔

میں نے ایسا ہی کیا، سانپ لوٹ گئے۔ پھر دوبارہ آ گئے۔ میں نے پھر شیخ کو پکارا۔ آپ نے بھروسہ پہلی بات کی،

میں صبح تک اسی حالت میں رہا۔ جب صبح ہوئی، آپ اٹھے اور چل دیئے۔ میں بھی آپ کی سمیت میں ایک چل پڑا تو

ملک سے ایک بہت بڑا سانپ گرا، جو ان سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں ہوا؟

فرمایا: نہیں، مدت سے میں ایسی حرے کی قید نہیں سوتا تھا، جیسے آج رات سو رہا ہوں۔

ابو عثمان سے مروی ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر سے غفلت کی وحشت کا مزہ نہیں چکھا، وہ ذکر کا لطف نہیں پاسکے۔

جس پر مری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک الہامی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے بندے پر میرا ذکر غالب ہوگا ہے تو وہ مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے اور میں اس پر عاشق ہو جاتا ہوں۔

اسی سند سے مروی ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم میرے ساتھ خوش رہو اور میرے ذکر کا مزہ لو۔

نوری سے مروی ہے کہ ہر چیز کی سزا ہے، عارف کی سزا یہ ہے کہ وہ ذکر الہی سے بیگانہ ہو جائے۔

انجیل میں ہے کہ تو مجھے اس وقت یاد رکھ، جب تو غصہ میں ہو، میں بھی تجھے اس وقت یاد رکھوں گا، جب میں غصے میں

ہوں گا اور میں جو تمہاری مدد کروں، اس پر راضی رہو، کیا تکہ میری مدد کرنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی مدد آپ کرے۔

کسی راہب سے سوال کیا گیا 'کیا تو روزِ وار ہے؟' کہا: ہاں! اللہ کے ذکر کا روزہ رکھتا ہوں اور جب کسی اور کا ذکر

کر رہا ہوں تو روزہ توڑ رہا ہوں۔

مروی ہے کہ جب ذکر دل میں جائزین ہو جاتا ہے، اگر کسی وقت شیطان اس کے قریب آئے تو بھیجے وہی طرح

بچھاڑا جاتا ہے، جیسے شیطان انسان کے قریب آ کر انسان کو پھجھاڑ لیتا ہے۔

پھر دوسرے شیطان اٹھنے ہو کر پوچھتے ہیں: اسے کیا ہوا ہے؟ جواب ملتا ہے: اس شیطان کو انسان نے گرا دیا ہے۔

اسل سے مروی ہے کہ میرے نزدیک کوئی معصیت 'حق کو بھول جانا' سے بڑھ نہیں

مروی ہے کہ ذکر خفی فرشتہ تھا کہ اللہ کے پاس نہیں لے جاتا۔ اس لئے کہ اسے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ تو بندے اور

اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔

کسی کا قول ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک جنگل میں ایک اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، جب وہ

بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت بڑے درندے نے اسے مارا اور اس سے ایک ٹکڑا نوج لیا۔ اس پر غمی طاری ہو گئی اور مجھ پر بھی،

جب اسے ہوٹل آیا تو میں نے کہا: یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا:

اللہ نے اس درندے کو مجھ پر مسلط کر رکھا ہے، جب کبھی میں ذکر سے سستی کرتا ہوں تو یہ درندہ مجھے کاٹتا ہے، جیسا تم

نے دیکھا۔

جریری سے مروی ہے کہ ہزارے مریدوں میں ایک شخص کثرت سے اللہ اللہ کہتا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے سر پر جھیر

آگرا جس سے اس کا سر ڈھکی ہو گیا اور خون پکا، جس سے زمین پر اللہ اللہ لکھا ہوا تھا۔

فتوت

فرمان الہی ہے

وَاٰتِیْهِمْ فِیْہِ اٰمَنُوۡا بِرَبِّہُمْ وَاِذْ نَادٰہُمْ ہٰذِیۡٓ (النکب: ۱۳)

یہ ایک جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لے چکی تھی اور انہوں نے انہیں اور جوایت سرائی تھی۔

فتوت کیا ہے؟

استدعا سے مراد یہ ہے کہ فتوت دراصل یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ دوسروں کے کاموں میں لگا رہے۔

چنانچہ حضور نبیؐ کا ارشاد ہے

ہب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔

(طہرانی: ۱۸۰۲)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

ہب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ بھی اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔

ابوہی دقاق سے مروی ہے کہ یہ ایک ایسا طلق ہے جس میں کوئی صرف حضورؐ کو ہی حاصل ہے اس لئے کہ قیامت

نے ان پر محض انہی ظہری کا ہے۔ (بخاری: ۱۰۵۳، مسند احمد: ۲۵۱۲)

جید سے مروی ہے کہ فتوت شام میں زبان عراق میں اور صدق خراسان میں ہے۔

فصل سے مروی ہے کہ فتوت یہ ہے کہ بھائیوں کی ضرورتوں سے درگزر کیا جائے۔

نیز یہ بھی مروی ہے کہ تو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ کہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صاحب فتوت دو آدمی ہے جو کسی سے نہ ٹھہرے۔

محمد بن علی ترمذی سے مروی ہے کہ فتوت یہ ہے کہ تو اپنے رب کی طرف سے اپنی اہل تکلف بھڑکے۔

نعمان بن حنفیہ سے مروی ہے کہ صاحب کف و فہمہ اس وجہ سے برگزیدہ ہے کہ وہ بلا واسطہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔

نیز یہ بھی صاحبِ قوت کے بارے میں مروی ہے کہ جو بت توڑے۔

فرمان الہی ہے۔

﴿سَيُعَذِّبُنَا ۤأَمْرًا يُنَادُّهُمْ نَادًى ۚ لَهُ أَیُّوْهُنَّ ۖ﴾ (الانبیاء: ۶۰)

”ہم نے ایک جوان مرد کو جس کا نام ابراہیم ہے، بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔“

اور یہ بھی فرمانِ الہی ہے ﴿فَلَعَنَهُمُ ۤجَدًّا اِذَا فِی (الانبیاء: ۵۸)

اس نے انہیں نکلے نکلے کر دیا

اور ہر شخص کا بت اس کا نفس ہے، لہذا جو شخص اپنے نفس کی مخالفت کرے، وہی صاحبِ قوت ہے۔

حادث کا بھی سے مروی ہے کہ قوت یہ ہے کہ تو انصاف کرے اور انصاف طلب نہ کرے۔

عربینِ مہذب الگو سے مروی ہے کہ قوت اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔

جنیہ سے قوت کے معنی سوال پر جواب تو فرمایا قوت یہ ہے کہ تو زنجیر سے نفرت کرے اور نہ مال و زر کی مخالفت کرے۔

نصر آبادی سے مروی ہے کہ مروت قوت کی شاخ ہے اور قوت دونوں جہانوں سے اعراض کرنے اور ان سے

نفرت کرنے کا نام ہے۔

محمد بن علی بن ترمذی نے مروی ہے کہ قوت یہ ہے کہ تیرے لیے موجود و غائب ہونے والے یکساں ہوں۔

عبداللہ بن احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ داندہ بزرگوار امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ مروت و قوت کیا ہے؟ فرمایا:

تو اپنی خواہشات کو دوزخ کے ذریعہ سے چھوڑ دے۔

کسی بزرگ سے قوت کے معنی پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان اس بات میں قطعاً امتیاز نہ کرے کہ اس

کے ہاں ولی کھانا کھا رہا ہے یا کافر۔

کسی عالم سے مروی ہے کہ ایک مجوسی نے ابراہیم خلیل کے ہاں ضیافت چاہی انہوں نے فرمایا

اس شرط پر ضیافت کرتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جائے، یہ سن کر مجوسی چلا گیا۔ اس پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ ہم

تو پچاس سال سے اسے باوجود کافر ہونے کے کھانا دے رہے ہیں۔ اگر تو اسے ایک قصہ دین کی تبدیلی کے بغیر دے دیتا تو

بہتر ہوتا، یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور اس سے جاننے اور معذرت چاہی، مجوسی نے اس معذرت خواہی کا

سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے تمام قصہ سنا دیا۔ اس پر مجوسی اسلام لے آیا۔

نُتوت کے بارے میں علم، وصوفیاء کے اقوال:

(۱) جہد فرماتے ہیں کہ کسی کو ایذا نہ دینے اور ماں فرج کرنے کا نام فوت ہے۔

(۲) سہل بن مہداند فرماتے ہیں فوت اہتمام سنت کہتے ہیں۔

(۳) فوت عہد الہی کو پورا کرنے اور سعادت کرنے کو کہتے ہیں۔

(۴) فوت ایک ایسی فضیلت ہے، جو تو کرتا تو ہے مگر اپنے نفس کو اس میں نہیں دیکھتا۔

(۵) فوت یہ ہے کہ جب سانس آئے تو تو بھائی نہیں۔

(۶) فوت یہ ہے کہ تو ان لوگوں سے چسپ نہ جائے، جو تمہارا قصد کر کے آئیں۔

(۷) فوت یہ ہے کہ تو مال بیع نہ کرے اور نہ خرید چسپ کرے۔

(۸) فوت یہ ہے کہ تو آرام کو طے کرے اور مصیبت کو چھپائے۔

(۹) فوت یہ ہے کہ تو دوسرا دیکھ کر دھوکہ نہ دے۔ لیکن اگر تو ایسا کرے تو آجائیں تو تجھ میں نہ راضی پیدا ہو۔

(۱۰) فوت یہ ہے کہ امتیاز نہ کرے۔

مروئی ہے کہ احمد بن حنبل نے اپنی بیوی ام حلی سے کہا کہ میں ایک دعوت کرتا چاہتا ہوں، جس میں اپنے شر کے عیار اور مٹاؤ کو جو اپنے شر کے نوجوان کا سر مار دے، بلاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ تو صاحب فوت نوجوانوں کی دعوت نہیں کر سکتے گا۔

نبیوں نے کہا ضرور کروں گا۔ بیوی نے کہا: اگر تو ایسا ہی کرتا چاہتا ہے تو بھلا کھریں کھائیں اور صوموں کو ذرا کر کے اس آدمی کے گھر سے دروازے سے لے کر اپنے گھر کے دروازے تک ڈال دے۔

یہی سرائیوں نے کہا: بھلا کھریں اور کاجیوں کے متعلق تو میں جانتا ہوں، مگر صوموں کو کیوں ذرا نہ کیا جائے؟

بیوی نے کہا: تو ایسا بافتل انسان نہ کہ اپنے گھر پر رہا ہے تو نماز کم کلمہ کے ستارے کی جھونکھو خلی چاہئے۔

مروئی ہے کہ ایک شخص نے دعوت کی اور ان میں ایک شیرازی شیخ بھی تھے۔ جب کھانا کھا چکے تو انہیں صوم کی صحت میں شبہ تو تھی۔ شیرازی نے یہ بیان سنا کہ: تمہارے سوا جانے کی کیا چیز ہے؟

میزبان نے کہا: مجھے معلوم نہیں، میں نے آپ کو کچھ کھایا ہے، اس کی چھان بین میں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے، سوائے مٹھن کے کہ اس کے متعلق میں نے دریافت نہیں کیا تھا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے چنگن فرموش سے دریافت کیا، اس نے بتایا کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا، لہذا اس نے ظاہر جگہ سے چنگن چرائے اور دو بچہ دیئے۔

یہ لوگ اس بیٹکن لڑائی کو زمین کے مالک کے پاس لے گئے تاکہ وہ اسے معاف کر دے۔ زمین کے مالک نے کہا: ترجمہ صرف ایک جنگیں معاف کرنے آئے ہو؟ میں نے یہ زمین اودھیں ایک گدھا اور آلات زراعت اسے دے دیئے کہ وہ پھر اس قسم کا فعل نہ کرے۔

مردی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی، مگر زفاف سے پہلے اس عورت کو چپک ہو گئی۔ خاندان نے کہا کہ مجھے آج میں تکلیف ہے۔ پھر کہا کہ آگہانہ گی ہو گئی۔ اس کے بعد عورت اس کے گھر آئی اور ۲۰ سال بعد مر گئی۔ پھر جا کر کہیں اس شخص نے اپنی اولوں آگھیں کھوئیں۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں اندھا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس خلیاں سے کہ وہ کہیں غمزدہ نہ ہو، میں نے اپنے آپ کو اندھا ظاہر کیا تھا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، تو مرد و اولوں سے آگے بڑھ گیا!

فوت کیا ہے؟

زوالون مصری سے مروی ہے کہ جو شخص کمال طراقت و فتوت دیکھتا چاہے تو وہ بندوبست پائی چائے و دلوں کا دامن کھڑے۔ سوال کیا کہ ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سب مجھے ہے دین زبردستی ہونے کا الزام دیا اور خبیثہ کے پاس سے چاہے گیا تو وہاں میں نے ایک - تھو کو دیکھا، جس نے مجھ کو یاد رکھی تھی اور ایک مصری رول اور زہ دکھا تھا اور وہ ہاتھ میں مٹی کے باریک آئینہ رکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ سلطان کا ساتھی کا ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو عام لوگوں کا سقاء ہے۔

اس پر میں نے اس سے ایک کوزہ پانی لے کر پیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ اسے ایک دینار دے دے۔ مگر اس نے لیرہ کوئی نہ کیا، اور کہا کہ تو قیدی ہے اور تجھ سے کچھ لینا فتوت نہیں۔

مری ہے کہ دوست سے نفع لینا فتوت نہیں، یہ قول ہمارے ایک دوست کا ہے، جس کا نام احمد بن سہیل تاجر تھا۔ اسی وقت میں نے اس سے کپڑے کا نیک مفید کراڑیا تھا اور اس نے اس کی اصل قیمت لے لی تھی۔ میں نے جب اسے نفع پہنچے کو کہا تو جواب دیا: اصل قیمت تو لے لیتا ہوں اور تجھ پر ولی اسان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مگر نفع تم سے نہ لوں گا، کیونکہ دوست سے نفع لینا فتوت نہیں۔

مردی ہے کہ ایک شخص جسے فتوت کا بہت دھوکا تھا۔ بیٹنا پور سے سنا گیا۔ ایک شخص نے جس کے ساتھ صاحب فتوت لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ اس سے درخواست کی کہ ان کی حلیہ کرے۔ جب کہا نا تھا پچھ تو ایک لڑکی اس کے ہاتھ دھلانے کو آئی۔ بیٹنا پوری نے ہاتھ دھونے سے انکار کر دیا اور کہا: یہ فتوت نہیں کر عورت آدمیوں کے ہاتھ دھلانے کو ہاتھ ڈالے، اس پر اس میں سے ایک نے کہا کہ میں کئی سال سے اس گھر میں آ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ عورت ہمارے

قصہ کا سہارا - **پانی لائی - بیام -**

نوح عیار میں پانی کا ایک ٹھکس نے اسٹھان لیا۔ جو باؤ اس کے پاس لڑکے کے گھاس میں ایک لڑکی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بڑا بچہ ہے۔ لڑکی بہت خوبصورت اور چاند ارچہ سے والی تھی۔ نوح نے اس لڑکی سے کہہ کر لڑکا ہے اسے خرید لیا۔ وہ لڑکی کو ماہانہ اس کے پاس رہی۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا کہ اسے مہلو ہو گیا ہے کہ تو لڑکی ہے؟ تو کہا نہیں۔ اس نے تو مجھے چورا۔ تب اس نے وہ تو لڑکی سمجھتے ہیں کہ میں لڑکا ہوں۔

مردی ہے کہ ایک شاطر نے اسے کہا کہ جو لڑکا تمہاری خدمت کرتا ہے اسے سلطان کے سپہ دروہ۔ مگر اس نے انکار کیا۔ اس پر اسے ایک ہزار روپے لگائے گئے۔ اس نے پھر بھی نہ ویا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس رات سے حلام ہو گیا اور سخت سردی کا زمانہ تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تم نے اپنی جان کو ٹھنڈے میں ڈال دیا۔ اس نے جواب دیا جیکے اللہ سے شہ آئی کہ مخلوق کی خاطر ہزار روپے لگئے۔ پھر وہ سب کر جانوں اور اس کی خاطر غسل کرنے میں مردی برا شہت کرنے پر مجبور نہ کروں۔

اربابِ فتوت سے خدمت نہ کرنا کو کیسا ہونا چاہئے!

مردی ہے کہ اربابِ فتوت نے ایک جہت ایک شخص کی زیارت کے لئے آئی، جو فتوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس آدمی نے دوسرے دسترخوان لائے تو کہا، غرور نہ لایا۔ اس آدمی نے دو بار وہ نہ ہر دیکھا، دو دو کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور انہوں نے کہا یہ فتوت نہیں کہ انسان جیسے شخص سے خدمت چاہا ہے، بلکہ دوسرے فتوت لائے میں اس قدر افرامانی کرے۔

اس شخص نے نوکر سے پوچھا کہ تو نے دسترخوان لائے میں آئی دیکھوں گی؟ نوکر نے کہا: دسترخوان پر چوہ نہیں تھیں، لہذا یہ مناسب نہ سمجھا کہ چوہ نہیں والا دسترخوت سے آؤں اور یہ بھی فتوت نہ تھی کہ دسترخوان سے چوہ نہیں کوٹرا۔

یہ کہی کر سب نے کہا اسے نر کے آٹے سے بڑی دقت بات نہیں ہے۔ اربابِ فتوت نے خدمت کرنے والا تنہا رہے جیسے ہی ہونا چاہئے۔

مردی ہے کہ ایک حاجی مدینہ میں سویا اور اسے خیال ہوا کہ اس کی عقل پوری ہوئی ہے۔ وہ تھا اور اس نے معطر صدق کو دیکھا، ان سے بہت گیا۔ کہا: ہا، تو نے ہی میری عقل لی ہے۔ معطر صدق نے فرمایا اس میں کیا تھا؟

اس نے کہا: ایک ہزار دینار، آپ اسے گھر لے گئے اور ایک ہزار دینار دے کر اسے لے دیئے۔ جب وہ شخص اپنے گھر آیا تو دیکھ کہ چھٹی گھر میں پڑی ہے اور اسے پورے کا وہم ہوا تھا۔ لہذا وہ مدد فرمائی کے لئے معطر صدق کے پاس آیا

اور دنیا و دہلیس کرتا ہے۔ مگر انہوں نے واپس لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا:

جو چیز میں ہے ہاتھ سے نکال چکا ہوں، اسے میں واپس نہ لوں گا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا: یہ تو امام جعفر صادق ہیں۔

شعین بنی اور امام جعفر صادق:

شعین بنی نے جعفر بن محمد سے فوت کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا: بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ شعین نے کہا: اگر ہمیں کھول جائے تو ہم شکر کرتے ہیں اور اگر نہ لے تو مبرا کرتے ہیں۔

امام جعفر صادق نے فرمایا: دیندہ میں ہمارے ہاں کتوں کا بھی شیوہ ہے۔ یہ سن کر شعین بنی نے کہا: اے رسول اللہ کے نواسے! آپ کے نزدیک فوت کیا ہے؟ فرمایا: اگر ہمیں کھول جائے تو دوسروں کو اپنے لاپرواہی دیتے ہیں اور اگر نہ لے تو شکر کرتے ہیں۔

جیری سے مروی ہے کہ ایک رات ابو العباس نے ہمیں اپنے گھر بلایا، راستہ میں ایک دوست آتا ہوا مل گیا، ہم نے اسے کہا کہ ہم شیخ ابو العباس بن سہر بوق کے پاس خیانت کے لئے جا رہے ہیں۔ تم بھی ہم سے ملو۔

اس نے کہا: اس نے تو ہمیں بلایا نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم اجازت لے لیں گے، جس طرح رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ کے لئے اجازت مانگی تھی، لہذا ہم نے اسے اپنے ساتھ لیا۔ جب ہم شیخ کے دروازے پر پہنچے تو ہم نے ان سے بیان کیا کہ یہ دوست یوں کہتا تھا، ہم نے اسے یوں جواب دیا، شیخ نے فرمایا کہ آپ نے بغیر دعوت کے یہاں تشریف لا کر اپنے دل میں ہمیں جگ دی ہے۔ اگر آپ اس جگہ سے جہاں آپ کھڑے ہیں میرے رخسار کے سوا کسی اور چیز پر چلے تو مجھے خدا کرے ایسا ایسا ہو جائے اور اس پر اصرار کیا، اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا۔ اس دوست کو اٹھایا گیا اور اس نے اپنا ہاتھ شیخ کے چہرے پر رکھا، اس طرح کہ انہیں تکلیف نہ ہو اور شیخ اپنا چہرہ زمین پر کھینٹے گئے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا، جہاں اسے بیٹھا تھا۔

استاد سے مروی ہے کہ یاد رکھو! دوستوں کے پیروں کو چھپانا فوت ہے، بالخصوص بیکداس میں شات اہاء پائی جائے۔ مروی ہے کہ ضرر آسانی کوئی بار کہا گیا کہ علی قوال روت کو شراب پیتا ہے اور دن کو آپ کی مجلس میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کی باتوں پر کان نہ دہرتے۔ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ ایک دن تکنہ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جو علی کے حلق آپ کو یہ خبریں دیتا کرتا تھا۔ اس نے علی کو ایک جگہ گرا کر اپنا اوساں پر سستی کے آثار بھی ظاہر تھے۔ وہ وہاں جا پہنچا، جہاں وہ منہ دھو رہا تھا اور کہا کہ کب تک ہم شیخ سے کہے جائیں گے اور آپ نہ سنیں گے؟ یہ علی شراب کے نشے میں گرا

پڑا ہے۔ انہر آ بازی نے اس کی حرف دیکھا اور ملاست کرنے والوں سے کہا: اسے اپنی گردن پر اٹھا کر اس کے گھر لے جاؤ۔ اسے آپ کا کلمہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔

موتش سے مروی ہے کہ ہم ابو حفص کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لئے گئے۔ ہم بہت سے لوگ تھے۔

ابو حفص نے مریض سے کہا: کیا قوتِ تندرست ہو، چاہتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں!

آپ نے اپنے مریدوں سے کہہ تم اس کی طرف سے نیاری اٹھا لو۔

مریض اٹھ کر ہمارے ساتھ نکل آیا اور ہم سب کے سب صاحبِ فراش ہو گئے۔

فراست

ارشاد الہی ہے

﴿إِنِّي لَبِئْسَ ذَا إِلَهَةٍ لَا يُشْرِكُ بِالْعَمَلِ﴾ (النجم: ۷۵)

”اے میں صاحب فراست لوگوں کے لئے نکستیاں ہیں۔“

ابوسعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ (شرحہ الترمذی: ۳۱۲۷)

فراست کیا ہے؟

استاد سے مروی ہے کہ فراست ایک خیال ہے، جو دل پر طاری ہوتا ہے اور ہر مفاد خیال کو نکال دیتا ہے اور دل پر اسی کا حکم ہوتا ہے اور یہ لفظ فہمۃ السبع، یعنی ”درد کا دکھار“ سے مشتق ہے۔ فراست کے مقابلے میں غس کوئی خیال و شبہات جو بڑ نہیں کر سکتا۔ فراست ہر شخص کی قوت ایمانی کے بقدر ہوتی ہے، لہذا جس کا جس قدر قوی ایمان ہوگا، اس کی اسی قدر زیادہ حق فراست ہوگی۔

ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ جس نے نور فراست سے دیکھا، اس نے نور حق سے دیکھا اور اس کے علم کا سواد حق کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کا سبوتا غلط نہ ہوگی، بلکہ یہ حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو بندے کی زبان پر جاری ہو چکا ہے۔ یہاں نور حق سے مراد وہ خاص نور ہے، جس کے ساتھ اللہ نے اسے مضمون کیا ہے۔

واسطی سے مروی ہے کہ فراست وہ آفتے ہوئے انوار ہیں، جو دلوں میں چمکتے ہیں اور ایسی متمکن مغزیت ہے، جو نبیوں میں سے ایک فیض دوسرے فیض تک کے رازوں کو اٹھائے ہوئی ہے، یہاں تک کہ صاحب فراست اشیاء کو اس طرح دیکھتا ہے، جس طرح حق تعالیٰ اسے دکھاتا ہے۔ اس طرح وہ مخلوق کے ضمیر کی باتیں مانتے لگتا ہے۔

ابو الحسن دہلوی سے مروی ہے کہ وہ ایک جمشی سے ملے احاطہ کیے گئے۔ اس شخص کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگوں

کے راز کی دشمن نہ رہا ہے۔ میں نے کچھ حرم و ہاں قیام کیا، یہاں تک کہ وہ کام پہاڑ سے نکل نہ آیا۔ اس کے پاس کچھ بزرگ اشیا و تمیں، انہیں دو چار ہفتہ اور اس وقت میں دونوں سے ہوا کرتا تھا۔

میں نے اس سے کہا: یہ کتنے میں بیچے ہوئے اور میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں اس کی قسم اشیا و خریدہ لوگوں کو جو اس کے سامنے پائی تھیں۔ میں نے کہا: وہاں بیٹو چلاؤ۔ جب ہم انہیں بیچ لیں گے تو تمہیں بھی کچھ پیسے دیں گے، انہیں سے تو کچھ خرید سکتے گا۔ میں اسے چھوڑ کر ایک اور شخص کے پاس چلا گیا اور یہ ظاہر کیا کہ میں اس سے سو کروڑ روپے ہوں۔ میں لوٹ کر پھر اس کے پاس آ کر پوچھا کہ اگر بیچے ہوئے بتاؤ کتنے میں بیچے گئے؟

کہنے لگا: تو تو دونوں کا بھوکا ہے۔ وہاں بیٹو جا، اب ہم بیچ لیں گے تو تمہیں کچھ دے دیں گے۔ جس سے تو کچھ خرید سکتے گا۔ میں جھٹک گیا۔ جب اس نے لے لیا تو اس نے مجھے کچھ دیا اور چلا گیا۔ میں نے اس کا بیچہ کیا اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا: جب تجھے کوئی نہ دے دے تو میں آئے گا اللہ کے سامنے پیش کروں گا، وہاں اگر اس میں تیرے کاغذیں کا داخل ہے، پھر اللہ کے سامنے پیش نہ کرتا، ورنہ تم اللہ سے محبوب ہو جاؤ گے۔

کئی شخص سے مروی ہے کہ فرامت ایک شخص کا مہمان اور طبیب کا معائنہ ہے اور یہ ایمان کے مفادات میں سے ہے۔

امام شافعی اور امام محمد کی فرامت:

مروئی ہے کہ یہ دونوں حضرات مسجد حرام میں تھے کہ ایک شخص آیا تو عمر بن النعمان سے کہا کہ میں اپنی فرامت سے کہتا ہوں کہ چہ بڑھی ہے۔ امام شافعی فرماتے کہ کہ میرے نزدیک تو یہ لادہ ہے۔ اس پر انہوں نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا میں پہلے ہو ہار کا کام کر رہا تھا، مگر اب بڑھی کا کام کرتا ہوں۔

ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ سیدنا وہ ہے جو ہمیشہ غیب کو دیکھتا ہے اور اس سے نہ کوئی چیز غائب ہو اور نہ ظنی رہے۔
 (ابن ابی الدی (۱) لَقَلَّمَهُ الْوَلَدَيْنِ بِمَنْظُونَةٍ مِنْهُمْ) سے یہی مراد ہے۔

اور حاتم وہ ہے جو وہم یعنی علامت کو پہچانے اور وہ ایسا شخص ہے جو استدلال اور علامات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کی باتوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے

(وَإِنْ يَنْفِي ذَلِكَ فَلَا تَنْفِي الْقُسُوفَ يُبَيِّنُ) (الحجر: ۷۵)

یعنی وہ لوگ جو ایسی علامات کے ذریعہ سے معلوم کر لیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں اور دشمنوں دونوں کے لئے ظاہر کر دیتا ہے، مگر حق تعالیٰ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے... یعنی وہ اللہ کا دشمن نہیں ہو سکتا اور یہ نور انہیں و انور ہے جو اس

ہندے کے دل میں چمکتا ہے جن کے ذریعے سے وہ معافی کو سمجھ جاتا ہے اور یہ ایمان کے خواص میں سے ہے۔ ان سے بھی بڑھ کر بائیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمان الہی ہے:

(مُحْسِنُونَ لَا يَخْلِفُونَ) (زال عصر: ۷۹)

یعنی عالم اور عظیم اور اخلاق خداوندی اختیار کر لو، ظاہر میں بھی اور اخلاقی میں بھی اور یہ مخلوق کے متعلق خبر دیے اور ان کی طرف دیکھئے اور ان کے ساتھ مشغول ہونے سے ہزا ہوتے ہیں۔

فراست کے ثمرات:

مردی ہے کہ ابوالقاسم سندی بنام پڑ گئے او یہ نیشاپور کے مشائخ میں بڑی شان والے تھے۔ ابوالحسن بوہمی اور حسن خداوان کی حیات کو آئے اور راستہ میں انہوں نے ایک سیب آرمے در اہم کا ادھار خریدا اور لے آئے۔ جب بیٹہ گئے تو ابوالقاسم نے کہا: یہ تار کی کیسی ہے؟ اس پر دونوں نکل آئے اور کہنے لگے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اور سوچتے لگ گئے، پھر گہرا کوشا یہ ہم نے سیب کی قیمت ادا نہیں کی ہے۔ انہوں نے قیمت ادا کر دی اور پھر دوبارہ گئے۔

اب جب ان کی نگاہ ان دونوں پر پڑی تو کہا: کیا انسان کے لئے ممکن ہے کہ اتنی سرعت سے غفلت سے نکل جائے؟ صحیح صحیح بات کہہ دو اس پر انہوں نے تمام قصہ کہہ سنایا۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی پر اعتماد کرتا تھا کہ وہ قیمت ادا کر دے گا اور بیچنے والا تم دونوں سے تھمنا کرنے سے شرماتا تھا۔ اس طرح قیمت ادا کرنے میں دیر ہو جاتی اور اس کی گرفت تم پر کی جاتی رہتی اور اس ادھار خریدنے کا سبب سیب میں تھا اور میں نے یہ بات تم میں دیکھ لی۔

اور یہ ابوالقاسم ہر روز بازار میں جا کر پکارتے، ان کے ہاتھ میں ایک دانہ یعنی دانہ لے کر نصف درہم تک جس قدر رقم انہیں کفالت کرتی، لے کر اپنی حالت اور اپنے وقت کی عکاسی میں لگ جاتے۔

صمیم بن منصور سے مردی ہے کہ جب کسی دل پر غلبہ حق ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اسرار کا مالک بنا دیتا ہے، چنانچہ وہ ان اسرار کا معائنہ کرتا ہے اور ان کی خبر دیتا ہے۔

فراست کے متعلق سوال:

یہ بھی مردی ہے کہ کسی صوفی سے فراست کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ یہ ارواح ہیں، جو عالم ملکوت میں گھومتی رہتی ہیں اور غیب کے امور سے باخبر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مخلوق کے اسرار اس طرح بتاتی ہیں، گویا ان کا مشہد و ذکر ری ہیں اور مکان و قیاس سے نہیں بتاتیں۔

مردی ہے کہ قوجہ سے پہلے ذکر یا فطنتی اور ایک عورت کے درمیان تعلقات تھے۔ ابوحنان خیری کے خاص مرید بنے

کے بعد یہ ایک دن ان کے سر کے پاس گھرے تھے کہ انہیں اس گورنر کا خیال آیا۔ ابو سنان حیرانے فوراً سر اٹھ کر کہا کیا تجھے شرم نہیں آتی؟

امام قسیری سے مروی ہے کہ ابھی میرا قلعہ ابعلی سے شروع ہی ہوا تھا کہ میں مسجد حطرت میں مجلس عطا مشہد کیا کرتا تھا۔ میں نے آپ سے سنا دیا جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ ایک روز میں آپ کے ساتھ آپ کی مجلس کی طرف چلا ہوا تھا کہ میرے ہاں میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میری مدد موجودگی میں میری مجلس میں میری زیارت کریں۔

آپ نے فوراً میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمہاری غیر حاضری میں تمہاری مجلس میں تمہاری زیارت کروں گا۔ میں تھوڑا اور چلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ بیمار ہیں۔ آپ سے ہفتہ میں ۲۰ روپیہ بتا دیا۔ اس لئے آپ ہفتہ میں ایک دن زیارت کریں تو بہتر ہو گا۔ آپ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اگر میں ہفتہ میں دو دن زیارت نہ کر سکوں گا تو ایک ہی دن کر لوں گا۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑا چلا تو ایک تیسرا خیال میرے دل میں آیا۔ آپ نے پھر میری طرف متوجہ ہو کر صراحتاً اس کا ذکر کر دیا۔

فراست کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟

ابو عمرو بن نبید سے مروی ہے کہ شاعر ایرانی بڑی تیز فراست والے تھے اور ان میں کبھی غلطی نہ کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے حرام سے اپنی نگاہ ہٹائی اور اپنے آپ کو بہت سے روکے رکھا اور اپنے باطن کو مراقبے کے ساتھ اور ظاہر کو سنت کی تاجگذاری کے ساتھ ہمیشہ آپ در رکھا اور رزق حلال کھانے کا عادی ہوا تو اس کی فراست میں خلل نہیں پڑتا۔

ابو الحسن نوری سے دریافت کیا گیا کہ فراست و اول میں فراست کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ فرمایا اللہ کے اس قول سے: **وَنَفَعْتُ قَبِيْہُ مِنْ دُوْجِيْ** (النحصر: ۲۹) میں نے اس میں اپنی روح بھونک دی۔

لہذا جس شخص کو اس نور میں سے پورا حصہ ملا ہو اس کا مشہدہ منبؤہ اور اس کی فراست کی بات چلی ہوگی۔

کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس میں روح کے پھونکنے سے اسے مجبور کرنا کیسے واجب قرار دیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اِنَّ لِّاٰدَآءِ سَوَابِقًا ۚ وَنَفَعْتُ قَبِيْہُ مِنْ دُوْجِيْ ۚ فَفَعَلُوا لَیْلَۃً سَاجِدِيْنَ ۙ (النحصر: ۲۹)

”جب اسے لپکھا کہ اسے بدوئل اور اس میں اپنی روح بھونک دوں تو تم مجھ میں سرزد ہوا۔“

ابو الحسن کے اس کلام میں کچھ ابہام پایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں روح کے پھونکنے کا ذکر کیا ہے۔ مگر ان کی

مرا وہ اس سے ان لوگوں کی رائے کو صحیح قرار دیا نہیں ہے، جو رزخوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ حالانکہ درحقیقت امراء میں ایسے ہیں جیسا کہ کثرتِ دلوں کو بظاہر معلوم ہوتا ہے۔

کیونکہ جس چیز کے متعلق تلخ اتصال اور انفصال کی صفات وارد ہوں، وہ تاثیر و تغیر کے قائل ہے اور تاثیر اور تغیر حادث ہونے کی علامتیں ہیں۔ لہذا روح قدیم نہ ہوئی اور اللہ نے مومنین کو بصیرت اور انوار سے مخصوص کر رکھا ہے، جن کے ذریعہ سے وہ فراست کی بات کہہ جاتے ہیں اور یہ درحقیقت معرفت کی باتیں ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے فرمان ((لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا)) کی تفسیر بھی یہی ہے۔ یعنی خود اللہ سے مراد وہ علم اور بصیرت ہے، جسے اللہ اس انسان کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے اور اپنے ہم جنسوں میں سے اسے ممتاز کر دیتا ہے۔ علوم بصیرت کی باتوں کو انوار کہنا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس کے لئے تلخ کا لفظ استعمال کرنا بھی کوئی بعید نہیں، جبکہ تلخ سے مراد غلطی یعنی پیدا کرنا ہے۔

میں بن منصور سے مروی ہے کہ متفرس وہ شخص ہے کہ جو ہمیں اسی نگاہ سے اپنے صحیح مقصد کو پہنچ جائے اور اسے تاویل یا کمال یا خیال کی حاجت نہ رہے۔

مروی ہے کہ مریدین کی فراست ایسا نعم ہے کہ جو تحقیق کو واجب قرار دیتا ہے اور عارضین کی فراست ایسی تحقیق ہے کہ جو درحقیقت عقل ہوتی ہے۔

امام بن عاصم رحمہ اللہ کی سے مروی ہے کہ جب اہل صدق کی مجلس میں بیٹھو تو نیک نیتی سے بیٹھو۔ اس لئے کہ یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ لوگ تہرہ رے دلوں میں اس طرح داخل ہوتے اور نکلتے ہیں کہ تم محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ ابو جعفر عدا سے مروی ہے کہ پہلا خیال جس میں کوئی تعارض نہ پایا جائے فراست کہلاتا ہے۔ اگر اسی قسم کا کوئی معارض خیال ہو تو وہ عاقل اور حدیث نفس کہلاتا ہے۔

ابو عبد اللہ رازی سے جو نیشاپور میں آباد ہو گئے تھے حکایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن الانباری نے مجھے صوف پہننے کو دیا اور میں نے اپنے شیشی کے سر پر ایک عمدہ ٹوپی دیکھی جس کی مسابست اس صوف کے ساتھ تھی۔ میں نے دل میں خواہش کی کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہونی چاہئیں۔ جب شیشی اپنی مجلس سے اٹھے تو میری طرف متوجہ ہوئے، لہذا میں آپ کے پیچھے ہولیا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں تو میری طرف متوجہ ہوتے، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں داخل ہوا، پھر آپ نے مجھے صوف اتارنے کو کہا، میں نے اٹار لیا۔ آپ نے اسے لپیٹا اور اس کے اوپر ٹوپی رکھ کر سب کو آگ لگا دی۔

ابو جعفر نیشاپوری سے مروی ہے کہ فراست کا دعویٰ کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے مگر اسے دوسروں کی فراست

سے پہنچا ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اقلوا فراسة العوام عمر یہ نہیں فرمایا فقر سوا۔

اور شخص جسے دوسروں کی فراموشی سے پہنچا ہے اس کی زبان سے فراموشی کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے؟

ابو ابراہیم بن مردیہ سے مروی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک شیخ کو بلائے گئی تو اسے برے حال میں پایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کہاں سے کھانا ہوگا؟ اس نے فوراً کہا اسے ابو العباس (ان کی بیٹے خیالات کو دل سے نکال دو۔ کیونکہ حدیث الہی لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں۔

زبیدی سے مروی ہے کہ میں بغداد کی مسجد میں اعراس کی ایک جماعت کے ساتھ تھا اور کئی دن سے کوئی چیز نہیں بولی تھی نا میں خواص سے بچو، تجھے سے آئے۔ جب آپ کی تقریر پر پڑی تو فرمایا: جس حدت سے لئے تو آج ہے کیا اللہ اسے جانتا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں جانتا؟ آپ نے فرمایا پھر نہ موش و دیوار کسی مخلوق کے سامنے اس کا ذکر مت کرو۔ اس پر میں ایسی چیز بتایا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کافی زیادہ چیزیں آ گئیں۔

مروی ہے کہ ایک دن کس بن عبد اللہ جامع مسجد میں تھے تو سخت گرمی اور مشقت کی وجہ سے ایک بوڑھی گر پڑی۔ اس پر میں نے فرمایا کہ اس وقت شادمانی نے ولادت پائی ہے، انہوں نے کچھ کر دیا بلت کیا تو یہ ہی پیدا۔ مروی ہے کہ ابو عبد اللہ ترغیڈی نے اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، طوفان کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر گر پڑے، اپنے سر پر سے کپڑا کہ روٹی خرید لے۔ اس نے اس قدر فریاد کیا کہ اس آدمیوں کے لئے کافی ہو جائی۔

آپ نے فرمایا: زیادہ خرید لو، میرے ارادہ میں اس قدر خرید لی کہ اس آدمیوں کے لئے کافی ہو جائے۔ یہ معلوم ہوا تھا کہ اس نے اپنے بچے کی بات کو سچ نہیں سمجھا۔ جب یہ فرم پر چڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو چوروں نے قید کر رکھا ہے۔ کئی دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھا تھا۔ انہوں نے ہم سے کھانا مانگا۔ ترغیڈی نے فرمایا: ان کے لئے دست خوان کاؤ۔

استاد امام بخاری سے مروی ہے کہ ایک دن میں استاد ابو یحییٰ کے پاس تھا کہ شیخ عبد الرحمن سلمیٰ کا ذکر چھڑ گئے کہ سرخانی ہمیں میں غمزدگی کی حالت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استاد ابو یحییٰ نے فرمایا: کیا میں جب آدمی جس کی یہ حالت اور مرتبہ ہو گیا وہ قیام کرتا ہے؟ شاید ان کے لئے سکون زیادہ بہتر ہوتا، پھر اس وقت فرمایا: اس کے پاس جاؤ، پھر اس کو اپنے کتب خانہ میں بیٹھ دو، پانچ گھنٹوں کے بعد پانچ سرخانی کی چھوٹی سی کتاب ہوگی، جس میں حسین بن منصور کے اشعار ہوں گے، یہ کتاب اٹھالین اور انہیں کچھ نہیں پڑھا اور کتاب میرے پاس ہے آؤ۔

اس وقت دو پہر کا وقت تھا۔ میں ان کے پاس گیا، دیکھا تو وہ اپنے کتب خانے میں تھے اور کتاب دیکھ رہی تھی۔ جہاں انہوں نے ذکر کیا، جب میں بیٹھ گیا تو شیخ عبد الرحمن باجمی کر سنے لگے اور فرمایا: ایک شخص ایک عالم پر اس لئے

اعتراف کرتا تھا کہ دو سال میں حرکت کرتا تھا، اس عالم نے اس شخص کو اپنے گھر میں ضیافت میں دیکھا کیا اس طرح پتہ لگا رہا ہے، جس طرح کوئی وجد میں پتہ لگا رہا ہو۔ اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو بتایا کہ ایک مشکل مسئلہ تھا۔ جو حل نہ ہوتا تھا۔ پھر حل ہو گیا۔ خوشی کے مارے میں اپنے پر قابو نہ پاسکا۔ اس نے میں نے اٹھ کر پتہ لگا، شروع کر دیا۔

اس شخص کو بتایا گیا کہ علماء اور صوفیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جس پر تو اعتراض کرتا ہے۔ جب میں نے وہی کیفیت دیکھی، جس کا استاد ابوبکرؓ نے ذکر کیا تھا اور شیخ عبدالرحمنؒ کی زبان پر یہ قصہ مرقی ہوا، اس کا انہوں نے ذکر کیا تو میں حیرت زدہ رہ گیا اور کہا کہ اب کیا طریقہ اختیار کروں اور دل میں یہ کہ اب کچھ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

نہذا میں نے عرض کیا: استاد ابوبکرؓ نے مجھ سے اس کتاب کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ شیخؒ کی اجازت کے بغیر میرے پاس کتاب لے کر آنا مگر مجھے آپ کا ارہ اور میں استاد ابوبکرؓ کے حکم کے خلاف بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے آیہ اور کتاب کالی، جرح حسین بن منصور کی سند تھی اور اس جلد کے اندر ان کی ایک اپنی تصنیف تھی، جس کا نام کتاب الصبیور فی نقص المصنوع تھا اور فرمایا ان کے پاس یہ کتاب سے جاؤ اور کہو کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے اشعار اپنی تعینات میں نقل کرتا ہوں اس کے بعد میں چلا آیا۔

میں حداد سے مروی ہے کہ میں ابوالقاسم سداوی کے پاس تھا اور آپ کے پاس فقرہ کی ایک جماعت تھی، آپ نے مجھے فرمایا کہ ہا کر ان فقرہ کے لیے ہاتھ لے آؤ، مجھے اس بات سے بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ آپ نے فقرہ کے لیے کچھ کرنے کو مجھ سے کہا اور ہا جو اس کے کہ آپ کو کم تھا کہ میں خود بخود ہوں، مجھے ان کے لیے آنے کو کتنا حسن سمجھتا تھا کہ میں نے ایک زنجیر کو لیا اور نکل آیا۔

جب سیار کے فتنہ میں پہنچا تو ایک بار وقتی بڑھے کو دیکھا، میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ فقرہ کی ایک جماعت فلاں جگہ پر ہے، کیا آپ ان سے کچھ فروت کریں گے؟ اس نے مجھے روٹیاں اور کچھ گوشت اور انگوڑی دینے والی میں دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ابوالقاسم سداوی نے دروازے کے پیچھے سے پکارا: جہاں سے چیزیں لاتے ہو وہیں واپس جاؤ، میں واپس ہوتا اور شیخؒ سے معذرت کی اور چیزیں واپس دے دیں، اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ منتشر ہو چکے تھے، اس نے مجھے ٹھیک لے لیا، لہذا میں نے چیزیں واپس دے دیں، اس کے بعد میں بازار آیا اور اللہ نے مجھے کوئی چیز دے دی، جسے میں لے آیا۔

آپ نے مجھے داخل ہونے کو کہا، میں نے سارا تہہ کھینچا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ شخص اس سیار شامی نو مردوں میں سے ہے۔ جب تم دردِ نبوت کے لئے کوئی چیز لاؤ تو اس قسم کی چیز مان کر دیو اب دے تھے۔ یہی قسم کی چیز مت

لایا کرو۔

ابو الحسن قرانی فرماتے ہیں کہ میں ابو الخیر حنائی کی زیارت کے لئے گیا۔ جب میں آپ کے پاس سے روانہ ہونے لگا تو آپ میرے ساتھ مسجد کے دروازے تک نکل کر آئے اور فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں رکھتے، مگر یہ دو سیب اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے لے کر انہیں اپنی جیب میں ڈال لیا اور چل پڑا، جب میں دن تک مجھے کوئی چیز نہ ملی تو میں نے ایک سیب کو نکال کر کھالیا۔ پھر کچھ دیر بعد دوسرے کو نکال چاہا تو دیکھا دونوں سیب میری جیب میں موجود تھے۔ موصل کے دروازے تک پہنچے تک میں ان دونوں سیبوں میں سے کھاتا رہتا اور دونوں ویسے کے ویسے رہے، اس پر میں نے دل میں کہا کہ یہ سیب تو میری توکل کی حالت کو خوب کر دیں گے۔ کیونکہ مجھے ان کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے ان دونوں کو جیب سے نکال دیا اور دوسرا دوسرا دیکھا تو ایک فقیر چادر میں لپٹا ہوا دکھائی دیا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے دونوں سیب اسے دے دیے۔ جب میں آگے نکل گیا تو دل میں خیال آیا کہ شیخ نے یہ سیب تو اسی آدمی کے لئے بھیجے تھے۔ اس وقت میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، جنہوں نے اس کی طرف آئے تو اسے وہاں نہ پایا۔

ابو عمرو بن طلحہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان جنید کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں کی باتیں بتاتا کرتا تھا۔ میں نے اس کا ذکر جنید سے کر دیا۔ جنید نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا: آپ کوئی بات دل میں رکھ لیں۔ جنید نے فرمایا: میں نے رکھی، جو ان نے کہا: آپ نے یہ بات دل میں رکھی ہے۔ جنید نے کہا: نہیں، اس نے پھر کہا: پھر ایک بار اور دل میں رکھ لیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، جو ان نے کہا: آپ نے یہ بات دل میں رکھی ہے۔ جنید نے کہا: نہیں، جو ان نے اب تیسری بار پھر کہا: دل میں کوئی بات رکھ لیں۔ اور انہوں نے پھر کہا: نہیں، اس پر نوجوان نے کہا: یہ عجیب بات ہے، آپ بھی سچے آدمی ہیں اور میں اپنے دل کو چاہتا ہوں۔ پھر جنید نے کہا: تو نے قبول ہار چکا کہا۔ مگر میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا تھا کہ آیا میرے انکار سے تمہارے دل میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟

ابو عبد اللہ رازی سے مروی ہے کہ ابن الرقی بیمار ہو گئے۔ ایک پیالے میں آپ کے پاس دو آبی لائی گئی۔ آپ نے اسے لے لیا، پھر آپ نے فرمایا: آج سہفت میں کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا حادثہ ہے؟ میں کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ چند دنوں بعد خبر آئی کہ اسی دن قرطبی کہ میں داخل ہوا اور ایک بہت بڑی جماعت کو اس نے قتل کر دیا۔

مروئی ہے کہ اس حکایت کا ذکر ابن الکاتب سے یہ کہ انہوں نے فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے، میں نے جواب دیا یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ابوعلی بن الکاتب نے کہا: اب کہہ کی کہ خبر ہے! میں نے جواب دیا: ظہیر (بن عمرو) اور بنو النعمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور ظہیر بن کا قاتل ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہے، اس نے بگڑی ہاتھ رکھی ہے اور اس وقت کہ کہ اوپر بادل چھایا ہو ہے۔ جس نے مارے حرم کو گھیر رکھا ہے۔ ابوعلی نے یہ بات کہہ کر کھجنگی اور القہ ایسا ہی تھا۔ انس بن مالک اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما:

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ حضرت عثمان کے پاس گئے۔ راستہ میں نے انہوں نے ایک عورت دیکھی، جس نے حسن کو انہوں نے غور سے دیکھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا: تم میں سے کون لوگ میرے پاس آئے ہیں اور تم سے آئے ان کی آنکھوں سے واضح ہوتے ہیں۔ میں نے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ کے بعد وحی نازل ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، مگر بصیرت زیادہ ہو گئی فراست ہے۔

ابوسعید خدری فرماتے ہیں میں مسجد حرم میں گیا تو ایک فقیر اور کچھ، جس نے دو کرتے پہن رکھے تھے اور دو گوشے سے نکلتا رہا تھا۔ میں نے اس میں کہا کہ اس قسم کا آدمی لوگوں پر بوجھ ہوتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا:

«إِنَّا عُمَّلُ الْإِنْفِ نَعْلَمُ مَا جِئْنَاكُمْ فَاحْذَرُوا قَبْلًا» (البقرہ: ۲۳۵)

”یاد رکھو! اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات چاہتا ہے۔ تب تو اس سے ڈرو۔“

ابوسعید فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں استغاثہ کیا تو اس نے مجھے یاد کر کہا:

«وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» (التوبہ: ۶۵)

اور خدا وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

فراست میں خفیہ نہیں ہوتی:

ابراہیم خواجہ سے مروی ہے کہ میں بغداد میں جا سنا حدیث میں تھا۔ وہاں لغزو کی ایک جماعت بھی تھی۔ ایک طرف خوشبو میں ملبہ ہوا جاوا والا خوبصورت نوجوان آیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ تو مجھے یہودی معلوم ہوتا ہے۔ سب نے یہی بات کہہ چکا تھا میں بھی نکل گیا اور وہ نوجوان بھی نکل گیا۔ پھر لوٹ کر ان کے پاس آیا۔ پوچھا کہ میرے متعلق اس بوزے نے کیا کہہ تھا؟ انہیں کہتے ہوئے شرم آئی۔ اس نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ سے کہا تم یہودی ہو۔

ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آیا۔ میرے ہاتھوں کو چومنے لگا اور اعجاز سے آیا۔ اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو بتایا کہ ہم اپنی کہتے ہوئے میں یہ سمجھا ہوا پاتے ہیں کہ صدیقی کی فراست میں خطہ نہیں ہوتی۔ اس پر میں نے کہا کہ

میں مسلمانوں کو آزماؤں گا۔ میں نے ان میں غور کیا تو کہا اگر صدقوں میں کوئی صدیق ہوگا تو اس جماعت میں ہوگا۔ کیونکہ یہ لوگ حق سہارے کا کام پڑھتے ہیں۔ لہذا میں نے اپنا معاملہ تم سے چھپائے رکھا، مگر جب اس شیخ کو میری حالت کی اطلاع ہوگئی اور فراست کی بات کہی تو میں سمجھ گیا کہ یہ صدیق ہیں۔ یہ یوں جان کھارہ صوفیا میں سے ہوں۔

محمد بن داؤد سے مروی ہے کہ ہم جریری کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا: کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سلطنت میں کوئی واقعہ پیدا کرتا ہے، اس کے فوراً سے پہلے اسے اس کی اطلاع دے دے؟ ہم نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ سن کر فرمایا: ان دنوں پروردگار جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں پایا۔

تو کل کیا ہے؟

ابو موسیٰ دہلی سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمن بن یحییٰ سے توکل کے مطلق دریافت کیا تو فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ اگر تو اپنا ہاتھ اڑھائے سر میں پانچوں تک: الی دے، پھر بھی تو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ کرے تو یہ توکل ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ پھر میں بڑے بڑے کے پاس توکل کے متعلق پوچھنے کے لئے گیا۔ جب میں نے دیکھ دی تو انہوں نے فرمایا: یہ عبدالرحمن کا قول تھا۔۔۔ ہے کالی نہ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ دروازہ تو کھولیں۔ انہوں نے جواب دیا تم میری زیارت کے لئے نہیں آئے تمہیں دروازے کے پیچھے سے جواب مل گیا۔ مگر دروازہ کھولا فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا اور ایک سال بعد ان کی زیارت کا قصد کیا تو آپ نے خوش آمدید کہہ کر کہا اب تم میری زیارت کے لئے آئے ہو۔ میں ایک ماہ تک ان کے پاس ٹھہرا رہا۔ میرے دل میں جو خیال بھی گذرنا تو اسے بیان کر دیتے۔ جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو میں نے عرض کیا کہ کوئی سفید ہاتھ فرمائیے، فرمایا: میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میں ان کے پیٹ میں تھا تو جو کھانا انہیں پیش کیا جاتا، مگر حلال ہوتا تو ان کا ہاتھ اس طرف بڑھتا۔ اگر کھانا مشکوک ہوتا تو ہاتھ آگے نہ بڑھتا۔

ابراہیم خواص سے مروی ہے کہ میں جنگل میں گیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اور جب مکہ میں داخل ہوا تو میرے دل میں تھوڑا سا غرور تھا۔ میں پراپک بڑھانے مجھے پکار کر کہا: اے ابراہیم! جنگل میں تمہارے ساتھ تھی مگر میں نے تمہیں اس لئے نہیں بلایا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارے بطن کو کسی اور کی طرف مشغول کروں۔ یہ سواں ہونہار سے دل میں پیدا ہوا ہے۔ انت نکال دور۔

مروی ہے کہ فرغانی ہر سال حج کے لئے جاتے اور ٹیشا پور سے ابو عثمان جریری سے سے بغیر گزر دیتے۔ فرغانی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ان کے پاس گیا اور سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ مسلمان

اس کے پاس آکر سلام کہتا ہے اور یہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔

ابو عثمان نے فوراً کہا کہ اس قسم کا آدمی حج کو جاتا ہے اور اپنی والدہ سے ٹیک بڑاؤ نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں فرغانہ واپس چھا گیا اور مرے دم تک والدہ کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد ابو عثمان کے پاس گیا تو انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے بھایا۔ پھر فرغانی نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے جانوروں کی نگہداشت پر مقرر کر دیں۔ آپ نے انہیں مقرر کر دیا یہاں تک کہ ابو عثمان وفات پا گئے۔

خیر اقصیٰ سے مروی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجید دروازے پر ہیں مگر میں نے اس خیال کو دل سے دور کر دیا مگر پھر دوبارہ اور دوبارہ خیال آیا۔ باہر نکلا تو مجید دروازے پر تھے۔ ایسوں نے فرمایا: پہلے خیال پر کیوں نہیں نکلے؟

محمد بن حسین سے مروی ہے کہ میں ابو عثمان مغربی کے پاس گیا اور دل میں خیال کیا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی چیز چاہیں گے۔ اس پر ابو عثمان نے کہا کہ کیا لوگوں کے لئے کافنی نہیں کہ میں ان کی چیز قبول کر لیتا ہوں کہ اب مجھ سے یہ چاہتے ہیں ان سے باتوں؟

ایک فقیر سے مروی ہے کہ میں بغداد میں تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سر قش مجھے ہندو درہم لا کر دیں، تاکہ میں ایسے چھاگل ری اور جو خاخریدوں اور جنگل کو چلا جاؤں۔ اتنے میں کسی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سر قش ہیں۔ ان کے پاس پرانے کپڑے کا ایک کٹرا ہے۔ مجھے فرمایا کہ یہ لے لو۔ میں نے عرض کیا اے میرے آقا! مجھے ضرورت نہیں۔ فرمایا: تو پھر مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو تم نے تجھے درہم چاہے تھے؟ میں نے کہا: ہندو، فرمایا: یہ ہندو درہم ہی تو ہیں!

مروی ہے کہ ایک صوفی نے اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿لَا تَقْنُ تَقْنًا قَبِيحًا فَخَاسِفَةً﴾ (الاعصاف: ۱۶۶)

”بھلا وہ شخص جو مردہ ہو اور ہم نے اسے زندہ کر دیا ہے۔“

کی تشریح میں فرمایا کہ میت سے مردہ شخص ہے جس کا ذہن مر چکا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے نور فراست سے زندہ کر دیتا ہے اور اسے نور تجلی اور مشاہدہ عطا کرتا ہے۔ یہ شخص ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا، جو اہل غفلت کے ساتھ غافل ہو کر بیٹھتے ہیں۔

مروی ہے کہ جب کسی کو صحیح فراست حاصل ہو جائے تو فراست والا انسان بلند ہو کر مشاہدے تک پہنچ جاتا ہے۔

فراست کی وجہ سے قبول اسلام:

ابو العباس بن سہروردی سے مروی ہے کہ ایک بڑا بڑا درخت پاس آیا، دو صوفی کی طرز میں باتیں کرتا تھا اور میرا
 باتیں کرتا تھا۔ اس کی گفتگو شیریں اور اچھی سمیعت تھی۔ اس نے گفتگو کے دوران کہا: کچھ بھی تمہارے دل میں آئے مجھے کہہ
 دو میرے دل میں خیال کیا کہ یہ یہودی ہے۔ خیال قوی تر ہوتا گیا اور زائل نہ ہوا، میں نے اس کا ذکر جریری سے کیا تو
 انہیں برا محسوس ہوا کہ کچھ بھی ہو میں تو ضرور اس شخص کو قتل کروں گا۔

چنانچہ میں نے اس شخص سے کہا: تم کہتے ہو کہ جو خیال میرے دل میں آئے، کبہ دو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ تم
 یہودی ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر سرائی کر کیا تم جی کہتے ہو۔ پھر کچھ شہادت چاہا اور کہا: میں نے تمام مذاہب
 کا تجربہ کیا مگر دل میں کہا کہ تم تھا کہ اُسی تو میں کوئی چیز ہے تو ان کے پاس ہوگی۔ لہذا میں تمہارے اندر دھس گیا تاکہ
 تمہیں آزاد دے، تم حق پر نہ آؤ دو پھر اچھا مسلمان رہا۔

حنبل سے مروی ہے کہ سہری کہتا تھا مجھے تو ان لوگوں کا حکم کرتے تھے۔ نیز فرماتے تھے کہ وہ عطا کرنے میں مجھ میں
 محکم پائی جاتی تھی اور میں اپنے آپ کو ان سے سمجھتا تھا، ایک رات میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ یہ جسد کی
 رات تھی۔

انہوں نے مجھے فرمایا: لوگوں کو عطا کرو۔ میں اٹھ کر صبح ہونے سے پہلے ہی مری گئے، دروازے پر پہنچا اور دھک دئی
 انہوں نے مجھے فرمایا: تو نے میری بات نہیں مانی۔ یہاں تک کہ آنحضور ﷺ نے بھی تجھ سے فرمایا، دوسرے دن حنبل لوگوں
 کو عطا کرنے کے لئے پہنچ مسجد میں بیٹھے، وہ لوگ میں یہ بات بھل گئی کہ حنبل لوگوں کو عطا فرمانے لگے ہیں۔

ایک عیسائی لڑکا ہمیں درس لے کر آتا اور کہا: میں اللہ کو پہچانتا ہوں کہ فرمان

انظر افراسة المؤمن فانه بظور بنور الله كائنا ما طلب به

حنبل نے اس میں پیسے سر جھکا دیے، پھر رانگھا اور کہا: مسلمان ہو جا۔ یہ کہہ کر میرے اسلام لانے کا وقت آ گیا ہے۔
 میں پروردگار کا مسلمان ہو گیا۔

خلق

فرمانِ الہی ہے کہ

﴿وَاللّٰکَ لَعَلٰی خَلْقُوْا عَظِیْمٌ﴾ (انفس: ۶)

”آپ کے اخلاق بڑے ہیں۔“

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے عرض کیا گیا کہ کون افضل ایمان والا ہے؟

آپ نے فرمایا: جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ (المروجہ السنن: ۱۶۵۹)

استاد سے مروی ہے کہ اچھے اخلاق انسان کی بہترین خوبی ہیں۔ اس سے انسانوں کا جو ہر خاں ہوتا ہے۔ آپ

افعال کی وجہ سے تو چمپا رہتا ہے مگر اخلاق کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔

استاد اعلیٰ دقاق سے مروی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خاص خصوصیتوں کے ساتھ خلق کیا، مگر جس قدر حریف آپ

کی صفات میں سے آپ کے اخلاق کی ہے۔ اس قدر کسی اور صفت کی نہیں کی فرمایا۔

﴿وَاللّٰکَ لَعَلٰی خَلْقُوْا عَظِیْمٌ﴾ (انفس: ۶)

داعی سے منقول ہے کہ اللہ نے آپ کی صفت ’خلق عظیم‘ کے ساتھ اس لئے بیان فرمائی کہ آپ نے دلوں جہانوں

کی جملہ اشیاء کو جس قدر اللہ کے ساتھ اتکا کیا۔

داعی سے منقول ہے کہ خلق عظیم یہ ہے کہ وہ اللہ کی شہادہ معرفت کی وجہ سے نہ تو خود کسی سے بھڑکے اور نہ کوئی ان

سے جھگڑ سکے۔

حسین بن منصور سے منقول ہے کہ خلق عظیم کے معنی ہیں کہ مخلوق کی جفا کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ آپ حق کا

مطالعہ کر چکے ہیں۔

ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ تصوف عامی اخلاق کا ہے، انجذاب خاص تم سے اخلاق میں بلند ہونا، تصوف میں بھی

و کھا کر وہ (مسند ابو یعلیٰ، ۶۵۰)

ذوالنون مصریٰ سے کسی نے پوچھا: لوگوں میں سب سے زیادہ غرور (تکبر) کون ہے؟ فرمایا: ان لوگوں میں سب سے زیادہ بد اخلاق ہے۔

واحد سب سے مراد یہ ہے کہ بندہ جس کسی بات کو چاہے دن تک اپنا خلق بنائے تو وہ خلق اس کی طبیعت بن جاتا ہے۔

حسن بصریٰ سے منقول ہے کہ فرعون الہی (وَقَالَتْ لِفُلْتُوْا) (مسند ترمذی) کی تشریح میں کہ

اس کے معنی ہیں: اپنے اخلاق کو اپنا بناؤ۔

منقول ہے کہ ایک ناسک کی ایک بھری جھکی دیکھی اس نے تین چنگوں پر کھڑا دیکھا تو کہا: بھری سے یہ فعل کس نے کیا؟ ان کے ایک غلام نے کہا: ہم نے کیا ہے۔ اس نے پوچھا: کیوں؟ اس نے جواب دیا: تاکہ تمہیں اس سے غم زدہ نہ کر دے! تاکہ ہم نے کہا: نہیں! بلکہ میں تمہیں اس بات کا علم کرنے والے یعنی شیطان کو اس سے غم زدہ کر دے گا! تو آزاد ہے۔

کسی نے ابو ایوب بن اہم سے سوال کیا کہ کیا تو دعائیں کبھی خوش ہوا ہے؟ جواب دیا: ہاں! دو بار ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انسان نے آکر مجھ پر پیشاب کر دیا اور دوسری بڑا اس طرح کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انسان نے آکر مجھے تھمر مارا۔
اخلاق کی عمرگی:

منقول ہے کہ جب بچے اسیس قرنیٰ کو دیکھتے تو پھر مارتے، یہ ان سے کہتے کہ اگر تم کو پھر مارتا ہی ہے تو بچو نے پھر مارو تاکہ تم میری پنڈلی نہ توڑ دو! اور اس طرح مجھے نڈر سے نہ روک دو۔

ایک شخص نے احنف بن قیس کو کالی دی۔ وہ آپ کے پیچھے آ رہا تھا۔ جب احنف قیدے کے قریب پہنچے گئے تو ٹھہر گئے اور کہا: اے جوان! اگر کوئی اور بات تمہارے دل میں روگی ہے تو ابھی کہہ دو! تاکہ کہیں ایمان نہ ہو کہ قبیلہ کا کوئی بد قوف شہزادی گالیوں کو سن کر تمہیں جواب دے۔

حاتم اہم سے کسی نے سوال کیا: کیا انسان ہر کسی کی خطا کو برداشت کرے؟ فرمایا: ہاں! سوائے اپنی خطا کے کہ اسے برداشت نہ کرے، بلکہ اسے درست کرے۔

اعلیٰ اخلاق کے حامل:

منقول ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو دیا، مگر اس نے جواب نہ دیا، آپ نے دوبارہ نہ بارہ دیا، اس نے بھر مگی جواب نہ دیا۔ آپ خود اٹھ کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے لپٹا ہوا پایا فرمایا:

اے قاسم! کیا تو میری آواز نہیں سن رہا ہے؟ جواب دیا: ہاں! سن رہا ہوں، مگر پوچھا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے

جواب دیا: مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے۔ لہذا میں نے سستی کی۔ یہ جواب سن کر حضرت علیؓ نے فرمایا: اے اللہ کے لئے آزاد ہے۔

مقول ہے کہ معروف کرنی ذہل میں وضو کرنے کے لئے اترے اور اپنا قرآن اور خلاف رکھ دیا۔ ایک عورت آئی اور دونوں کو اٹھا کر لے گئی۔ معروف نے اس عورت کا چچا کیا اور کہا: اے بہن! میں معروف ہوں اور میں تجھے کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ کیا تیرا کوئی بیٹا پڑھنا جانتا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا: نہیں! پھر فرمایا: خاوند؟ اس نے جواب دیا: نہیں! آپ نے فرمایا: صحیفہ (قرآن) مجھے دے دو اور کپڑے لو۔

ایک بار جو زہر دہتی ابو عبد الرحمن سلمیٰ کے گھر ٹھس گئے اور جو کچھ انہیں وہاں ملا، اٹھا کر لے گئے۔ پھر میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہتے سنا کہ اس نے شیخ ابو عبد الرحمن کو فرماتے سنا کہ میں بازار میں سے گذرا تو میں نے اپنا چھ ایک ٹھس کو چپے ہوئے دیکھا اور وہ اس کی بوتلی دے رہا تھا (غلام کو رہا تھا)۔ میں نے اس سے منہ موڑ لیا اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔

جریمی سے متقول ہے کہ میں جب مکہ سے آیا تو اس خیال سے کہ کہیں جہید تکلیف نہ فرمائیں، میں پہلے احمی کے پاس گیا اور انہیں سلام عرض کر کے پھر گھر گیا۔ جب میں نے مسجد میں صبح کی نماز پڑھی تو دیکھا وہ میرے پیچھے صف میں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں کل آپ کی خدمت میں صرف اس غرض سے حاضر ہوا تھا کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں، آپ نے فرمایا: تو تمہاری مہربانی تھی مگر جو میں نے کیا ہے تمہارا حق ہے۔

ابو حمص سے کسی نے فلق کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: فلق تو وہی ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب ﷺ کے لئے اختیار فرما کر کہا ہے:

(عَلَيْهِ السَّلَامُ) (الاعراف: ۹۹)

مقول ہے کہ فلق یہ ہے کہ توجہ ان کے اعتبار سے لوگوں کے قریب ہو، مگر ان کے درمیان ایسا ہو جیسے ایک انجی ٹھس۔ نیز یہ بھی متقول ہے کہ تو لوگوں کی بدعتی اور اللہ کی رضا کو بغیر مبالغہ اور اٹھارے پچاسی کے قبول کرے۔

مقول ہے کہ ابو زہر عرض پر اپنے اہل بیت کو اپنی پکار ہے تھے کچھ لوگوں نے جلد بازی کی اور عرض ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر ابو زہر ہنسے پھر لیت گئے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کسی انسان کو قصہ آجائے تو اسے دینے جانا چاہئے۔ اگر اس طرح غصہ جاتا رہے تو بہتر ہے، ورنہ لیت جائے۔

انجمن میں مقبول ہے کہ اسے میرے بندے! جب تھے غصہ آجائے تو مجھے یاد کرو۔ جب مجھے غصہ آئے گا تو میں تمہیں یاد کروں گا۔

ایک عورت نے مالک بن وجر سے کہا: اے رب کا راہ بین کر مالک نے کہا: ترے تو میرا وہ ۱۰۰ م لیا ہے، جس سے ابلیس بھرہ ادا وفاق ہیں۔

تین شخص:

لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں تین صورتوں میں پہچانے جاتے ہیں

سلیم الخلیفہ نے وقت بہادر جنگ کے وقت بھائی سبب کہ ضرورت پڑ جائے۔

موسیٰ بلا فرماتے ہیں۔ خدا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ لوگ میرے متعلق وہ بات نہ کہیں جو مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے وہی کی کہ تو نے یہ خواہش میری خاطر نہیں کی البتہ یہ بات میں تمہاری خاطر کیوں کروں؟

مروی ہے کہ یحییٰ بن زیاد کا ایک غلام تھا، جو بڑا بداخلاق تھا۔ لوگوں نے نہیں کہا کہ آپ نے اسے اپنے پاس کیوں رکھ رکھا ہے؟ تو فرمایا: میں نے اسے اپنے پاس اس لئے رکھا ہے کہ اس کے اذیت سے میں علم سکھوں۔

فرمان الہی ہے کہ لَا تَسْبِغْ عَلٰی كُمۡ نِعْمَۃَ ظَہِرَۃٍ وَّ اَبَاطِیۃٍ (نفس نہ)

اللہ نے تمہیں اپنی خیر بری اور باطنی نعمتیں مکمل طور پر دیں۔

کی مکمل شرف میں رہا ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد پاک اخلاق ہیں۔

تفصیل سے مقبول ہے کہ ایک قابض مجھے اطلاق دے فی محبت کو میں ایک مایہ زارے اخلاق والے کی محبت سے بہتر سمجھتا ہوں۔

نیز مقبول ہے کہ اچھی مددگار کے ساتھ لوگوں کی مایہ زارہ باتوں کو برداشت کرنا اچھا خلق بہلا ہے۔

حکایت کی گئی ہے کہ ابراہیم بن اوجہم کسی ہنگام ونگل گئے دراستہ میں آئیں ایک فوجی سپاہی طرہ سے ان سے پوچھ کر: باری کدھر ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، ان نے آپ کے سر پر مار کر ایسا زخمی کیا کہ بڑی ظاہر ہوئی۔

جب سپاہی گئے چلا تو اسے کسی نے بتلایا کہ ابراہیم بن اوجہم تو خراسان کا بہت بڑا زامہ ہے۔ وہ ان سے معافی مانگنے کو آیا۔ آپ نے فرمایا: جب تو نے مجھے مارا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ تجھے جنت عطاء کرے، سپاہی نے پوچھا:

یہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا: مجھے معلوم تھا کہ اس تکلیف پر اللہ مجھے اجر دے گا۔ لہذا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے سزا ملے اور میری سزا سے تمہیں شرف۔

ایک اور حکایت ہے کہ کسی نے ابوعثمان حیری کی دعوت کی، جب آپ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اس شخص نے کہا: اے استاد! ابھی تمہارے داخل ہونے کا وقت نہیں ہے، میں تو دعوت دینے سے نام ہوں۔ لہذا آپ واپس چلے جائیں۔

چنانچہ ابوعثمان واپس چلے آئے مگر جب گھر پہنچے تو وہ شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہا: ابھی چلے! ابوعثمان اس سے ساتھ اٹھ کر ہوئے مگر جب پھر گھر کے دروازے پر آئے تو اس نے پھر وہی پہلے کی بات کی: تیسری اور چوتھی بار بھی ایسا ہی کیا۔ ابوعثمان واپس آئے اور پھر ساتھ ہو گئے۔ جب کئی بار ایسا ہو چکا تو اس شخص نے کہا: اے استاد! میں تو آپ کو آزمانا چاہتا تھا اور معافی مانگتے تھا اور ان کی تعریف کرنے لگا۔ ابوعثمان نے فرمایا: ایسے اخلاق پر میری تعریف نہ کر! جو کونوں میں لگا پائے جاتے ہیں، کہتے کو جب ہایا جائے تو آجاتا ہے اور دھکا رہا ہے تو چھپ چلا جاتا ہے۔

مروئی ہے کہ ابوعثمان دو ہجر کے وقت کسی کو بچے میں سے گزرنے تو کسی نے جھٹ سے روک دیا۔ آپ کے سر پر زلزلہ برپا ہوا اور پھٹنے والے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ابوعثمان نے فرمایا: اسے کچھ مت کہو! جو شخص اس بات کا مستحق ہو کہ اس کے سر پر آگ پھینکی جائے اور بجائے آگ کے راکھ پری! شک کیا جائے تو اس کے لئے ناراض ہونا اور نہیں۔ مروئی ہے کہ ایک درویش جعفر بن حظلہ کے پاس مہمان بن کر آیا، جعفر اس کی بہت خدمت کرتا اور درویشی کہتا کہ تو آدمی تو بہت اچھا ہے، اگر بیرونی نہ ہوتا۔ جعفر نے کہا: میرے عقیدے سے تو اس خدمت گذاری میں جس کی ضرورت ہے کوئی عیب نہیں آتا، مجھے چاہئے کہ تو اپنے لئے شفعہ کی دعا کرے اور میرے لئے ہدایت کی۔

منقول ہے کہ عبداللہ فیاض کا ایک بھائی کا کہ تھا۔ آپ اس کے کپڑے بیٹے اور وہ آپ کو کھونے درہم و دینار عبداللہ انہیں لے گیا کرتے۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کسی کام کے لئے دکان سے اٹھ کر چلے گئے۔ بھائی کھونے درہم لے کر آیا اور آپ کے شاگرد کو دیے۔ اس نے قبول نہ کیے۔ پھر اس نے کھونے درہم ادا کیے۔ جب عبداللہ واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کی قمیص کہاں ہے؟ شاگرد نے سارا قصہ سنا دیا۔

آپ نے کہا: تو نے بہت برا کیا ہے۔ وہ مدت سے میرے ساتھ اس قمیص کا معذکی کرتا تھا اور میں صبر کرتا اور ریموں کو ایک کونہ میں ڈال دیتا تھا کہ کسی اور کو دھکا نہ دے سکے۔

مروئی ہے کہ ہر اعلیٰ درجے کے اخلاق والے انسان کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، اس لئے کہ اپنے مطلب کے بغیر کوئی اور بات اس میں باقی نہیں رہتی، جس طرح تنگ جگہ میں کوئی دوسرا نہیں سانسکتا۔

مروئی ہے کہ اچھا غفلت یہ ہے کہ تو ان لوگوں سے ناراض نہ ہو، جو صوف میں تمہارے پہلو میں کھڑے ہوں۔

مردی ہے کہ دوسرے کے برے اعلانی پر تہمیدی نگاہ کا پڑنا بھی برا خلق ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے شوم کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: بد خلقی ہے۔ (طبرانی: ۴۳۶۰، احمد: ۶۴۵۹۶)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! شرکوں کے لئے یہ دعاء کیجئے تو آپ

نے فرمایا: میں رحمت میں آیا ہوں، عذاب میں کرشمہ آیا۔ (بیہقی: ۱۴۰۳)

جو دوستیاء

ارشاد الہی ہے

﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر: ۹)

”انہیں خواہ اپنی حاجت کیوں نہ ہو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خفی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے لوگوں کے بھی اور جنت کے بھی اور جہنم سے دور ہوتا ہے اور بخیل اللہ سے بھی اور ہوتا

ہے، لوگوں سے اور جنت سے بھی، مگر جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جاہل خفی اللہ کو عاجز بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔

(اخر جامع الترمذی: ۱۹۶۱)

استاد سے مروی ہے کہ علمی زبان میں جو دو سلامی کوئی فرق نہیں، مگر سادہ اور سادہ کالفاظ اللہ کے لئے استعمال نہیں کیا

جاسکتا، کیونکہ اللہ نے ان دونوں لفظوں سے ہمیں واقف نہیں کیا۔

جو دوستیاء کی حقیقت:

درحقیقت ’جو دوستیاء‘ ہے کہ انسان کے لئے خراج کرنا مشکل نہ ہو اور صوفیاء کے ہاں سقا پہلا مرتبہ ہے، پھر جو دو کا مرتبہ

آ۲ ہے، پھر ایسا رکا، جس نے اپنے مال کا کچھ حصہ دیا اور کچھ باقی رکھ لیا، دو صاحب الجود ہے، مگر جس نے تکلیف برداشت

کی، پھر اپنی روزی کو دوسروں کے لئے قربان کر دیا، دو صاحب انبار ہے۔

ابوہلی دقاق سے مروی ہے کہ اسامہ بن ضابطہ کہتے ہیں کہ میں کسی شخص کی حاجت کو رد کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر وہ

شریف انسان ہے تو اس کی عزت بچاؤں گا اور اگر کوئی کمینہ ہے تو اپنی عزت اس سے بچاؤں گا۔

مروی ہے کہ مؤدق علیؑ اپنے بھائیوں پر لطیف ہمدانہ میں مہربانی کیا کرتے تھے پہلے ان کے پاس ایک بزرگ و درہم رکھ

دیتے اور کہتے: انہیں میرے واپس آنے تک اپنے پاس رکھو، پھر انہیں پیغام بھیجے کہ تمہیں انہیں خراج کرنے کی اجازت ہے۔

مردی ہے کہ اہل بیچ میں سے سے ایک شخص اہل مدینہ کے ایک شخص سے ملا اس سے پوچھا: تم کن لوگوں میں سے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں اہل مدینہ میں سے ہوں۔ پہلے شخص نے کہا: تم میں سے ایک شخص جس کا نام حکم بن مطلب ہے، اس سے ہاں آیا تھا اور اس نے ہمیں مالدار بنا دیا تھا۔ اس پر مدنی نے کہا: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دو تھارے ہاں صوف کا ایک جہ ممکن کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے ہمیں مال و دولت سے مالدار نہیں بنایا، بلکہ اس نے سعادت کا ہمیں عادی بنایا۔ ہم نے یہ طریقہ آپس میں اختیار کیا یہاں تک کہ ہم مالدار ہو گئے۔

سخاوت کی وجہ سے قربانی کا جذبہ:

ابو علی اہل حق سے متعلق ہے کہ جب غلام ظلم نے ضیفہ کے پاس صوفی کی مٹھی کھائی تو ضیفہ نے ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا۔

جنید نے فقہ کے ذریعے سے اپنے حال کو بچائے رکھا، کیونکہ وہ ابو ثور کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ نہیں غلیظہ نے خود راہم اور امام نوری اور دیگر لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان کی گردنیں اڑانے کے لئے چڑا بھا دیا۔ نوری آگے بڑھے جلاسنے کہا: کیا جانتے ہو کسی چیز کی طرف قدم رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں جانتا ہوں۔

جلاد نے پھر پوچھا: بھارتی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ جواب دیا: میں اپنے ساتھیوں کو ایک ساعت کی زندگی کے لئے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر جلاد حیران ہو گیا اور اس نے غلیظہ کو اس بات کی خبر دی، غلیظہ نے حکم دیا کہ ان کو پھر قاضی کے پاس لے جاؤ تا کہ ان کے حال کی چھان بین کرے۔ قاضی نے ابو الحسن نوری سے فقہ کے چند مسئلے پوچھے نوری نے سب کا جواب دے کر فرمایا: اس سوال و جواب کے بعد واضح رہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، جنہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بولیں گے تو اللہ کے حکم سے بولیں گے اور ایسے الفاظ میں گفتگو کی کہ قاضی کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ قاضی نے غلیظہ کو یہام بھیجا کہ اگر یہ لوگ زندیق ہیں تو دنیا بھر میں کوئی شخص مسلمان نہیں۔

مردی ہے کہ علی بن فضیل اپنے محلہ کے کاندھاروں سے اشیاء خرید کر لاتے، کسی نے ان سے کہا کہ اگر آپ بازار میں جا کر خریدیں تو سننا ملے، آپ نے فرمایا: یہ لوگ نفع کی امید میں ہمارے پڑوس میں آ کر مڑے ہیں۔

مردی ہے کہ ایک شخص نے ایک لونڈی بطور تحفہ جبلہ کے پاس بھیجی۔ اس وقت وہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ تھاری موجودگی میں میں اسے اپنے لئے لے لوں اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کسی خاص ایک شخص کو دوں، جبکہ تم میں سے ہر ایک کا حق اور احترام ہے، مگر لونڈی تو تقسیم نہیں ہو سکتی۔ وہ سب اسی (۸۰) آدمی تھے، لہذا انہوں نے ہر ایک کو لونڈی یا خادم دینے کا حکم دیا۔

مردی ہے کہ معاہدہ میں اپنی کمرہ نوایک دین راستے میں چپاٹیں لگی تھیں اس نے ایک عورت کے گھر بسنے پانی نہ لگا۔ عورت نے نایک کوڑا لگا اور دروازے کے پیچھے کڑی بوٹکی اور کبہ دروازہ سے بہت چوڑا اور تنہا کوٹنی پچاسے اٹھائے۔ کیونکہ میں عرب نژاد حکومت ہوں اور میرا خدا و مکی دن ہوئے مر چکا ہے۔

عبداللہ نے پانی پی کر اپنے غلام سے کہا۔ اسے دس ہزار درہم دے آؤ۔ عورت نے کہا۔ یہ سن کر اللہ تو مجھ سے لائق نہ تھا۔ اس نے کہا۔ اچھا، میں ہزار درہم دے آؤ۔ عورت نے کہا۔ میں اللہ سے عاقبت چاہتی ہوں۔ عبداللہ نے بحرِ غلام سے کہا۔ اسے میں ہزار درہم دے آؤ۔ اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور کہا۔ حیرت ہے تو یہ؟ غلام اس کے پاس میں ہزار درہم لے آیا اور اس نے قبول کر لئے۔ رات ہونے سے پہلے ہی کئی لوگوں نے اسے شادی کا پیغام بھیجا۔

جواب ہے؟

سروں ہے کہ پہلے خیال کے آتے ہی اس کے مطابق عمل کرنا جو دیکھتا ہے۔

ابو الحسن جو بھی کمرہ سے مروی ہے کہ ابو الحسن دوشنبہ روز افلاک میں تھے (کہ انہیں خیال آیا کہ فلاں فقیر کو قیص کی ضرورت ہے)۔ لہذا انہوں نے اپنے مرید کو بلا کر کہا کہ یہ قیص ۲۱ لو اور فلاں شخص کو دے دو۔ کسی نے کہا: آپ نے قیص کو دے جانے سے مارا ہے؟ انہوں نے ایک مہر کر لیا جو ۲۱ لڑکے تھے، اور تھا کہ میں اس وقت اسے تمہیں نہ دوں گا جو سنا تھا کہ میری بیٹہ بدلتی۔

کسی نے قسین بن سعد بن عبادہ سے کہا: کیا تو نے کسی کو اپنے سے زیادہ فنی ایک ہے؟ اس نے کہا: ہاں! ہم جنگل میں ایک عورت کے پاس اترے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا خوند بھی آ گیا۔ عورت نے کہا: تمہارے ہاں مہمان آئے ہیں۔ خوند نے اونچی دنگ کر ڈالی اور کہا: کھاؤ، جب دوسرا دن ہوا تو ایک اور اونچی لے آیا اور اسے بھی دنگ کر ڈالا۔ اور کہا: کھاؤ! ہم نے کہا: آپ نے کل جو اونچی دنگ کی تھی، اس میں سے ہم نے تمہارا سا حصہ ہی کھیا تھا۔ اس نے جواب دیا: میں اپنے مہمانوں کو باقی چیز کھانے کو نہیں دیا کرتا۔ ہم دیا تو ہیں دن اسی کے ہاں رہے۔ بادشہ لگا مہموری تھی اور وہی طرح کئے جاتے تھے۔

بہت کم نے اچھا کارکردگی دہم نے اس کے لئے اس کے گھر میں ایک سو دوا رکھ دیے اور اس کی بیوی سے کہا ہمارے طرف سے اس کے پاس طرہ کر دیا اور ہم چل دیے۔ بہت دن اونچا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں۔ ایک شخص پیچھے سے آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ارے کیسا ٹھہر جاؤ کیا تم ہماری فیصلت کی قیمت دینا چاہتے ہو؟ اور وہ ہمارے پاس چٹکا لیا اور کہہ تمہیں یہ رقم واپس لینی چاہئے لیکن وہ اس خیر سے تمہیں چھوڑا اس گاہ ہم نے وہ رقم لے لی اور وہ یہ شعر پڑھتا ہوا۔

وہاں چلا گیا

وَإِذَا اخَذْتَ ثَوَابَ مَا أَعْطَيْتَ لَكَمُنَىٰ بِذَلِكَ لِنُثَلِّئَنَّ نَكَدَهَا

جو کچھ میں نے دیا ہے، اگر میں اس کا ثواب لے لوں تو یہ بات اس کو معدوم کرنے کے لئے کافی ہے۔

شیخ ابو عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ابو عبد اللہ اور باری اپنے ایک سریر کے گھر گئے اور اسے وہاں نہ پایا۔ اس کے گھر کا دروازہ منقل یعنی بند تھا۔ ابو عبد اللہ نے فرمایا: صوفی اور دروازے پر تانا..... اتانا توڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے تانا توڑ دیا اور علم یہ کہ جو کچھ بھی گھر میں ہے، ہزار لے کر جا کر بیچ دیا جائے اور اس کی قیمت کامر میں لائی جائے اور وہ گھر میں بیٹھ گئے۔

مالک مکان آیا مگر دیکھ کر انہیں کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے بعد مالک مکان کی بیوی آئی، اس نے کسل اوزہ رکھا تھا۔ مگر میں نے اگل ہو کر اس کا کسل بھی پھینک دیا اور کہا: اس کا شر بھی تو سامان میں ہوتا ہے، اسے بھی بیچ دو، خاندانے اسے کہا: تو نے اپنے اختیار سے اتنی تکلیف کیوں کی؟ بیوی نے کہا: نہ سوئی رہو۔ اس کا شیشہ میرے بے تکلفی کرتا ہے اور حکم کرتا ہے اور ہم اس سے بچا کر کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیں؟

بشر بن ہارث سے مروی ہے کہ بخل آدنی کو دیکھنا ذل کوخت کر دیتا ہے۔

مروی ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑ گئے، ان کی برادری کے لوگ ملنے نہ آئے۔ انہوں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس قرض کی وجہ سے جو اس کا ان کے ذمہ ہے خرماتے ہیں۔ آپ نے کہا: خدا! اس مال کو رسوا کرے جو بھائیوں کو ملنے سے روکتا ہے۔ پھر ایک شخص سے کہا کہ اعلان کر دو کہ جس شخص کے ذمے قیس کا قرض ہے، وہ اسے معاف ہے۔ (اس اعلان کے ہوتے ہی) عبادت کرنے والوں کی اس قدر بھیڑ ہوئی کہ اس کے دروازے کی چوکھٹ ٹوٹ گئی۔

کسی نے عہد اللہ بن جعفر سے کہا کہ جب تھ سے کوئی کچھ ملتا ہے تو تو سارے دے دیتے مگر جب تجھ سے کوئی جھڑا کرتا ہے تو تو تھوڑی سی چیز دینے میں بھی بخل کرتا ہے کہا کہ میں من فرج کرتا ہوں اور عقل کے ساتھ بخل کرتا ہوں۔

مروی ہے کہ عہد اللہ بن جعفر اپنی جائیداد کی طرف گئے تو (راست میں) کسی کے نخلستان میں قیام کیا۔ وہاں ایک جھٹی غلام تھا۔ غلام کا کھانا آج تو ایک کتاباغ میں تھیں۔ غلام کے قریب آ گئے۔ غلام نے پیسے ایک روٹی اسے ڈالی، پیسے کتنے کھ لیا، پھر دوسری اور پھر تیسری بھی ڈالی۔ کتنے نے انہیں بھی کھ لیا۔

عہد اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ عہد اللہ نے غلام سے پوچھا کہ تیرا یہ پیسہ خوراک کتنی ہے؟ غلام نے کہا: جھٹی آپ نے دیکھی ہے۔ عہد اللہ نے کہا: آپ نے کتنے کو کیوں دے دی؟ غلام نے کہا کہ یہ کتوں کا غذا نہیں ہے۔ یہ ستادور

سے مسافت طے کر کے آیا تھا اور بھوکا تھا۔ اس لئے میں نے اسے مایوس کرنا پسند نہ کیا۔

عبداللہ نے پوچھا: آج تو کیا کرے گا؟ جواب دیا کہ آج بھوکا رہوں گا۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن مسعود نے کہا: کیا مجھے سخاوت کرنے پر ملالت کی جاتی ہے؟ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ غنی ہے۔ پھر اس باغ اور غلام کو بعد تمام آلات کے خرید لیا اور غلام کو آزاد کر کے سب کچھ اسے دے دیا۔

مروئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست کے گھر آ کر دستک دی۔ جب دوست باہر نکلا تو اس نے پوچھا کس لئے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا: مجھ پر چار سو درہموں کا قرض ہے، دوست گھر میں داخل ہوا اور چار سو درہم لے آیا۔ اور دانا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے روک دیکر کہا: اگر تجھے اتنا روپیہ دے اس قدر دانا ملو اور تو کوئی بہانہ نہ کر دیا ہوتا۔ خاندان نے جواب دیا کہ میں روپیوں کے لئے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لئے رو رہا ہوں کہ میں نے پہلے ہی اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی، تاکہ اسے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔

مطرف بن مغیرہ سے مروی ہے کہ جب کبھی تم میں سے کسی شخص کو میرے پاس کوئی حاجت ہو تو اسے تحریر پیش کرنی چاہئے، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ حاجت مند کے چہرے پر حاجت کی وجہ سے نفرت کے آثار دیکھوں۔

مروئی ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس کی کفایت کرنا چاہی، لہذا وہ غلامین شر کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تمہیں عبداللہ بن عباس کہتا ہے کہ آج میرے ہاں صبح کا کھانا کھائیں۔ دو آٹکے اور ان سے گھر بھر گیا۔ آپ نے سب پوچھا تو بتلایا کہ بات یہ ہے: آپ نے فوراً حکم دیا کہ پھل خرید کر لائے جائیں اور روٹی وغیرہ پکانے کا حکم دیا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیا۔ جب وہ کھا چکے تو عبداللہ نے اپنے بچھٹوں سے کہا: کیا یہ چیزیں روزانہ ملتا ہو کبھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ عبداللہ نے کہا: ان لوگوں کو روزانہ ہمارے ہاں صبح کا کھانا کھانا چاہئے۔

ابو عبدالرحمن سلمیٰ سے مروی ہے کہ ایک دن استاد ابوہل معلو کی اپنے منکر کے صحن میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کوئی چیز مانگی، مگر اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے فارغ ہونے تک صبر کرو۔ جب آپ وضو کر چکے تو فرمایا: یہ فقرہ غنی نے لو اور پہلے جاؤ۔ وہ شخص لے کر چل دیا۔ آپ نے اتنی دیر صبر کیا، جتنی دیر میں وہ دور نکل گیا۔ آپ نے شرعاً شرمندہ کر دیا کہ ایک شخص آیا اور فقہ لے گیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے، مگر اسے نہ پکڑ سکے۔ معلو کی نے اسے صرف اس لئے کیا کہ گھر والے اسے زیادہ سخاوت کرنے پر ملالت کیا کرتے تھے۔

انما سے مروی ہے کہ استاد ابوہل نے اچھا جبہ جازے میں ایک انسان کو دے دیا۔ لہذا جب آپ درس کے لئے نکلے تو محروم کاہرہ یمن کی نکلے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جبہ نہ تھا۔ ایک بار قاری سے ایک مشہور وفد آیا، جس میں ہر قسم

کے امام تھے، اخیر بھی تھے، منکمل بھی تھے، اور نبوی بھی۔

فرج کے کماطر ابوالمحن نے انہیں پیغام بھیج کر وہ ان کے استقبال کے لئے سوار ہو کر آئیں۔ انہوں نے عورتوں کے جب کے اوپر ایک اور جب پہن لیا اور سوار ہو کر گئے۔ فرج کے کماطر نے کہا: اس نے میری بے عزتی کی ہے، یہ شہر کا امام ہوتے ہوئے عورتوں کا جب پہن کر آیا ہے اور اس کے بعد اس نے ان سے مناظرہ کیا تو برفن میں انہیں ان پر طلبہ حاصل ہوا۔

اعلیٰ درجہ سقاوت مع عاجزی:

نبی سے مروی ہے کہ ابوسل کی کواپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہ دیتے تھے۔ آپ زمین پر پھینک دیتے اور لینے والا اسے زمین پر سے اٹھا لیتا اور فرمایا کرتے کہ دنیا کی منزلت اس سے بھی کم ہے، اس وجہ سے کہ میں اپنا ہاتھ کسی ہاتھ سے اونچا دیکھوں، جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔

((الحد العلویا احمد من الحد السطوی))

اوپر کا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بھر ہے۔ (اسرعہ البحاری: ۱۴۶۷، مسلم: ۱۰۳۹)

مروی ہے کہ ابو مرثدہ علی شرماء میں سے تھے۔ ایک شاعر نے ان کی مدح کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے کاغذی کے سامنے لے جا کر بیٹھ کر دو اور کہو کہ اس کے ذمے اس جزاء درہم ہیں اور میں اقرار کر لوں گا۔ پھر مجھے اپنے پاس قید کر لو، کیوں کہ میرے گھر والے مجھے قید میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور رات ہونے سے پہلے اس کو اس جزاء درہم دینے گئے اور یہ قید خانہ سے نکل آئے۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے حسن بن علی بن ابی طالب سے کہہ مانگا تو آپ نے اسے بھی اس جزاء درہم اور پانچ سو دینار دینے اور فرمایا: کسی مزدور کو لے آؤ تا کہ وہ یہ اٹھائے لے جائے۔ وہ شخص مزدور لے آیا۔ آپ نے اپنی چادر اسے دے دی اور فرمایا: مزدور کی اجرت میری طرف سے ہوگی۔

ایک عورت نے لیث بن سعد سے شہد کا پالہ مانگا۔ آپ نے اسے شہد کی مشک دینے کو کہا، کسی نے ان سے اس کے متعلق کہا تو فرمایا: اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے اور میں اسے اس انعام کے مطابق دوں گا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے۔

ایک شخص سے مروی ہے کہ میں نے صبح کی نماز کو تہ میں اٹھ کر مسجد میں پڑھی۔ مجھے ایک شخص کی حاش تھی، جس کے ذمے میرا فرض تھا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو جس طرح دوسروں کے سامنے ایک جزاء کپڑوں کا اور ایک جوڑ رکھا گیا، اسی طرح میرے سامنے بھی رکھا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے؟ تو جواب میں کہا کہ یہ شخص کہہ سے آیا ہے۔ اس

لئے اس نے ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، یہ دینے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا: میں تو اپنے مقررہ کی کتاب میں آیا تھا اور میں اس کی جماعت میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا: یہ ہر اس شخص کے لئے ہے، جو مسجد میں حاضر تھا۔

فرست اور سخاوت:

مروئی ہے کہ جب امام شافعی بیروت کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا: اے اس کو کہا کہ مجھے غسل دے۔ اس وقت وہ شخص موجود تھا، وہ سب آیا تو لوگوں نے اسے بتا دیا۔ اس نے امام شافعی کی یادداشت کی کاپی منگوائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس کے ذمہ ستر ہزار درہم قرض تھا۔ اس شخص نے وہ سارا قرض ادا کر دیا اور کہا: یہ میرا غسل ہے، آج مجھے اسے دیا تھا۔

مروئی ہے کہ امام شافعی صنعاء سے مکہ آئے تو ان کے پاس دس ہزار درہم تھے۔ کسی نے آپ سے کہا کہ اس سے ہاتھ دھو کر لیجئے۔ آپ نے مکہ کے باہر غیر ملکیاں اور دیناروں کا ذخیرہ لے لیا، جو بھی آپ کے پاس آتا، آپ اسے ایک ایک ٹکڑی دینا دیتے رہتے۔ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ اٹھے اور کچھ بھارا تو اس میں کچھ پانی نہ تھا۔

مروئی ہے کہ مروی کے غیر کے دن لکھے سترے سے انہیں ایک بڑی شان والا دیا گیا۔ مروی نے اسے ناقص سلام کیا۔ کسی نے کہا: یہ بڑی شان والا ہے، آپ نے فرمایا: میں اسے بچا ہوا ہوں۔

لیکن مرفوع حدیث میں ہے کہ جب دو سلطان آپس میں ملے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ایک سو مرتبہ تقسیم کی جاتی ہیں، جن میں نوے اس شخص کے لئے ہوتی ہیں، جو لیا دو خند و خند و خند و خند سے ملے۔ (حلیہ لاؤ لیا: ۱۶۶۱)

لہذا میں نے چاہا کہ رحمت کا بیشتر حصہ اسے ملے۔

سخاوت کرنے کی چاہت رکھنے والے:

مروئی ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی بن ابی طالب بخوار گئے۔ آپ لکھنؤ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا: سرت دن سے میرے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے ذلیل تو نہیں کر دیا۔

اس بن مالک بخارا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مھر کی زکوٰۃ لیجئے کہ اس میں ایک گمرہ ضیافت کے لئے رکھا جائے۔ (کتب دفعہ: ۱۵۰۶)

اللہ تعالیٰ کے فرمان

﴿هَلْ أَتَاكَ خَبْرٌ حَبِيبٌ رَأَىٰ رُكُوعَهُمُ الْمُكْرُمِينَ﴾ (مدثر: ۱۶)

کیا تمہیں ایسا خبر کے ذی عزت مہمانوں کا قہر معلوم ہے؟

کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ انہیں مکرمین اس لئے کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خدمت گزار کی میں کھڑے رہتے۔

بعض کہتے ہیں کہ انہیں مکرمین اس لئے کہا گیا ہے کہ کریم کا مہمان بھی مکرم ہی ہوتا ہے۔

چار باتیں:

ابراہیم بن حنیفہ سے مروی ہے کہ شریف آدمی کے لئے چار باتیں نامناسب ہیں، خواہ وہ خود حاکم ہی کیوں نہ ہو۔

① باپ کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہونا۔

② مہمان کی خدمت کرنا۔

③ اس عالم کی خدمت کرنا جس سے وہ حکیم حاصل کرتا ہے۔

④ اس چیز کی نسبت سوال کرنا جس کا اسے علم نہیں۔

ابن عباسؓ اللہ تعالیٰ کے فرمان

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيْعَتِهِمْ أَوْ أُفْتَاتِهِمْ﴾ (نور: ۲۱)

نروا تم اکل کھاؤ، خواہ بیعت یا اُفتات (دفعہ) میں سے ہو۔

کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکیلے کھانا کھانے کو خواہ سمجھ کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی

اجازت دے دی۔

منقول ہے کہ عبداللہ بن عامر بن ربیع نے ایک شخص کی ضیافت کی اور اس کی غربت و بھگت کی ذمہ داری اٹھانے پر اس کے ملاموں نے (اس کا سامان ہاتھ سے لے کر) کوئی مدد نہ کی۔ اس کے متعلق کسی نے ان سے ذکر کیا تو کہی کہ یہ لوگ

کوچ کرنے والے ہی مدد نہیں کیا کرتے۔

عبداللہ بن ابی یوسفؒ کہتے ہیں کہ وہی قسم کا ایک شعر حق تعالیٰ نے مجھے سنا:

اذا نزلت عن قوم و قد قدروا ان لا تنفارقهم فانرا حلون هم

جب تم کسی قوم سے کوچ کر کے چلے جاتے ہو، مگر انکار وہ چاہتے تو تم ان سے جدا ہو کر نہ جاتے تو وہ حقیقت (تم)

کو کوچ کر کے نہیں جا رہے ہو، بلکہ (وہ) جا رہے ہیں۔

عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ شخص کا ان چیزوں کی حفاظت کرنا جو لوگوں کے پاس ہیں، بہتر ہے اور نسبت اس

کے کہ شخص مال فرج کر کے حفاظت کرتے۔

ایک صوفی سے مروی ہے کہ میں سخت مروی کے دن بشر بن الحارث کے پاس گیا تو انہوں نے کپڑے اتار رکھے تھے اور کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا: اے ابو نصر! لوگ تو اس قسم کے دنوں میں اور کپڑے پہن لیتے ہیں اور آپ نے (مجھے زیادہ کرنے کے) کم کر دیئے۔ آپ نے فرمایا: میں نے فقراء اور ان کی تکلیف کو یاد کیا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ ان کی غم خواری کرتا، لہذا میں نے چاہا کہ مروی برداشت کر کے میں ان کی موافقت کروں۔

دکان چٹان سے مروی ہے کہ یہ عداوت نہیں ہے کہ مالدار کا کچا کوڑے، عداوت تو یہ ہے کہ محتاج مالدار کو دے۔

غیرت

اللہ کا فرمان ہے:

(وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) (الاعراف: ۳۱)

”اللہ نے فاحشات کو خواہ ظاہری ہوں خواہ باطنی، حرام قرار دیا ہے۔“

مہد اللہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس غیرت کی وجہ سے اللہ نے تمام فواحش کو خواہ ظاہری ہوں یا باطنی

حرام قرار دیا ہے۔ (مسند ابو یعلیٰ: ۵۱۶۳)

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

اللہ کو غیرت آتی ہے اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے۔ اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے، جب مومن ایسے کام کرتا ہے،

جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ (احمد بن ابی یعلیٰ: ۵۲۶۰، مسند: ۶۶۶۶)

غیرت کی تعریف:

استاد سے مروی ہے کہ غیرت کی مشارکت کو برائے ناما غیرت ہے اور جب اللہ کو غیرت سے موصوف کیا جائے تو اس کا

مطلب یہ ہے کہ ان امور میں جو محض اللہ کے حقوق ہیں، مثلاً اطاعت و عبادت میں کسی اور کی مشارکت کو پسند نہیں فرماتا۔

حکایت کی گئی ہے کہ سری سسٹم کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی:

(وَإِذَا كُنْتَ أَتَقَرَّ إِلَى اللَّهِ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَعَلَهَا مُتَسَوِّرًا) (الاسراء: ۷۵)

جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان بوجہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ایسا

حجاب رکھ دیتے ہیں، جو ان کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔

نوسری سسٹم نے اپنے مریدوں سے کہا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ حجاب کیا حجاب ہے؟ یہ غیرت کا حجاب ہے اور اللہ

سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں۔

سری پینٹہ کا فرمایا کہ یہ غیرت کا حجاب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دین کی حقانیت معلوم کرنے کا اہل نہیں بنایا۔

استاد ابوعلی دقاق سے منقول ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو بھاری رسوائی سے باندھ دیتا ہے اور اللہ نے ان کے لئے اپنے سے دور رکھنا اختیار کیا ہے اور اپنی قربت کے مقام سے انہیں پیچھے ہٹا رکھا ہے، اسی لئے تو وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں شعر پڑھا جاتا ہے:

انا صَبَّ لَعْنُ هَوْنٍ وَلَكِنْ مَا أَحْيَا لِي مَسْوَى رَأْيِ الْمَوَالِي

میں تو اپنے محبوب کا عاشق ہوں، مگر رسوائی کی بد طبیعت کا کیا کروں؟

اس سستی میں یہ قول ہے: عبادت سے سستی کرنے والا شخص ایسا بیمار ہے کہ جس کی عبادت نہیں کی جاتی اور وہ ایسا شخص ہے کہ بلند منازل کی خواہش کرتا ہے، مگر اللہ اسے بلند منازل کے لئے نہیں چاہتا۔

کلمات حکمت عطاء کئے گئے:

استاد ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ انہوں نے عباس زوڈی کو فرماتے سنا کہ میری معرفت میں اچھی ابتداء ہوئی اور میں جانتا تھا کہ اب میرے اور میرے مقصود یعنی کراچی مراد کو پانے میں کس قدر مدت روگئی ہے۔

ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بلند پہاڑ سے لاسک رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کی چوٹی تک پہنچنا چاہا۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے اس کا بہت غم ہوا، مجھے پھر نیند آ گئی تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ کہہ رہا ہے: اے عباس! اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تو اس درجہ تک پہنچ جائے، جہاں تک تو پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان پر حکمت کے دروازے کھول دیئے ہیں۔

عباس بیٹے سے مروی ہے کہ جب صبح ہوئی تو مجھے بذریعہ الہام کلمات حکمت عطاء کئے گئے۔

استاد دقاق سے مروی ہے کہ ایک شیخ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کیفیت اور حالت حاصل تھی۔ ایک مدت تک وہ لوگوں سے غمی رہے اور خراہی میں کہیں دکھائی نہیں دیئے۔ پھر ظاہر ہوئے تو پہلی ہی بات نہ تھی۔ آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آہ بھر کر فرمایا: حجاب واقع ہو گیا ہے!

جب کبھی استاد ابوعلی دقاق کی مجلس میں کوئی ایسی بات واقع ہو جاتی، جس سے حاضرین کے دل پر انگڑو ہو جاتے تو فرماتے: اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وقت کی صفائی بدستور جاری نہ رہے

اور مکدر ہو جائے۔ اس معنی میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے

همت باہاننا حتی اذا نظرت الى المرأة تهاها وجهها الحسن

اس مجاہد نے ہمارے پاس آنے کا ارادہ کیا جب سے اس نے آئینہ دیکھ لیا تو اس کے خوبصورت چہرے نے اسے ہمارے پاس آنے سے روک دیا۔

صوفیا ہمیں سے کسی سے مروی ہے: کیا تو اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، پھر پوچھا: کیوں؟ جواب دیا: میں اس کے جمال کو اپنے جیسے کی نگاہ سے پاک رکھنا چاہتا ہوں!

امی لاحد ناظری علیکا حتی اعرض اذا نظرت الیک

واراک لحظر فی شامتک انی . می فتنی فاعلار منک علیکا

میں تمہاری وجہ سے اپنی دونوں آنکھوں سے سد کرتا ہوں، چنانچہ جب تمہاری طرف نظر کرتا ہوں تو آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تجھے دیکھتا ہوں کہ تو اپنی خوبیوں میں تنک کر رہی رہا ہے جو کہ مجھے فریفتہ کئے دیتی ہے۔ لہذا مجھے تمہاری ہی وجہ سے تم پر غیرت آتی ہے۔

شعلی سے پوچھا گیا: تو کب تک آرام پاسے گا؟ جواب دیا: جب مجھے اس کی بدعا زور کرنے والا دکھائی نہ دے اور یہ ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ کی نعمتیں اور قدرتی ہر وقت ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں، جو اس کی یاد تازہ کرتی رہتی ہیں۔ لہذا آرام کا کوئی موقع نہیں مل سکتا۔

اللہ کے نبی ﷺ کی غیرت:

ایک بار نبی کریم ﷺ نے ایک بدوی کے پاس ایک گھوڑا لیا اور اس نے بیچ کو فتح کرنا چاہا۔ آپ ﷺ نے اسے فتح کر دیا۔ اس پر بدوی نے کہا: خدا تمہاری عمر دوا کر دے، تو کن لوگوں میں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: قریش میں سے۔

آپ ﷺ کے ان انکاب میں سے جو وہاں موجود تھے، کسی ایک نے بدوی سے کہا: تمہارے لیے جی بد ظنی کافی ہے کہ تو اپنے نبی ﷺ کو نہیں پہچانتا۔ (بیہقی ۱۰: ۲۷۰)

اس واقعہ کے متعلق ابوعلی اسناد سے سوال کیا گیا تو فرمایا: آنحضرت ﷺ نے محض غیرت کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ میں قریش کا ایک آدمی ہوں، ورنہ آپ کے لئے ضروری تھا کہ آپ ہر شخص کو بتلائیں کہ آپ کون ہیں؟ پھر اللہ نے اس صحابی کی زبان پر بدوی کو بتلادیا کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ اس نے یہ لکھا کہ جسے تمہارے لئے یہی بد ظنی کافی ہے کہ تو اپنے نبی کو نہیں جانتا۔

بعض حضرات سے منقول ہے کہ غیرت بہتہ یوں کی صفت ہے۔ موجد میں اندتو غیرت ہوتی ہے اور نہ کوئی اختیار اور نہ ہی ان امور میں جو مصلحت میں جاری ہوتے ہیں، کوئی حکم چل سکتا ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ کو زیادہ حق ہے کہ جو چاہے، جیسا چاہے، حکم دے۔

ابوحنیفہ مغربی سے مروی ہے کہ غیرت مرد بین کا کام ہے، اہل خدائی کا نہیں۔
شکی سے مروی ہے کہ غیرت دو قسم کی ہے:
غیرت بشریہ، جو لوگوں کے نظروں پر ہوتی ہے، اور غیرت الہیہ، جو دلوں پر ہوتی ہے۔
نیز انہی سے مروی ہے کہ انفاس پر غیرت الہیہ یہ ہے کہ انفاس کو ماسوی اللہ میں ضائع کیا جائے۔ اس طرح کہ انسان کا میلان غیر اللہ کی طرف ہو ہی نہیں۔

غیرت کی اقسام:

فقہری سے منقول ہے کہ یوں کہنا مناسب ہے کہ غیرت کی دو قسمیں ہیں:
(اول) ایک حق بھانہ کا بندہ پر غیرت کھانا، اس طرح کہ اللہ حقوق کی طرف جانے نہ دے اور اس کے معاملے میں حقوق بخل کرے۔

(دوم) اور دوسری بندہ کی غیرت حق تعالیٰ کے لئے، اس طرح کہ وہ حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی طرف اپنے انفاس و خیالات کو جانے نہ دے۔

لہذا یوں کہنا داغ نہیں کہ مجھے حق تعالیٰ پر غیرت آتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے حق تعالیٰ کے لئے غیرت آتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر غیرت آتی جہل ہے اور بعض اوقات یہ بات شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ مگر غیرت، مثلاً حقوق اللہ کی تعظیم اور اللہ کے لئے اعمال کے تعقیب کی موجب بنتی ہے۔

نکتہ یاد رکھیں کہ اللہ کا اپنے اولیہ کے ساتھ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب غیر اللہ کے ساتھ انہیں سکون ملے یا غیر اللہ کا لحاظ کرتے ہوں یا اول سے غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہوں تو ان کی اس حالت کو پریشان کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو غیرت کے مارے غاص اپنے لئے بنا لیتا ہے اور ان امور سے ان کے دلوں کو بالکل خالی کر دیتا ہے، جس کے ساتھ انہیں سکون اور آرام ملتا ہے۔

مثلاً آدم علیہ السلام نے جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے اپنے آپ کو تادمہ کر لیا تو اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اسامیل علیہ السلام آئے تو انہیں اسامیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اسامیل علیہ السلام کو

کمال دیا۔ مرغوب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور حضرت ابراہیم نے اسامیل کو پیشانی کے بل گرا دیا اور ان کا باطن ان سے پاک ہو گیا تو اسامیل کی بجائے جالور کی قربانی کا حکم دیا۔

محمد بن حسان سے منقول ہے کہ میں جبل لبنان میں پتھر لگا رہا تھا کہ ایک نوجوان نکلا جسے بادِ موسم اور ہواؤں نے ہلا دیا تھا، مجھے دیکھتے ہی ہجرت گیا میں اس کے پیچھے گیا اور کہا: مجھے کچھ نصیحت کرو تو اس نے کہا: زارو، کیونکہ اللہ غیور ہے۔ وہ اپنے بندے کے دل میں اپنے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔

حق تعالیٰ غیور ہیں:

نعر آ بازی سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ غیور ہیں اور غیرت ہی کی وجہ سے اس نے اپنی طرف جانے کا کوئی دوسرا طریقہ مقرر نہیں کیا۔

منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی طرف وحی کی کہ فلاں شخص میرے پاس حاجت لایا ہے اور میری بھی ایک حاجت اس کے پاس ہے۔ اگر وہ میری حاجت پوری کر دے تو میں بھی اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔ اس نبی نے اپنی حاجت میں کہا: خدایا! تجھے اس کے پاس کیونکر کوئی حاجت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا: اس کے دل میں کوئی بس رہا ہے۔ لہذا اسے چاہئے کہ اس سے اپنے دل کو خالی کر دے تو میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔

منقول ہے کہ ابو یزید بستانی نے خواب میں حوروں کی ایک جماعت دیکھی اور انہوں نے انہیں نظر بھر کر دیکھ لیا۔ لہذا ان کی کیفیت کئی دنوں تک سلب رہی، اس کے بعد انہوں نے ایک اور حوروں کی جماعت دیکھی تو انہوں نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور فرمایا: تم تو دنوں کو اللہ سے ہٹا دیے والیاں ہو۔

منقول ہے کہ رابعہ عدویہ بیمار پڑ گئیں، کسی نے ان سے بیماری کی وجہ پوچھی تو فرمایا: میں نے دل کی آنکھ سے جنت کی طرف نگاہ کی تھی، لہذا اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ اب راضی ہونا اس کی طرف سے ہے، میں پھر ایسا نہ کروں گی۔

غیرت ہی مقصود ہے:

سری سے حکایت مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مدت تک اپنے ایک دوست کی تلاش میں تھا۔ میں ایک پہاڑ سے گزرا تو دیکھا کہ ایک گروہ ہے، جس میں کچھ اپانچ، کچھ اندھے اور کچھ مریض ہیں۔ میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص ہے، جو سال بھر میں ایک بار نکلتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لئے دعا کرتا ہے اور یہ شفا پاتے ہیں۔

میں نے اس کے نکلنے کا انتظار کیا، وہ آیا اور اس نے ان کے لئے دعا کی اور وہ شفا پاب ہو گئے۔ میں اس کے پیچھے

ہو گیا اور اس سے چٹ گیا اور عرض کیا کہ میں ایک باطنی بیماری میں مبتلا ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟

اس نے جواب دیا، اے سری! مجھے چھوڑ دے، کیونکہ وہ اللہ بخیر ہے۔ کہیں آپ نہ ہو کہ وہ تجھے کسی اور کے ساتھ سکون پکڑتے دیکھ لے، اگر ایسا کیا تو تو اس کی نظروں سے گر جائے گا۔

استاد سے مروی ہے کہ بعض صوفیاء ایسے ہیں کہ انہیں اس وقت غیرت آتی ہے، جب وہ لوگوں کو غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے دیکھتے ہیں۔ لہذا وہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔

استاد ابوعلی اداق سے مروی ہے کہ جب بدوی نے مسجد رسول اللہ ﷺ میں جا کر پیشاب کر دیا اور صحابہ اسے مسجد سے نکالنے کے لئے گئے تو فرمایا: (اللہ اس پر رحم کرے) یہ اس بدوی کی گستاخی تھی۔ مگر صحابہ بیٹھا شرمندہ ہوئے اور انہیں یہ دیکھ کر تکلیف ہوئی کہ ایک شخص بدمعاش ہوا۔

یہی حال بندے کا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو معلوم کر لیتے ہیں تو اسے اس شخص کے ذکر و سننا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر غفلت سے کرتا ہے، شائقِ گزرتا ہے اور ان لوگوں کی عبادت بھی اس پر شائق گزارتی ہے، جو پورے احرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔

حکایت ہے کہ شبلی نعمانی کا ایک چٹا جس کا نام ابو الحسن تھا، غرت ہو گیا، اس کی والدہ کو اس کا بہت قہقہہ ہوا اور اس نے اپنے سر کے بال کاٹ ڈالے، یہ دیکھ کر شبلی نے حمام میں جا کر داڑھی پرنے سے سوٹ ڈالی، ہر دو شخص جو تعویذ کے لئے آتا، ان سے پوچھتا: اے ابو بکر! یہ کیا بات ہے؟ آپ فرماتے: میں نے یہ کام اپنی بیوی کی موافقت میں کیا ہے۔ ایک نے آپ سے کہا: اے ابو بکر! آپ صحیح بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟

فرمایا: مجھے معذور تھا کہ لوگ غفلت کے ساتھ تعویذ کریں گے اور کہیں گے کہ خدا تجھے اس کا اجر دے۔ لہذا ان کا غفلت کے ساتھ ذکر کرنے کا فیہ میں نے اپنی داڑھی سے ادا کر دیا۔

نوری نے ایک شخص کو اذان دیتے سنا تو فرمایا: خدا تجھے تیرا وارے اور موت کا ہر بھی دے اور ایک کتے کو بھونکتے سنا تو لبیک کہا آپ سے کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تو دین و ترکہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ مومن کو شہادتیں ادا کرنے پر ایسا کہتا ہے؟ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: مومن نے اللہ کا ذکر غفلت سے کیا مگر کتے کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا لَیْسُبَحِّ بِمَعْنَدِهِ﴾ (الاسراء: ۲۴)

”ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔“

ایک بار شلی بیٹے نے اذان دی اور جب شہادتیں پڑھنے کو کہا اے اللہ! اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارے نام کے ساتھ کھڑی اور کا ذکر نہ کرتا۔

شلی بیٹے نے ایک شخص کو بل لیا کہتے ہیں کہ تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کو اس سے زیادہ بزرگ سمجھے۔
ابو الحسن خرقانی سے مروی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ خود دل سے کہتا ہے اور جو محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ کان کی بولی سے یعنی غفلت سے کہتا ہے۔

جو شخص ان الفاظ کی ظاہری عبادت کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ خرقانی نے شریعت کی تعمیری ہے۔ مگر حقیقت بات اسکی نہیں ہے کیونکہ غیر اللہ کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کے مقابلہ میں یقیناً حقیر اور معمولی ہے۔

ولایت

فرمان الہی ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ لَا غَوْلَىٰ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (ہونس: ۶۲)

”یاد رکھو! اللہ کے ولیوں کے لئے نہ خوف ہے نہ غم۔“

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھ سے جنگ کرنا جائز سمجھا۔ کوئی بندہ اس قدر میرے قریب نہیں آ سکا، جس قدر کہ وہ فرائض کے ادا کرنے کے زریعہ سے میرے قریب آ سکا ہے اور بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب سے قریب تر آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جو چیز بھی کرنا چاہتا ہوں، اس میں کبھی تاخیر نہیں کرتا، جتنا کہ اپنے مومن بندے کی روح کو قبض کرنے میں کرتا ہوں، اس لئے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے دکھ دیتا ہوں چاہتا ہوں حالانکہ موت سے بچھٹکار نہیں ہے۔ (مسند احمد: ۲۶۲۳۶)

لفظ ولی کا اشتقاق:

ابو القاسم سے مروی ہے کہ لفظ ولی کے دو معنی ہو سکتے ہیں:

ایک یہ کہ لفظ ولی فعلی کے وزن پر ہے، جس کے معنی مفعول کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ولی وہ شخص ہے جس کے کاموں کا اللہ تعالیٰ والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (الاعراف: ۱۹۶)

اللہ تعالیٰ صالحین کا والی ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک لمحہ کے لئے اس کی ذات پر نہیں چھوڑ دیتے بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمہیلی کرتا ہے۔

اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ لہذا اس کی عبادت لگا تار چلی جاتی ہے اور درمیان میں کوئی کامرانی مائل نہیں ہوتی۔

ولی میں ان دونوں وصفوں کا پانا جانا ضروری ہے، تاکہ ولی ایسا ولی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی طور پر اداء کرتا پسند کرے اور ساتھ ہی اللہ اس کی خوشی اور فی بردو حالت میں ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

ولی کی شرط:

ولی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کند سے محفوظ رکھے، جس طرح نبی کی شرط ہے کہ وہ معصوم ہو۔ لہذا جس شخص میں شریعت کی رو سے اعتراض پانا جاتا ہو کچھ لو کہ اسے شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

استاد اعلیٰ وقتی سے مروی ہے کہ ابو یزید بسطامی ایک ایسے شخص سے ملنے کے ارادہ سے گئے، جو لوگوں میں مشہور ولی تھا۔ جب آپ بسطامی اس کی مسجد میں پہنچے تو اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس شخص نے نکلنے ہی مسجد کے اندر نکلا صاف کیا اور فخر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ابو یزید اسے سلام کئے بغیر واپس چلے آئے اور فرمایا: یہ شخص تو شریعت کے آداب میں سے ایک ادب کا بھی امتین نہیں تو پھر اسرار خداوندی کا یہ شخص امتین کیسے ہو سکتا ہے؟

ولی کے لئے اپنی ولایت کا علم ہونا ضروری ہے یا نہیں:

علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض سے مروی ہے کہ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا چاہئے، کیونکہ ولی تو اپنے آپ کو نظر اشتقاق دیکھتا ہے اور اگر اس کے ہاتھوں کوئی کرامت ظاہر ہو تو اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ممکن ہے چال نہ ہو۔ اس لئے اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ اسے ڈر تو صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے مرتبہ سے گرنے نہ جائے اور کہیں اس کا انجام اس کی حالت کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ لوگ ولی کی شرائط میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا انجام ٹھیک خاک ہو۔ (مگر انجام کا علم صرف اللہ کو ہے)۔

اس سلسلہ میں صوفیاء سے بہت سی حکایت کی جاتی ہیں۔ صوفیاء کی ایک جماعت کا عقیدہ یہی ہے اور اگر ہم ان کے اقوال نقل کرنے لگ جائیں تو قصہ طول پکڑ لے گا۔ جن شیوخ سے ہماری ملاقات رہی ہے، ان میں سے امام ابو بکر ابن نورک کا یہی عقیدہ تھا۔

بعض سے مروی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہو، انجام کا درست ہو کہ ولایت کی تحقیق میں شرط نہیں۔ پھر اگر یہ بات شرط بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس ولی کو اس کرامت کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے

اسے بتلا دے ہو کہ اس کا انجام محفوظ ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کی کرامت کا جائز ہونا ایک ضروری امر ہے۔ ولی کو اگر چہ اپنے انجام کا خوف لاحق رہتا ہے، پھر بھی موجودہ حالت میں اجوابیت، تقسیم اور اجلال (خدا کو بزرگ جاننا) اس کے دل میں ہے وہ اس خوف سے زیادہ کامل اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تقسیم وصیت خواہم کی کیوں نہ ہو، پھر بھی بہت سے خوف کے مقابلہ میں دل کے لئے زیادہ سکون کا باعث ہوتی ہے۔

نیز اس لئے بھی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ آپ ﷺ کے صحابہ میں سے دس آدمی جنت میں ہوں گے۔

(اسرار ص ۱۰۳، ح ۳۷، ج ۱، ص ۱۶۳۷)

لہذا یہ تو یقینی ہے کہ دس صحابیوں نے آنحضرت ﷺ کی تصدیق کی اور انہوں نے اپنے نیک انجام کو معلوم کر لیا۔ مگر پھر بھی ان کی حالت کی تبدیلی سے ان کی حالت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا۔

نیز اس سے بھی کہ نبوت کی صحیح معرفت کی شرط یہ ہے کہ انسان معجزہ کی تعریف جانتا ہو (کہ معجزہ کیا چیز ہے؟) اور اس میں کرامات کی حقیقت کو جانتا بھی شامل ہے۔ لہذا اولیٰ جب دیکھے کہ اس سے کرامات ظاہر ہو رہی ہیں تو اس کے لیے یہ نفس نہیں کہ دو کرامات اور غیر کرامات میں امتیاز نہ کر سکے۔ چنانچہ اسے کچھ کرامت دکھائی دیں گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امت حق پر ہے۔

پھر یہ بھی جائز ہے کہ اسے اس بات کا غم ہو کہ اس کا انجام بھی اسی حالت پر رہے گا۔ حق تعالیٰ کا اسے یہ بتلا دینا کہ وہ انجام کار میں بھی حق پر رہے گا اس کے لئے کرامت ہے۔

اولیاء کی کرامات پر حق ہیں:

اولیاء کی کرامات کا قائل ہونا صحیح عقیدہ ہے اور اولیاء اللہ کی بہت سی حکایتوں سے کرامت کے برحق ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ابراہیم دقاق کا یہی عقیدہ تھا کہ یہ بات جہاز ہے کہ ولی کو اپنے ولی ہونے کا علم بھی ہو۔

ولی کیسے بنتا ہے؟

مروئی ہے کہ ابراہیم بن ابراہیم نے ایک شخص سے کہا: کیا تو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں تو آپ نے فرمایا: پھر تجھے دنیا و آخرت کی کسی چیز کی طرف رغبت نہیں ہونی چاہئے اور اپنے آپ کو صرف اللہ کے لئے فارغ کر دے اور ہر تن اس کی طرف توجہ دے تاکہ وہ بھی تہجد کی طرف توجہ دے اور تجھے اپنا دوست بنائے۔

یعنی بن معاذ اولیاء اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقام وایت کو چھوڑنے کی وجہ سے تکلیف برداشت کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ انس حاصل کر لینے کا لباس پہن لیا ہے اور مجاہدہ کے بعد انہوں نے

راحت پاتی ہے۔

مکی اہل طہائی کے والد نے ابو یزید سے روایت کی کہ اولیاء اللہ کی انہیں ہیں اور محرموں کے سوا کوئی ان واپس کو نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا یہ لوگ حجاب انس میں پوشیدہ رہتے ہیں نہ دنیا میں انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ آخرت میں (سوائے ان محرموں کے)۔

اللہ کا چھپانا:

ابو بکر صدیق لائی سے مروی ہے کہ میں ابو بکر طہستانی کی قبر کی لوح کو درست کر رہا تھا اور خیرہ کے قبرستان میں اس کا نام اس میں محکور رہا تھا۔ جب کبھی اس لوح کو قبر پر نصب کیا جاتا تھا تو یہ چرائی جاتی وہاں کسی اور قبر کی لوحوں سے ایسا معاہدہ ہوتا تھا اور مجھے اس سے حسرت ہوئی۔

ایک دن میں نے استاد ابوطی وکاف سے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ ابو بکر طہستانی نے دنیا میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا اور تو اس لوح کے ذریعے سے ان کی قبر کو مشہور کرانا چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھا، اسی طرح ان کی قبر کو چھپائے رکھے۔

ابو عثمان مغربی سے مروی ہے: کبھی ولی مشہور ہوتا ہے، (مگر اس کی شہرت اس کے لئے) ختمہ کا باعث نہیں بنتی۔ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے نصرانیوں سے روایت کی کہ ولی اپنی زبان سے سوالی نہیں کرتا۔ (لہذا سوالی) عاجزی اور انکساری ہوتا ہے۔

نیز مروی ہے کہ جہاں اولیاء اللہ کی انتہاء ہوتی ہے، وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔

اسلم بن عبد اللہ سے مروی ہے: ولی وہ ہے جس کے افعال نگاہ تارفت و شریعت کی مرافقت میں ہوں۔

اللہ کے انوار است:

یحییٰ بن معاذ سے مروی ہے کہ ولی نہ تو رویا کار ہوتا ہے اور نہ منافق لہذا جس کا یہ غصہ ہو، اس کے دوست کس قدر کم ہوں گے؟

ابوطی جوز جانی سے مروی ہے کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فنا ہو چکا ہو اور مشاہد حق میں باقی ہو۔ اس کے انتظام کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے اور ذمہ داری کے انوار اس پر لگا کر ظاہر ہوتے رہتے ہیں نہ تو وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے اور نہ اسے غیر اللہ کے ساتھ قرار حاصل ہوتا ہے۔

ابو یزید سے مروی ہے کہ اگرچہ اولیاء اللہ میں باہم فرق ہوتا ہے، مگر انہیں حصہ اللہ تعالیٰ کے صرف چار عہدوں سے ملا

ہو ہے اور ہر کردہ ان چار ناموں میں سے ایک یا ایک نام پر دار و مدار رکھتا ہے اور بولیا، اللہ کو اللہ جل شانہ کے انہی چار ناموں سے صبر کرتا ہے۔ یہ چار نام الاول، الآخر، الظاهر، الباطن ہیں۔

لہذا ان اسماء کی کثرت و خدمت کے بعد جو ان میں لیا ہو جائے، وہ کامل اور تام ہو گیا۔ چنانچہ جسے اللہ کے نام الظاهر سے صبر ملے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے عجیب و غریب نمونے دیکھے گا اور جس کا صبر اللہ تعالیٰ کے نام الباطن سے ہو وہ ان انوار کو دیکھے گا، جو ان کے دل میں جاری ہوتے ہیں اور جس کا صبر اللہ کے نام الاول سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں مشغول ہوگا جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے گئے چکے ہیں اور جسے اللہ کے نام الآخر سے صبر ملے گا، اس کا تعلق آنندہ قیامت میں ہونے والے امور کے ساتھ ہوگا۔

برہنوں کے لئے اسی قدر مکلف ہوئے، جس قدر اس کی طاقت ہوتی ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خود ان کا ولی بناتا ہے اور خود اس کی کفالت کرتا ہے۔

ابو یزید کے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ان چار قسموں سے بھی بلند ہو جاتے ہیں اور انہیں نہ تو انجام کا خیال ہوتا ہے اور نہ گزشتہ کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی وہ حوادث کی قید میں ہوتے ہیں۔

یہی حال اصحاب حقان کا ہے کہ وہ مخلوق کی صفات سے مست بچے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَتَعَسَّيْهُمْ اِيْقَظُوا لَهُمْ رُقُوْا﴾ (النکھد: ۱۸)

تو انہیں بیدار سمجھتا ہے، حالانکہ وہ سوئے ہوتے ہیں۔

یہی بن معاذ سے مروی ہے کہ ولی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا رب جان کا چہرہ ہے، جسے صدیقی لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی خوشبو ان تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنے سولا کا اشتیاق ہوتا ہے اور وہ اپنے اخلاق کے مطابق زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں۔

و اعظمی سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ولی کی کس طرح تربیت کرتا ہے؟ فرمایا: ابتداء میں عبادت کے ساتھ اور آخر میں مہربانیوں سے ڈھانپ دینے سے اس کے بعد اسے اپنی صفات ازیلی کی طرف منتقل کر دیتا ہے، پھر اسے اس کے اوہد میں اپنے ساتھ مناجات کی لذت کا مزہ چکھاتا ہے۔

ولی کی علامات:

مروی ہے کہ ولی کی تین علامتیں ہیں:

(۱) وہ اللہ کے ساتھ عبادت اور اوراد کے ساتھ مشغول رہے۔

(۲) اپنی خواہشات اور کاموں سے بھاگ کر اللہ کی طرف جائے۔

(۲) اسے اللہ کی کا خیال دامن گیر رہے۔

فرار سے مروی ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو درست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب وہ اللہ کے ذکر سے غت پائے لگتا ہے تو پھر اس کے لئے اپنی قربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اسے مجلس انس تک پہنچا دیتا ہے پھر جب انس بھی پورے طور پر حاصل ہو جاتا ہے تو اسے توحید کی ترقی پر بلھا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس سے ترم پورے بنا کر فراوانیت کے گھر میں داخل کروا جاتا ہے اور اللہ کا جلال و عظمت اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ جب کسی کی لگاؤ جلال و عظمت خداوندی پر پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس وقت بندہ بالکل اپنا حق اور خالی ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے اور اپنے نفسانی وعدوں سے بیزار ہوتا ہے۔

ابو تراب غنصی سے مروی ہے کہ جب کسی کا دل اللہ سے اعراض کرنے کا دلی ہو جائے تو وہ اولیاء اللہ پر کتہ چٹنی کرنا شروع کر دیتا ہے۔

یہ بھی مروی ہے کہ دل کی تعریف یہ ہے کہ اسے کوئی خوف نہ ہو۔ اس لئے کہ خوف یہ ہے کہ آئندہ آنے والی آئندہ چیز کا انتظار ہو یا کسی محبوب چیز کا انتظار ہو، جو آئندہ ہاتھ سے جاتی رہے گی اور دلی تو اپنے وقت کا بندھوتا ہے۔ اس کے لئے مستقبل کوئی چیز نہیں کہ وہ کسی چیز سے ڈرے اور جس سے اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے کسی قسم کی امید بھی نہیں ہوتی۔

اس نے کہا، جا، کا مضموم یہ ہے کہ انسان کو کسی محبوب چیز کے حاصل ہونے کا انتظار ہو یا کمر و چیز کے دور ہو جانے کا انتظار ہو اور یہ دونوں مستقبل کی باتیں ہیں۔ میں هذا التیاس۔ دلی کو کوئی غم، دلی کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کی رضا مندی کی روشنی اور اللہ کے ساتھ موافقت کی غنڈک میں ہوا ہے غم کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿أَلَا إِنَّ إِلَهًا لَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (سورہ: ۶۳)

دعاء

فرمان الہی ہے:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (الاعراب: ۵۵)

اپنے رب کو عاجزی سے اور چھپ کر پکارو۔

نیز فرمان الہی ہے:

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (غافر: ۶۰)

تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

دعاء کیا چیز ہے؟

حضرت انس بن مالکؓ رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ

((الدعاء دعا العبد لله)) (الرحمة اللہ علیہ: ۲۳۷۶)

عبادت کا سطر دعا ہے۔

استاد سے فقول ہے کہ دعا، تھنہ حاجات کی چابی ہے اور غائب مستوں کے لئے راحت کا سبب ہے۔ مجبوروں

لئے جائے پناہ ہے اور حاجت مندوں کے لئے آرام کرنے کا سبب ہے۔

اللہ نے ان لوگوں کی خدمت کی ہے، جو دعا مانگیں کرتے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے:

﴿وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ﴾

وہ اپنے ہاتھوں کو سکڑ لیتے ہیں۔

مردی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔

سبل بن جہد اللہ سے منقول ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کر کے فرمایا: مجھ سے باتیں کرو، اگر یہ نہ کر سکو تو میری طرف دیکھو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو میری بات کو سنو۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو میرے دروازے پر دھک داور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو میرے پاس اپنی ضرورتوں کو لاؤ۔

انہی سے مروی ہے کہ سب سے زیادہ مقبولیت کے قریب وہ دعاء ہے، جو صاحبِ عالی بندے کی ہو اور دعائے حال وہ دعاء ہے کہ بندہ اس قدر مجبور ہو کہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کے سوا اسے چارہ نہ ہو۔

ابو جہد اللہ الکافی سے منقول ہے کہ میں ایک بار جنید کے پاس تھا کہ عورت نے آنکر عرض کی کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: جاؤ میرے گرو۔ وہ چلی گئی اور پھر آئی اور اپنے مطلب کو دوبارہ بیان کیا، جنید نے پھر وہی جواب دیا کہ جاؤ میرے گرو، عورت چلی گئی۔ مگر پھر واپس آ گئی۔

اس طرح اس نے کئی بار یہ کیا اور جنید اس سے یہی کہتے جاتے رہے۔ پھر اس نے کہا: اب میرے مہر کا بیات چھٹک چکا ہے اور مزید میری طاقت نہیں ہے۔ لہذا میرے لئے دعاء فرمائیں۔ جنید نے فرمایا: اگر ایسا معاملہ ہے تو جو تمہارا بیٹا دیکھ آ چکا ہے۔ وہ چلی گئی اور شکریہ ادا کرنے کے لئے لوٹ آئی۔ جنید سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کیسے معلوم کر لیا؟ فرمایا: فرمان الہی ہے:

(فَإِنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ) (النمل: ۶۲)

بے یمن آدمی کی کون ستا اور اس کی تکلیف کون دور کرتا ہے؟

دعاء افضل ہے یا سکوت و رضاء؟

”سوفاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا دعاء افضل ہے یا سکوت و رضاء؟

بعض سے مروی ہے کہ دعاء تو دراصل عبادت ہے، جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: دعاء عبادت کا سطر ہے۔

لہذا جو بات عبادت ہو اس کا ذکر کرنا اس کے ترک کر دینے سے افضل ہے۔ مزید برآں تعالیٰ کا حق برحق ہے۔ لہذا اگر اللہ اپنے بندے کی دعاء کو قبول نہ کرے اور بندے کی آواز پوری نہ ہو تو بھی بندے نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا۔ کیونکہ دعاء ہی عبادت کے احتیاج کا اظہار ہے۔

ابو حازم سے منقول ہے کہ اگر میں دعاء سے محرم کر دیا جاؤں تو یہ میرے لئے زیادہ ناگوار ہوگا، بہ نسبت اس کے کہ میں مقبولیت سے محرم کر دیا جاؤں۔

دوسرے بعض سے مروی ہے کہ خاموش رہنا اور اللہ کے حکم کے تحت عاجزی کرنا اصل ہے اور اللہ نے بندے کیلئے

جو کچھ پہلے اسے اختیار کر رکھا ہے، اس پر راضی و بنا ہوتا ہے۔

اسی لئے واسطی سے مردی ہے کہ احکام انزل سے قلم پر جاری ہو چکے ہیں، ان پر راضی رہنا وقت کا مقابلہ کرنے سے بھترے۔

چنانچہ آنحضور ﷺ سے منقول ہے کہ اللہ فرماتے ہیں:

جو شخص میرے ذکر میں مشغولیت کے سبب مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں اسے سوال کرنے والے سے بہتر چیز دوں گا۔

(الخروج: ألف مدي: ٢٩٢٦: ٢٩٢٦: ٢٩٢٦)

تیسرے بعض حضرات سے مروی ہے کہ بندے کو زبان سے دعا کرنی چاہئے اور دل میں رضا ہوئی چاہئے تاکہ اس کا عمل دونوں پر ہو۔ مگر بجز یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ وقت وقت کی بات ہے۔ چنانچہ بعض حالات میں دعا سکوت سے افضل ہے اور یہی صحیح ادب ہے اور اگر یہ بات تو اسی خاص حالت میں معلوم کی جاسکتی ہے، کیونکہ کسی خاص وقت کا علم اسی وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔

لہذا جب دل میں دعا کی طرف اشارہ پانا جائے تو دعاء بہتر ہے اور جب سکوت کی طرف اشارہ ہو تو سکوت بہتر ہے۔ یوں بھی کہنا درست ہے کہ دعا کے وقت بندے کو اپنے رب کے مشاہدہ سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔ پھر اسے اپنی حالت کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ اگر دعاء سے اس کی حالت میں مزید ترقی پیدا ہو، جس طرح پیدا ہو تو دعاء بہتر ہوگی اور اگر دعاء کے وقت اس کا دل اسے زجر کرے اور اس میں قبض پیدا ہو تو اس وقت اس کے لئے دعاء نہ کرنا بہتر ہے اور اگر اپنے دل میں مزید ترقی نہ ہی نہ زجر محسوس ہو تو پھر دعا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہوگی مگر ایسی حالت میں علم غالب ہو تو دعاء بہتر ہے۔ کیونکہ عبادت ہے اور اگر اس حالت میں معرفت غالب اور سکوت غالب ہو تو سکوت بہتر ہے۔

یوں کہنا بھی درست ہے کہ اگر کسی بات میں اہام مسلمانوں کا حق پایا جائے یا اس میں اللہ کا حق پایا جاتا ہے تو دعاء بخیر ہے اور اگر تمہارا ذاتی فائدہ پایا ہے تو سکوت بہتر ہے۔

ایک حدیث سے متحوی ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو پسند فرماتا ہے اور جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں دیر کرو۔ کیونکہ میں اس کی آواز سننا پسند کرتا ہوں اور ایک بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اس کی حاجت پوری کرو، کیونکہ میں اس کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا۔ (طہرانی: ۸۱۴۲)

حکایت ہے کہ محبی بن سعید نقان نے خواب میں اللہ کو دیکھا، عرض کیا: یا اللہ! میں کب تک تجھے پکارتا رہوں گا اور تو میری پکار سننے کا؟ جواب ملا: اسے محبی! یہ اس لئے ہے کہ مجھے تمہاری آواز پسند ہے۔

نبی کریم ﷺ سے منقول ہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ اس پر ندامت ہو۔ جب سے اس سے منہ سوز لیتا ہے وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ سوز لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے: میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے۔ لہذا میں نے اس کی دعا منظور کر لی۔ (طبرانی ۸۷۷۲)

ذکاء بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں شام سے مدینہ تجارت کے لئے ایک شخص آیا کرتا تھا اور پھر مدینہ سے شام جاتا مگر اللہ پر محروسہ کرتے ہوئے وہ دو قلوں کے ساتھ نہ آتا۔

ایک بار جب دشمن سے مدینہ رہا تھا تو ایک ڈاکو نے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے سوار کو پکار کر کہا: غصہ جاؤ۔ سوار غصہ کر اور کہا یہ مال لے لے اور مجھے چھوڑ دے ڈاکو نے کہا: دل تو اب میرا ہے نہ میں تو تیری جان لینا چاہتا ہوں۔ سوار نے کہا: میری جان سے تجھے کیا غرض؟ میں لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ ڈاکو نے پھر وہی جواب دیا۔ اس پر سوار نے کہا: مجھے اتنی مہنت کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں اور بچے رب کو پکار لوں، ڈاکو نے کہا جو تمہارا حق چاہے کرو۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ سوار نے اٹھ کر وضو کیا اور چار رکعت نماز ادا کر کے آسمان کی طرف ہاتھ دھ کر یوں دعا کی:

((یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مدینی یا معید یا فعال لما یرید یا سائلک ہنود

وجہک الذی ملأ اركان عرشک ونسألك بقدرتک التی قدرت بها علی خلقک

وہر حمتک التی وسعت کل شیء ولا اله الا انت یا معیت اغثنی))

اور یہ دعا اس نے تین بار پڑھی۔ جب دعاء سے فارغ ہوا تو یکایک ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار سبز دھبے کے کپڑے پہنے فوراً حرم ہاتھ میں لے ہوئے آسمان پر ہوا۔ جب ڈاکو نے سوار کو دیکھا تو سوار کو چھوڑ کر سوار کی طرف نہکا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو سوار نے ڈاکو پر حملہ کر دیا اور ایسا نیزہ مارا کہ اسے گھوڑے سے نیچے گر دیا۔

پھر سوار نے کہا: پاس آ کر کیا؟ انھوں نے اسے قتل کر دو۔ سوار نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے بھی کسی کو قتل نہیں کیا اور میرا دل تو نہیں چاہتا کہ اسے قتل کر دوں۔ پھر سوار کے پاس آ کر کہا کہ میں آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے مکی ہر دعائی تو ہم نے تیرے آسمان کے مژکڑے کی آواز سنی تو کہا کہ کوئی حادثہ واقع ہوا ہے۔ پھر تو نے دوسری بار

دعا کی قوت انسان کے دروازے کھل گئی اور وہ اس کے شعلوں کی طرح تھا۔

پھر تو تیسری بار دعا کی قوت انسان سے جو نکل اتر کر گھر سے پاس آئے اور اور مصیبت زدہ کے لئے پکار رہے تھے۔
میں نے اللہ سے درخواست کی کہ یہ کام میرے پر کر دیں۔ اے اللہ کے بندے! یاد رکھو! جو شخص کسی مصیبت یا سختی کے
اختہ میں پڑے۔۔۔ نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل کرے گا اور اس کی مدد کرے گا۔

اس شخص فرماتے ہیں کہ سو دن اربعہ صلاحت پلا آیا۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچے اور یہی پہنچنے کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا
تھک گیا اور اپنی دعا کا بھی ذکر کیا تو آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے اپنے وہ اسماء حسنیٰ تھیں کئے ہیں کہ جب ان
کے ذریعہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے اور ان کے ذریعہ سے کوئی چیز ناجی نہ ہے تو اللہ اسے دے دیتا ہے۔

(مجلس القدر: ۲: ۶۶۶)

آدابِ دعا:

دعا کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان حضور قلب کے ساتھ دعا کرے اور یہ کہ وہ غافل ہو کر دعا نہ
کرے۔ چنانچہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو نہ نکل دلی سے دعا کر رہا ہو۔ (اسیرِ مدنی: ۳۶۶۹)

شرائطِ دعا:

دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا کلمہ، حلال کی گائی سے ہو۔ چنانچہ آنحضور ﷺ نے سعد کو فرمایا:

اینا کلمات پاک رکھو، تہناری دعا قبول ہوگی۔ (مسند: ۲۹۵)

مروی ہے کہ دعا، جنت کی کچی ہے، جس کے دن دانے حلال کے لگے ہیں۔

یہی بنی معاملہ سے منقول ہے اے اللہ! میں تجھے کیسے پکاروں، جبکہ میں نافرمانیوں اور تمہیں کیے گھرت پکاروں؟
جبکہ تو کریم ہے۔

مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا اور گڑبگڑا تھا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا: یا
اللہ! اگر میرے پاس اس کی حاجت ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ! میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں۔ تم کو مجھے پکارنا ہے اور
اس کا دل اپنی باتوں کے پاس ہے اور میں کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس
ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے کہی۔ پھر اس نے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ول سے دعا کی اور اس کی دعا

قبول ہوئی۔

کسی نے حضرت صادقؑ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا:

اس لئے کہ تم ایسے خدا کو پکارتے ہو، جسے تم پہچانتے ہی نہیں ہو۔

ابوعلیٰ دقاق سے مروی ہے کہ یعقوب بن لیث کو ایک ایسی بیماری لگ گئی، جس کا علاج کرنے سے تمام طبیب عاجز آ گئے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہاری سلطنت کے اندر ایک ٹیک آوی ہے، جس کا نام ہبل بن صہرا ہے۔ اگر وہ تمہارے لئے دعا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے۔

اس نے ہبل کو پیغام بھیجا اور کہا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کریں۔ ہبل نے کہا: اے اللہ! جس طرح تو نے مصیبت کاری کی ذلت دکھادی، اسی طرح اسے اعلیٰ گزاری کی عزت بھی دکھا دے اور اس کی تکلیف دور کر دے۔

اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اس نے ہبل کو مال دینا چاہا، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا:

اگر آپ قبول کر لیتے اور فقراء کو دے دیتے (تو بہتر ہوتا)، آپ نے جنگل کی کنکریوں کی طرف نگاہ کی تو وہ سب جواہر بن گئیں اور اپنے اصحاب سے کہا: وہ خدا جو اس قدر دیتا ہے؟ کیا اسے یعقوب بن لیث کے ہلی کی حاجت ہے؟

مروی ہے کہ صانع المریٰ و کونکر کہا کرتے جو شخص متواتر ایک در پر دستک دیتا رہتا ہے، غریب و دروازہ اس کے لئے کھول دیا جائے گا، یہ سن کر راجع نے اس سے کہا: تو کب تک یہ بات کہے جائے گا؟ وہ دروازہ بند ہی کب ہوا ہے؟ کہ کھولانے کی ضرورت ہو؟ یہ جواب سن کر صانع نے کہا: ایک بڑا حاکم (یعنی خود صانع) بے خبر ہے اور ایک عورت باخبر ہے۔

ابوبکر المہرلی نے السری سے روایت کی کہ میں معروف کرخی کی مجلس میں گیا۔ ایک شخص نے اٹھ کر درخواست کی، اے ابو محفوظ! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری قہلی مجھے لوٹا دے۔ یہ قہلی کسی نے چرائی ہے اور اس میں ایک ہزار ارجار تھے۔ مگر آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا تو معروف نے کہا: میں کیا کہوں؟ کیا یہ کہوں کہ جو چیز تو نے اپنے انبیاء اور اصفیاء کو نہیں دی، وہ اسے لوٹا دے۔ اس نے یہ سن کر کہا: پھر میرے لیے دعا کیجئے تو آپ نے کہا: اے اللہ! جو چیز اس شخص کے لئے بہتر ہوا ہے اس شخص کے لئے منتخب کر لو۔

لیث سے حکایت ہے کہ کہا: میں نے اتن مافع کو تارینا دیکھا۔ پھر اس کے بعد دیکھا تو وہ چلتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیر تمہاری بیانی تمہیں لوٹا دی؟ انہوں نے فرمایا: خواب میں کوئی میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ یوں دعا کر۔

پتہ نچ میں نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے میری چٹائی کو لٹا دیا۔

استاد ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ جب میں ابتداء میں حرد سے ٹیٹا پور لوٹ کر آیا تو مجھے آنکھ کے درد کی تکلیف تھی۔ چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے میں کئی دن تک سو نہ سکا۔ ایک صبح میری آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک شخص کو کہتے سنا کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے؟ جب بیدار ہوا تو تکلیف غائب تھی اور سارا اور اسی وقت جا تا رہا۔ اس کے بعد مجھے کبھی آنکھ میں درد نہیں ہوا۔

محمد بن خزیمہ سے حکایت ہے کہ جب احمد بن حنبل مجسہ کی وفات ہوئی، میں اسکندر یہ میں تھا۔ مجھے ان کی وفات کا غم ہوا تو خواب میں احمد بن حنبل دکھائی دیئے وہ حنک حنک کر چل رہے تھے۔ میں نے کہا اے ابو عبد اللہ! یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا جنت میں غلاموں کی چال ہے۔ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ فرمایا: مجھے معاف کر دیا۔ مجھے تاج پہنایا اور سونے کے جوئے کا جواز پہنایا اور کہا اے احمد! یہ اس بات کی جزاء ہے کہ تم نے کہا تھا قرآن اللہ کا کلمہ ہے۔

پھر فرمایا: اے احمد! مجھے ان دعاؤں کے ذریعے سے پکارا جو میں نے سفیان ثوری کے ذریعے سے تم تک پہنچائی تھیں اور تم دینا میں ان دعاؤں کو پڑھتا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی اے بر جیز کے خالق! بر جیز پر تمہاری قدرت کی قسم! مجھے میرے تمام گنہ معاف کر دے اور مجھے کسی بات کے متعلق نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے احمد! یہ جنت ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور میں داخل ہو گیا۔

مروئی ہے کہ ایک نوجوان نے کعب کے پردوں کو چکڑ کر کہا: خدا یا! تمہارا کوئی شریک نہیں کہ ہم اسے لائیکس اور نہ کوئی وزیر ہے، جسے ہم رخصت دیں نہیں۔ اگر میں تمہاری عبادت کروں تو یہ تمہاری عنایت ہوگی۔ جس کے لئے میں شکر گزار ہوں اور اگر نافرمانی کروں تو ایسا میری جہالت کی وجہ سے ہو گا اور تمہاری محبت مجھ پر قائم ہوگی۔ اس صحبت کی قسم! جو تمہارے پاس میری طرف سے منقطع ہو چکی ہے تو مجھے بخش دے۔

اس پر اس نے ہاتھ کو کہتے سنایا: یہ نوجوان دوزخ سے آزاد ہے۔

مروئی ہے کہ دعاء کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کیا جائے، اور نہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔

عوام زاہد اور عارف کی دعاء میں فرق:

مروئی ہے کہ عوام کی دعاء اقوال و الفاظ میں ہوتی ہے اور زاہدوں کی دعاء افعال سے اور عارفین کی احوال سے۔

مروئی ہے کہ بہترین دعاء وہ ہے جسے غلوں کے بھجور ہو کر کیا جائے۔

کسی صوفی کا قول ہے کہ جب تو اللہ سے کوئی حاجت مانگے اور اللہ اسے آسان کر دے تو اللہ سے جنت مانگ ہو

سکنا ہے یہ تمہاری اجابت کا دن ہو۔

مردی ہے کہ مبتد ہوں کی زبانیں دعا کے ساتھ چلتی ہیں مگر محققین کی زبانیں دعا کرنے سے گونگی ہو جاتی ہیں۔
 واسطی سے کسی نے دعا کرنے کی درخواست کی تو فرمایا: مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں دعا کروں تو مجھے ہوں جواب
 دے کہ اگر تم نے ہم سے دو چیز مانگی ہو تمہاری ہمارے پاس ہے تو تم نے ہم پر تہمت لگا دی۔ (اس خیال سے کہ شاید ہم
 تمہیں نہ دیکھ سکے) اور اگر کسی چیز مانگتا ہے، جو تمہارے لیے ہمارے پاس نہیں ہے تو تم نے ہماری بڑی تعریف کی اور
 اگر تم راضی برضا ہو تو ہم تیرے لئے وہ باتیں جاری کر دیں گے کہ ایک عرصہ تک تمہاری حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی۔
 عہد اللہ بن مازن سے مروی ہے کہ میں نے پچاس سال سے دعا نہیں کی اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی میرے لئے
 دعا کرے۔

مردی ہے کہ دعا ایک قسم کی باہمی پیغام برسانی ہے اور جب تک مراسلت قائم رہے، معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔
 مردی ہے کہ جنہاں لوگوں کی دعا وہاں کی زبان ہوتی ہے۔

استاذ ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ جب گھبراہٹ رہتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کو اپنا پیغام پہنچا دیا۔
 اس سلسلہ میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے

دموع الفنى عما يعين فترجم وانعام ببلدين ما القلب يكلم
 انسان کے آنسو اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کے سانس دل کے راز ظاہر کر دیتے ہیں۔
 کسی کا قول ہے کہ دعا وہ گستاہوں کو ترک کر دینے کا نام ہے۔

مردی ہے کہ دعا محبوب کی طرف اشتیاق کی ترجمانی ہے۔

مردی ہے کہ دعا کرنے کی اجازت دینا تصور کو عطا کرنے سے بہتر ہے۔

کثافی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذر خواہی کے لئے جب مومن کی زبان کھول دیتا ہے تو صرف اس لئے کہ اس
 کے لئے مغفرت کا دروازہ کھول دیا جائے۔

مردی ہے کہ دعا بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے در پر حاضر ہونے کا سبب بنتی ہے اور عطا اس در کے واپس ہانے کا
 اور اللہ کے دروازے پر کھڑا ہونا جزا حاصل کر کے واپس چلے جانے سے افضل ہے۔

مردی ہے کہ حیاء کی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کا نام دعا ہے۔

مردی ہے کہ دعا کی شرط یہ ہے کہ انسان (دعا کے بعد) اس فیصلہ پر جو اللہ تعالیٰ کرے راضی رہے۔

دعا کے لئے وسیلہ پیدا کرو

مردی ہے کہ تو اپنی دعاؤں کی مقبولیت کا انتظار کیسے کر رہا ہے؟ حالانکہ مٹا ہوں سے تو نے اس کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ کسی نے درود پڑھ کر کہا کہ میرے لئے دعا کرو تو کہنا، جو بیگ لگی تیرے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کے لئے صرف وسیلہ پیدا کر لینا ہی کافی ہے اور وہ وسیلہ غزوہ کساری ہے۔

ماں کی دعا کے شرات:

عبدالرحمن بن احمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت تقی بن علقہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو روہیوں نے قید کر لیا ہے اور میرے پاس صرف ایک جھوٹا سا گھر ہے، جسے بچ نہیں سکتی (کہ اس کا فدیہ ادا کر سکیں) اگر آپ چاہیں تو کسی کو حکم دیں کہ اس کا فدیہ ادا کر دے۔ کیونکہ میرے لئے نہ دن ہے نہ رات اور نہ خندہ ہے نہ قرار۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو حق پٹلی چڑھ کر اس میں اس کے معاملہ میں غور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔

فرماتے ہیں کہ شیخ تقی بن علقہ نے سر نیچا کر کے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اور ہم دیر تک منتظر رہے۔ پھر وہ حق عورت پہنچے بیٹے کو لے آئی اور انہیں دعا کیا دینے لگی اور کہا: یہ صحیح سلامت آ گیا ہے اور اپنا قصہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اس پر وہ جوان نے ہٹایا کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ روئی، دشمن کے قبضہ میں تھا اور ایک آدمی ہماری خدمت پر مامور تھا جو ہم روز ہمیں خدمت کے لئے ہنگام میں لے جاتا اور پھر ہمیں واپس لے آتا۔ چار یا اسی طرح ہمارے پاؤں میں پڑی ہوتی تھیں۔ ایک دن مغرب کے بعد ہم کام کر کے اسی خادم کے ساتھ جو ہماری حفاظت کیا کرتا تھا، واپس آ رہے تھے کہ بڑی میری مانگوں سے کھنکرن زمین پر گر پڑی اور اس نے وہ دن اور وقت جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تو کہنا۔ یہ وہی وقت تھا، جب وہ عورت شیخ تقی بن علقہ کے پاس آئی تھی اور شیخ نے دعا کی تھی۔ محافظ اٹھ کر میری طرف آیا اور کہا: تو نے بڑی تیز فانی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں توڑی، بلکہ خود بخود ٹوٹ گئی ہے۔

نوجوان کہتا ہے کہ محافظ کو حیرت ہوئی اور اس نے اپنے کنب سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے لوہار کو بلا کر پھر مجھے چیزوں میں جکڑ دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ چڑپاں پھر پاؤں سے گر گئیں۔ انہیں اس سے بہت حیرت ہوئی اور اپنے راہیوں کو بلایا۔ راہیوں نے مجھے کہا: کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں، انہوں نے کہا: اس کی دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے رہا کیا ہے۔

لہذا اب ہمارے لئے ضمیریں قید میں رکھنا ممکن نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے زور دیا اور ایک آدمی ساتھ کر دیا، جو مجھے مسلمانوں کے علاقے تک پہنچا گیا۔

نقر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ يُحْصِرُونَ خُسْرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ (النقرہ: ۲۷۳)

(تمہارے صدقات) ان خیراء کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور وہ زمین میں تجارت وغیرہ کے لئے آہ و زاری نہیں کر سکتے۔

ابو ہریرہؓ نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ

خیراء مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ (اور پانچ سو سال) آخرت کا آدھا دن ہوگا۔

(تخریجہ الترمذی: ۲۴۵۳، ابن ماجہ: ۱۱۲۲)

فقیر و مسکین کون ہے:

نبی اللہ نے رسول ﷺ سے روایت کی کہ

مسکین وہ شخص نہیں جو پکڑ لگایا رہتا ہے اور اسے ایک دو نئے یا ایک دو کھجوریں مل جاتی ہیں۔ صحابہ عرض پر دوا ہوئے: یا رسول اللہ ﷺ پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا:

مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ زکوٰۃ کھلائے۔ مگر لوگوں سے سوال کرنے سے (اللہ کے حضور)

شرماتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اسے بطور صدقہ لیں۔ (مسند احمد: ۱۶۰)

استاد سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا کہ وہ لوگوں سے مانگنے سے شرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ

اللہ سے حیا کرتے ہوئے لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں سے شرماتا ہے۔

فقیر اللہ کے ولیوں کا شعور اور خواہش کا زبور ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں، اشدائے اتمیاء اور انبیاء کے

لئے پسندیدہ قرار دیا ہے اور قراءہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر رکھا ہے اور یہ لوگ مخلوق میں اللہ کے راز کے متعلّق ہوتے ہیں، انہیں کی بدولت اللہ تعالیٰ مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور انہی کی برکت سے اللہ انہیں رزق میں وسعت دیتا ہے اور صابر فقیر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔

جنت کی کتنی مسکنوں کی محبت:

آنحضرت ﷺ نے ایسا ہی فرمایا ہے، عمر بن الخطاب نے آنحضرت ﷺ سے روایت کی کہ

ہر چیز کی کتنی ہوتی ہے اور جنت کی کتنی مسکنوں کی محبت ہے۔ (کنز العمال: ۱۶۵۸۷)

اور صابر فقیر قیامت کے دن اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔

مردی ہے کہ ایک شخص امیر الہم میں اوہم کے پاس دس ہزار درہم لایا۔ مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا:

تو دس ہزار درہم دے کر میرا نام قراء کے دیوان سے ملانا چاہتا ہے! میں ایسا نہ کروں گا۔

معاذ نفلی سے مردی ہے کہ لوگ خواہ کسی قسم کے اعمال بھی کرتے ہیں، مگر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتا، حتیٰ کہ

جب وہ قراء کی تہلیل و امانت کرتے ہیں (جب اللہ انہیں ہلاک کرتا ہے)۔

مردی ہے کہ فقیر کے لئے صرف یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے وسعت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ

مسلمانوں کے نفع کم ہوں، کیونکہ فقیر کو غریب نے کی ضرورت ہوتی ہے اور امیر کو بیچنے کی یہ تو عام فقیروں کا حال ہے۔ خاص

فقیروں کی اور اسی بات ہے۔

ابو بکر بن مسعود نے یحییٰ بن معاذ سے روایت کی کہ کسی نے یحییٰ بن معاذ سے فقیر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے

فرمایا: اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ استغناء نہ کرے اور فقیر کی تعریف یہ ہے کہ دنیا کے کسی قسم

کے اسباب و ذرائع پر اعتماد نہ کیا جائے۔

منصور بن عبد اللہ نے امیر الہم انصاری سے روایت کی کہ جب بندہ حقیقت فقر میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے

ایسا لباس بن جاتا ہے، جس سے رضاء پیدا ہوتی ہے۔

استاد ابو علی دقاقی کے پاس ۳۹۴ھ تا ۴۱۵ھ میں ایک فقیر روزن سے آیا۔ جس نے ثاٹ کا کڑا اور ثاٹ کی ٹوپی

پہن رکھی تھی۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے تفرق کے طور پر کہا کہ یہ ثاٹ کتنے عیا غریب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ

میں نے یہ ثاٹ دنیا دے کر خریدا ہے اور بیچنے والے نے مجھ سے کہا کہ اسے میرے پاس بیچ دو اور آخرت لے لو، مگر میں

نے نہیں بیچا۔

استاد ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ ایک فقیر نے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر چہرہ مانگا اور کہا کہ میں تین دن سے محو کا ہوں۔ اس وقت وہاں ایک شیخ موجود تھا، انہوں نے جہد آواز سے کہا: تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ فقر تو اللہ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ وہ راز اس شخص کے پاس نہیں رکھتا، جو اس راز کو جہاں چاہے لئے پھرے۔

شیطان الٰہی تین چیزوں پر خوش ہوتا ہے:

ذکر یا تفحص نے حمدون قصار سے روایت کی کہ جب شیطان اور اس کی فوج اکٹھی ہوتی ہے تو انہیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوتی، جتنی کہ تین چیزوں پر ہوتی وہ:

(۱) اس مومن پر جو مومن کو قتل کرے۔

(۲) اس شخص پر جو کفر کی حالت میں مرے۔

(۳) اور اس دن پر جسے فقر کا ڈر ہو۔

ابو جعفر الخرقانی نے جنید سے روایت کی کہ اے فقراء کی قوم! تمہیں ہوگ اللہ کی مطاعت کی وجہ سے جانتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ لہذا جب تم اللہ کے ساتھ خلوت میں ہو تو تمہیں سوچ لینا چاہئے کہ تمہیں کیا ہوتا چاہئے؟

محمد بن عبد اللہ الخرقانی سے مروی ہے کہ کسی نے جنید سے سوال کیا کہ آیا انفسار الی اللہ (اللہ کی طرف حاجت لے جانا) بہتر ہے یا استغناء باللہ؟ تو جنید نے فرمایا: جب صحیح معنوں میں انفسار الی اللہ ہو تو استغناء باللہ بھی صحیح معنوں میں پایا جاتا ہے اور جب استغناء باللہ صحیح معنوں میں پایا تو فی الواقعہ کمال کو پہنچ چکا ہے۔

لہذا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان میں سے کون سا افضل ہے، انکار یا غنا؟ کیونکہ یہ دونوں ایسی حالتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتیں۔

منصور بن عبد اللہ نے جعفر سے روایت کی کہ رویم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ فقیر کی کیا تعریف ہے تو فرمایا: انس کو احکام الٰہیہ میں چھوڑ دینا۔

فقراء کی صفات:

مروی ہے کہ فقیر کی تین صفتیں ہیں:

(۱) راز خداوندی کو محفوظ رکھنا۔

(۲) اللہ کے فرضوں کو ادا کرنا۔

(۳) اور اپنے فقر کی حفاظت کرنا۔

کسی نے بوسیدہ خزانے سے پوچھا: امیروں کی مدد لے کر کوئی نہیں نکلتی؟ فرمایا میں وہ ہے:

(۱) امیروں کا دل حلال طیب نہیں ہوتا۔

(۲) توفیقِ ایزدی امیروں کے مثل نہیں ہوتی۔

(۳) کھراؤ کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے رکھنا چاہتا ہے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جب تم کھراؤ کو دیکھو تو ان سے اسی طرح کی باتیں کروں جنہیں طرح، مدادوں سے کرتے ہو، مگر ایسا نہیں کرتے تو جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے، اسے مٹی کے نیچے ڈال دو۔

ابوالدرداء سے مروی ہے کہ میں اسی بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کل سے گر چہ پیر ہو جاؤں، اچانک اس کے کہ میں مالداروں کی مجلس میں بیٹھوں، اس سے کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے سنا:

مردوں کی مجلس میں چلا کرو۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مردے کون ہیں؟ فرمایا: مالدار لوگ۔

(حلیۃ الاولیاء، ۲: ۳۵۱)

کسی نے رجب بن خنیم سے کہا کہ بھلاؤ چھ مہے میں الزامایا: ہم اللہ کے ہاں اس سے زیادہ فقیر ہیں کہ ہمیں بھوکا رکھے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دوستوں کو بھوکا رکھتا ہے۔

ابو نعیم بن احمد سے مروی ہے کہ ہم نے فقرا، اہلِ تقوا، مدد دہی نے ہمارا استقبال کیا، لوگوں نے مالداروں کی مانگی تو فقیر نے ان کا استقبال کیا۔

فقیر کیا ہے؟

کسی نے یحییٰ بن معاذ سے کہا کہ فقیر کیا ہے؟ فرمایا: فقیر کا ذرہ بھر پوچھ کر مالدار کی کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے پاس اہلِ حاصل نہ رہے۔

ابنِ جریر نے ابنِ ابی شیبہ سے روایت کی کہ چنانچہ مالدار کی سے پرہیز کرتا ہے، اس ڈر سے کہ کسی مالدار کی داخل ہو کر اس کے فقر و خراب نہ کر دے۔

کسی نے ابو نعیم سے پوچھا: فقیر اپنے رب کے پاس کیا لے کر جائے؟ فرمایا: فقیر کو اپنے رب کے ہاں فقیر کے سوا اور کوئی چیز لے کر جانا چاہئے؟

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے دین تمہاری نیکیاں تمام لوگوں کی نیکیوں جتنی ہوں؟ عرض کیا: یاں! چاہتا ہوں۔ غم ہوا۔

مریض کی عیادت کی کہ، فقراء کے گھر میں سے جو کس نکالا کرو۔

اس پر مکی بنی نے براہ میں سات دن مقرر کر دیے۔ جن میں وہ فقراء کے ہاں پھر گاتے، ان کے گیزروں سے جو کس نکالتے اور مریضوں کی عیادت کرتے۔

جوہر کی باتیں:

سب ابن عبد اللہ سے مروی ہے کہ پانچ باتیں فقیہ کے جوہر ہیں:

(۱) تاج جو اظہار مالدار کی کرتا ہو۔

(۲) بھوکا جو ظاہر کرتا ہو کہ وہ میرے شہر ہے۔

(۳) غلزدہ جو خوشی کا اظہار کرتا ہو۔

(۴) وہ شخص جس کی کس سے عداوت ہے مگر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہو۔

(۵) وہ شخص جو ان کو روزہ لکھتا ہے اور نماز میں کھڑے کھڑے رات گزار دیتا ہے، مگر کڑوئی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔

بشر میں حادث سے مروی ہے کہ سب سے افضل مقام یہ ہے کہ انسان قبر تک فقر پر صبر کرنے کا عزم باہر کرے۔
ذوالنون سے مروی ہے کہ بندے پر اللہ کی ذات کی علامت یہ ہے کہ بندہ فقر سے ڈرتا ہو۔

شکی سے مروی ہے کہ فقر علی اللہ کی اپنی علامت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ساری دنیا ہو اور پھر وہ اسے ایک دن میں خرچ کرالے، اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر وہ ایک دن کی خوراک رکھ دیتا (تو بہتر ہوتا) تو یہ فقر نہیں۔
فقر و غنی میں افضل کون ہے؟

استاد ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ لوگوں نے اس پر بحث کی کہ فقر و غنی میں کون سا افضل ہے؟ مگر میرے نزدیک افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس قدر عطا کرے، جس سے اس کی گزند نہ لگے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دس روزی پر فخر کرے۔
ابو محمد نسیم سے مروی ہے کہ میں نے ابن جواد سے فقر کے متعلق سوال کیا تو یہ تو آپ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ وہ چلے گئے۔ پھر آپ اپنی جگہ پر بکر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس چار دانگ (واحد ۱۶۰ درہم) تھے۔ اس نے مجھے اللہ سے شرم آئی کہ میں فقر کی بات کروں، آپ نے جا کر کسی کو ۱۰۰ درہم دیدے، اس کے بعد مجھ سے اور فقر پر مشغول رہائی۔

فقیر فقیر کہلوانے کا کب حق دار ہے؟

ابو محمد بن احمد سے مروی ہے کہ میں نے ابن الجلاء سے پوچھا کہ فقیر کب فقیر کہلوانے کا حق دار ہوتا ہے؟

فرما: جب فقر میں ہے کچھ بھی اس پر ہونی نہ رہے۔ (یعنی فقر کا وہم و گمان بھی اسے نہ آئے) میں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: جب وہ خیال کرے کہ اسے مفاد فقر حاصل ہے تو درحقیقت اسے یہ حاصل نہیں ہے اور جب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ فقر اسے حاصل نہیں تو درحقیقت اسے یہ حاصل ہے۔

مروئی ہے کہ مجھے فقر بھی ہے کہ فقیر اپنے فقر میں اندھنائی کے سوا کسی کے ساتھ مستحق نہ ہو۔

عبد اللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ فقر کے ہوتے ہوئے مالدار کی کا اظہار کرنا فقر سے بہتر ہے۔

عنان مصری سے مروی ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان میرے سامنے تھا کہ ایک شخص نے درمیان کی ایک ٹھیلی لاکر اس کے سامنے رکھ دی نوجوان نے کہا: مجھے اس کی ضرورت نہیں اس شخص نے کہا: اسے سکیٹوں میں بانٹ دو، جب رات ہوئی تو میں نے اسے دادی میں اپنے لئے کچھ دھوڑتے دیکھا، میں نے کہا: جو کچھ تہہ رہے پاس تھا مگر تو اس میں سے اپنے لئے کچھ رکھ کر بیٹھا تو اچھا تھا، کہنے لگا مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا۔

ابو یوسف سے مروی ہے کہ بہترین چیز جس سے انسان بچے کوئی تکلفی شے ہے یہ ہے کہ ہر حالت میں اور ہر وقت بندہ اپنی حاجت اللہ کے پاس سے حاصل کرے، ہر حالت میں سخت پر کار بند رہے اور طمان ڈرید سے روزی حاصل کرے۔

مرویش سے منقول ہے کہ فقیر کے لئے سب سے کم اس کی امت اس کی موجودہ حالت سے آگے نکل جائے۔

ابو یوسف اور وہابی کی بیگم فرما رہے ہیں کہ پر آدمی اپنے اپنے زمانہ میں ہونے ہیں۔

ان میں ایک نہ تو اپنے بھائی بندوں سے کوئی چیز لیتا اور نہ بادشاہ سے اور وہ یوسف بن اسباط ہیں انہیں اپنے والد کی درافت سے سزا ہزار درہم تھے، مگر انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا اپنے ہاتھ سے کھجور کے بیجوں کی چٹائی بنا کر روزی کھاتے تھے۔

دوسرا شخص اپنے بھائیوں اور سلطانوں سے لے لیا کرتا تھا اور وہ ابو یوسف کی فراری ہیں جو آٹھ سو اپنے بھائیوں سے لیتے، اسے وہ ان لوگوں پر خرچ کیا کرتے جن کا کوئی کوکم نہ ہوتا اور وہ محبت میں ملے رہتے تھے کہ جد سے حرکت نہ کر سکے تھے اور جو کچھ بدوش دے لیتے اسے اس طرحوں کی طرف بھیج دیتے۔

اور تیسرا شخص اپنے بھائیوں سے تو لیتا مگر بادشاہ سے نہ لیتا تھا اور وہ عبد اللہ بن مبارک ہے اپنے بھائیوں سے کچھ لے کر اس کے بدلے میں نہیں بھیجتا۔

اور چوتھا شخص بادشاہ سے لے لیتا اور بھائیوں سے نہ لیتا تھا اور وہ محمد بن حسین تھے اور فرمایا کرتے بادشاہ احسان تو نہیں جانتا اور بھائی امت نہ جانتے ہیں۔

استاد ابولؤلؤ دقاق سے حدیث

((من تواضع لغنی لاجل غداہ فھب ثلثا مینہ)) (کشف الخفاء: ۲۹۲۱)

کے حلقِ مروی ہے کہ (یعنی جس شخص نے کسی، لدار کے سامنے اس کے مال کی وجہ سے تواضع کی اس کا دوتہائی دین جاتا رہا) یہ اس لئے ہے کہ انسان نام ہے، دل، زبان اور غصے کا، اگر اس نے نفس اور زبان سے تواضع کی تو دوتہائی دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے دل سے اس کی افضلیت کا اعتقاد کر لیا تو پھر اس کا سارا دین چلا جاتا ہے۔

چار ضروری باتیں:

مروئی ہے کہ فقیر کے لئے فقر میں کم از کم چار چیزیں کا ہونا ضروری ہے:

(۱) علم جو اس کی تدبیر کرے۔

(۲) پرہیزگاری جو اسے برے کاموں سے روکے۔

(۳) یقین جو اسے عمل کرنے پر اکسائے۔

(۴) ذکر جنس سے اسے انس محسوس ہو۔

مروئی ہے کہ جس نے فقر کا ارادہ فقر کے شرف کی وجہ سے کیا وہ فقیر مراد (اور اسے کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ وہ لوگوں میں فقیر مشہور ہونا چاہتا تھا) اور جس نے فقر کو اس نئے اختیار کیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو وہ غنی مراد۔
حزین سے مروی ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے طریقے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ تھے، مگر طریقی فقر کے سوا کوئی اور طریقہ باقی نہ رہا اور یکساں صحیح ترین طریقہ ہے۔

حسن بن علی نورانی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ محتاجی کے وقت اسے سکون ہو اور جب اس کے پاس کچھ ہو تو وہ دوسروں کو دے دے۔

منصور بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ شلی سے فقر کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: اس کی حقیقت یہ ہے کہ فقیر باللہ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ اشتغاف محسوس نہ کرے۔

فقر محتاجی کا نام ہے:

منصور بن عقیب مغربی سے مروی ہے کہ ابوسل مشاب کبیر نے مجھ سے کہا کہ فقر محتاجی اور ذلت کا نام ہے۔ میں نے کہا: نہیں، بلکہ محتاجی اور عزت ہے، مگر کہا کہ فقر محتاجی اور تواضع ہے، میں نے پھر کہا: نہیں، بلکہ محتاجی اور پلیدی ہے۔

ابولؤلؤ دقاق سے کسی نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد

((کاؤ الفلوان یکون کفرا)) (بیہوشی: ۲۶۱۲)

حق کی قرب ہے کہ کفر میں جائے۔

کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کسی چیز کی آفت اور اس کی مدد اس چیز کی فضیلت اور قدر کے مطابق ہوتی ہے۔ چنانچہ جو چیز فی غلہ افضل و بہتر ہے، اس کی مدد اور آفت اس قدر ناقص اور کم کی جاتی ہے۔ مثلاً ایمان اشرف ترین صفت ہے۔ اس لئے اس کی مدد کفر ہے۔ لہذا جب فقر پر کفر کا خطہ پڑا، پایا تو معلوم ہوا کہ فقر اشرف ترین صفت ہے۔

جید سے مروی ہے کہ جب تو کسی فقیر سے ملے تو اس سے عاجزی کے ساتھ مل، کیونکہ وہ اس سے اس محسوس کرے گا اسے تم کے ساتھ دل یعنی اپنی محبت جتا رہے ہوئے اس سے سوالات نہ کرو، کیونکہ اس سے راحت ہوگی۔

میں نے عرض کیا: اے ابوالقاسم! کیا کسی فقیر کا علم سے وحشت ہوتی ہے؟ فرمایا: ہاں! جب فقیر کچھ مسئلہ میں فقیر ہو، تو وہاں علم اس پر چھٹک چاہے تو وہ اس خیریت کیلئے جاتا ہے، جس طرح سداً اس میں لھلھ ہوتا ہے۔

مغلطہ فقر کسی سے مروی ہے کہ فقیر وہ ہے جس کی اللہ کے پاس کوئی حاجت نہ ہو۔

ابن ابوالقاسم سے مروی ہے کہ اس عبارت میں ان لوگوں کے لئے جو بظاہر ان الفاظ کو سنیں اور صوفیہ کے معانی سے خبر نہ رکھتے ہوں، تمہوں اس کا کمال ہو سکتا ہے۔ ابتداً اس عبارت میں قائل کا اشارہ اس بات کی طرف موجود ہے کہ فقیر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ ہر قسم کا مطالبہ اور سوال منقطع ہو جاتا ہے اور فقیر کے اپنے اختیار کی گائیختی نہ کر وہ ان امور پر راضی ہوتا ہے، جن کو حق تعالیٰ اس پر جاری کرتا ہے۔

ابن خلیفہ سے مروی ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ قرار دینا اور کسی منفعت و مائی طرف منسوب نہ کرنا، فقر ہے۔

فقر کے شرائط:

ابو حفص سے مروی ہے کہ کسی شخص کا فقر اس وقت تک حقیقی فقر نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے نزدیک دنیا لینے سے زیادہ محبوب نہ ہو اور سخت پریشانی ہے کہ مالدار شخص کو دے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ مفلس مالدار نہ ہو۔

ابن الجوزی سے مروی ہے کہ اگر تو اشرف و اعلیٰ چیز نہ ہوئی تو فقیر کو یہ قسم دیا جاتا کہ چھٹے ہوئے اکثر کر چلو۔

یوسف بن ابیہ سے مروی ہے کہ چالیس سال ہو گئے ہیں اور آج تک میرے پاس ایک سے زائد قمیص نہیں رہی۔

صوفیہ میں سے ایک سے متعلق ہے کہ میں نے دیکھا کہ قریب مت قائم ہے۔

کسی نے کہا کہ مالک بن دینار اور محمد بن واسع کو جنت میں داخل کروا دیا میں دیکھنے لگا کہ ان میں کون سا شخص پہلے داخل ہو گا ہے۔ دیکھا کہ محمد بن دینار پہلے داخل ہوئے ان میں نے اس کو حب پوچھا تو جواب ملا کہ اس کے پاس صرف

ایک قبیلہ تھی اور مالک بن زید کے پاس دو قبیلہ تھیں۔

محمد مصطفیٰ سے مروی ہے کہ فقیر وہ ہے جسے اپنی ذات کے لئے کسی عیب کی ضرورت ہو۔

سہل بن عبد اللہ سے پوچھا کہ فقیر کب راضی ہوتا ہے؟ فرمایا: جب وہ اپنے موجودہ حال کے سوا کسی اور چیز کو نہ دیکھے۔

یحییٰ بن معاذ کی مسطورہ روایت میں فقیر اور غنی کا ذکر چھرا تو فرمایا: قیامت کے دن 'فقیر کا وزن ہوگا نہ غنی کا' صرف مبروہ شکر کا وزن ہوگا اور نہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے شکر اور مبر کیا۔

مروی ہے کہ اللہ نے اپنے کسی نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں تم سے کہاں تک راضی ہوں تو تمہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ تم سے فقراء کہاں تک راضی ہیں۔

زقاق سے مروی ہے کہ جو فقر میں صاحب تقویٰ نہیں وہ حرام خور ہوگا۔

مروی ہے کہ سفیان ثوری کی مجلس میں فقراء و استغناء باللہ کے سبب میں معلوم ہوتے تھے جیسے امراء ہوں۔

ابو بکر طاہر سے مروی ہے کہ فقیر کے لئے یہ حکم ہے کہ اسے کسی چیز کی رغبت نہ ہو اور اگر ضروری غی رغبت کرنی پڑ جائے تو تکفایت سے زیادہ اسے کسی چیز کی رغبت نہیں ہونی چاہئے۔

احمد بن عطاء نے کسی صوفی کے یہ اشعار پڑھے۔

قلعت خلعة ساق حید جرعاً

قالوا غدا العید ماذا الت لاہمہ

قلب ہری الفہ الاعیاد والجمعا

ففر و صبر ہما لولمای تحتہما

یوم التزاور فی الثوب الذی خلعا

احمری العلابس ان تلقی الحبیب بہ

والعید ما کنت لی مرای ومستمعا

الدھر لی ماتم ان طبت یا املی

لوگ کہتے ہیں کہ کس عید ہے تو کیا پہنے گا؟ میں نے کہا: اس محبوب کی خلعت پہنوں گا جو اپنی محبت کے گھونٹ پلاتا

ہے۔ فقیر اور مبر سے دو کپڑے ہیں، جن کے بچے ایک ایسا دل ہے، جو اپنے محبوب کو اپنے لئے عیدین اور جمعہ سمجھتا ہے۔

زیارت کے دن مناسب ترین لباس جسے تو ہمیں کر محبوب سے ملے وہ لباس ہے، جو محبوب نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اے میری

آرزو! اگر تو غالب ہو جائے تو زمانہ میرے لئے ماتم کہو ہے اور جب تک تو مجھے دکھائی دیتی ہے تو میرے لئے وصید ہے۔

منقول ہے کہ یہ اشعار ابولہر روزبہاری کے ہیں۔

فقر کے بارے میں صوفیاء کے اقوال:

ابو بکر مصری سے سچے فقیر کے حلق پوچھا گیا تو فرمایا: فقیر وہ ہے جو نہ کسی چیز کا مالک ہو اور نہ مالک ہونے کی

خواجہ بن کر تاجر۔

ذوالنون مصری سے مروی ہے کہ تجنیہ یعنی کچھ نیک اعمال اور کچھ برے کے ہوتے ہوئے ہمیشہ اللہ کی طرف حاجت لے جاتا مجھے زیادہ پسند ہے، جو اے اسی کے کہ میں ہمیشہ پاکباز رہوں اور منکربہوں۔

ابو عبد اللہ انصاری سے مروی ہے کہ ابو نصر حداد نے میں ۱۰ سال اسی طرح گزار دیئے کہ ہر روز ایک دینار کھاتے اور فقراء پر خرچ کر دیتے اور روزے رکھتے اور شام اور عشاء کی غزائے درمیان نکلنے اور لوگ اپنے دروازوں سے ان کو کچھ خیرات دیتے۔

نوری سے منقول ہے کہ فقیر کی تخریب یہ ہے کہ جب اسی کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے سکون ہو اور جب ہو تو وہ خرچ کر ڈالے اور اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔

محمد بن علی الکنتانی سے منقول ہے کہ میں ہزار سے پاس ایک شخص تھا، جس نے جینے سے بچنے رکھے تھے اور وہم سے میل جول بھی نہ رکھتا تھا۔ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، مجھے اللہ نے حلال طریقے سے دو سو روپے دیئے، جنہیں میں لے کر اس کے پاس گیا اور اسی کی جائے غزائے کنارے پر رکھ دیئے اور کہا کہ یہ حلال ذریعہ سے مجھے حاصل ہوئے ہیں۔ آپ انہیں اپنے کام میں لائیں۔

اس نے ترجیحی لگا ہوں سے میری طرف دیکھا، پھر جوابات وہ مجھ سے پچھا رہا تھا، اس کو ظاہر کیا اور کہا: میں نے اللہ کے ساتھ مجلس کو فراغت کے ساتھ ستر ہزار روپے خریدا ہے، علاوہ جاگیر اور غلے کے تو ان چند روپوں کے ساتھ مجھے دھوکا دینا چاہتا ہے اور میں نے انھیں کران کو کھیر دیا اور میں انھیں کر چھنے لگا اور جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اس کی عزت نہیں دیکھی اور سارے جیسی ذلت دیکھی جب میں انہیں جن رہا تھا۔

ابو عبد اللہ بن خلیف سے مروی ہے کہ پائیس سال تک مجھ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوا حالانکہ غلام دعام میں میری بہت مقبولیت تھی۔

ابو احمد البغیر نے ابو عبد اللہ بن خلیف سے سوال کیا کہ ایک فقیر تیس دن کا بھوکا ہے وہ نکل کر جاتا ہے اور لوگوں سے اس قدر خوراک مانگ لیتا ہے کہ بھوکا گھبرا جاتا ہے۔ اس فقیر کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ فرمایا: یہی کہا جائے گا کہ وہ گداگر ہے، کھاؤ اور چپ رہو۔ اگر اس دروازہ سے کوئی فقیر آ جائے تو تم سب کو سوا کر ڈالے۔

عبد اللہ بن علی الصوفی سے مروی ہے کہ کسی نے دینی سے سوال کیا اور میں سن رہا تھا کہ فقراء جب اپنے احوال میں ہوتے ہیں تو ہار کا وہ رب انصرت میں گستاخی کر جاتے ہیں یہ کیسا ہے؟ تو فرمایا: ایسا کرنا ان کے لئے حقیقت سے علم کی طرف

تزیل ہے۔

خیر القہار سے مروی ہے کہ میں ایک مسجد میں گیا وہاں ایک فقیر تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے چٹ گیا اور کہا اے شیخ! میں سخت مصیبت میں ہوں، کیا تو مجھ پر مہربانی کرے گا؟ میں نے پوچھا کہ وہ مصیبت کیا ہے؟ کہا کہ میری فقر کے ساتھ آزمائش نہیں ہوتی اور میں عافیت دنیا کے ساتھ قوت پکڑ چکا ہوں، میں نے جو دیکھا تو اسے دنیا میں سے کچھ حیرا ملا تھا۔

ابو بکر وراقی سے مروی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فقیر کے لئے خوشخبری ہے۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی فرمایا: اس لئے کہ دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں کرتا۔

تصوف

اشارت مہدی ہے کہ ہر زبان میں صفائی کا عمل تعریف ہے اور مدہ اپنے انجوائی صمد ہے کہ شہادت ہے۔
ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نقل کر آئے تو آپ کا رنگ ہر ہوا تھا مگر
نعب صفو الدنيا وبقي الكدر
دن کی صفائی رہتی رہتی اور کدورت ہتی رہتی۔ لہذا اب ہر انسان کے لئے موت ایسا تخت ہے۔

(طبرانی ۸۷۷۵)

اشارت مہقول ہے کہ یہ موصوفیہ کے گرد پانچ غالب آئینا۔ چنانچہ کیم آئین کے لئے کہا جاتا ہے۔ وحلی
صوفی اور جماعت کے لئے صوفیہ اور اس شخص کو جو اپنے آپ کو اس جماعت کے سر قلم لانا چاہتا ہے اسے موصوف
کہا جاتا ہے۔ صوفی نہیں کہا جاتا اور جماعت کے لئے موصوفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

لفظ تصوف کا مآخذ

عربی زبان کی رو سے اس نام کی اصل کی شہادت ان قیاس سے ملتی ہے کہ اشتقاق سے واضح امر تو یہی ہے کہ یہ نام
عقب کی طرف ہے۔ پ، بے دو لگے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صوف سے اور تصوف سے نکلا ہے، کیونکہ عربی میں جب کوئی
صوف کا لباس پہنے تو اس کے لئے صوف کا لفظ بولتے ہیں۔ جس طرح قمیض پہننے کے لئے قمیض کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ
اس کے اشتقاق کی ایک وجہ ہوتی ہے مگر ان لوگوں کا مخصوص لباس صوف نہ تھا، البتہ اکثر یہی پہنا کرتے تھے۔
دوسرا قول۔

نہن وگوں نے یہ کہا ہے کہ صوفی کا لفظ مسجد رسول اللہ ﷺ کے صفائی طرف منسوب ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ صف
کا اسم نسبت معنی آتا ہے۔ صوفی نہیں آتا۔

تیسرا قول:

ان لوگوں کا قول: جو اسے شفق بتاتے ہیں، یہ لغت کے لحاظ سے بعید از قیاس ہے۔

چوتھا قول:

جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صوف سے شفق ہے، ہاں معنی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا باعث، یہ لوگ اپنے دلوں کی وجہ سے صوفِ اول میں ہیں تو یہ معنی تو درست ہیں، مگر لغوی طور پر صوف کا اسم نسبت معنی آتا ہے، صوفی نہیں آتا، مزید برآں یہ لوگ اس نام سے اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ ان کے تعین کرنے میں نہ قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ مطابقت کی۔
تصوف کے معنی:

لوگوں نے تصوف کے معنی سے بحث کی ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے اور اس پر بھی کہ صوفی کون ہے؟ ہر ایک نے اس کی تشریح اپنے خیال اور ذوق کے مطابق کی ہے اور چونکہ ہمارا مقصد اقتصاد سے کام لینا ہے، اس لئے اگر ان تمام اقوال کا ذکر کریں، جو اس سلسلہ میں کہے گئے ہیں تو ہم اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے، البتہ ہم چند اقوال کا ذکر اشارہ کے طور پر انشاء اللہ کریں گے۔

ابو محمد جریری کا قول:

عبداللہ بن علیؑ سمجھی سے مروی ہے کہ کسی نے ابو محمد جریری سے تصوف کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: یہ اعلیٰ خلق میں داخل ہونے اور ہر ذلیل خلق سے نکلنے کا نام ہے۔

حنید کا قول:

ابو محمد اترشی سے مروی ہے کہ میرے شیخ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ کسی نے حنید سے تصوف کے متعلق سوال کیا تو میں نے انہیں یوں فرماتے سنا کہ تصوف یہ ہے کہ حق تعالیٰ تجھے تیری ذات سے نکال کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔

حسین بن منصور کا قول:

ابو الوالیح سے مروی ہے کہ حسین بن منصور سے کسی صوفی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: صوفی کی ذات یکساں ہوتی ہے نہ کوئی اسے قبول کرتا ہے اور نہ یہ اللہ کے سوا کسی کو قبول کرتا ہے۔

ابو حمزہ بغدادی کا قول:

ابو حمزہ بغدادی سے مروی ہے کہ عیسیٰ صوفی کی علامت یہ ہے کہ باوجود مالدار ہونے کے وہ فقیر بن جائے اور باوجود

انی عزت ہونے کے بغیر ہے اور ہر شہرت کے اپنے آپ کو چھپائے اور بھولے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ عجبائی کے بعد امداد رہے بغیر کے بعد عزت والے رہے اور گناہ ہونے کے بعد شہرت والا اور

سہر بن عثمان کی کا قول:

محمد بن عثمان کی سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس حالت میں رہے اور اس کے لئے وقت کے مطابق بہتر ہو۔

محمد بن علی قصاب کا قول:

محمد بن علی قصاب فرماتے ہیں تصوف وہ کریمہ اخلاق ہیں، جو کریم زمانہ میں کریم آدمی سے کریم لوگوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں۔

سنون کا قول:

سنون سے کسی نے تصوف کے متعلق دریافت کیا فرمایا: تصوف یہ ہے کہ تو کسی چیز کا مالک نہ رہے اور نہ کوئی چیز تمہاری مالک رہے۔

رویم کا قول:

رویم سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: نفس کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دینا کہ جیسا چاہے کرے۔

جنید کا ایک اور قول:

جنید سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تجھے کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔

رویم بن احمد بغدادی کا قول:

رویم بن احمد بغدادی سے سہوئی ہے کہ تصوف کی بناء جن چیزوں پر ہے جو یہ ہیں
نقد و انتقاد کہ مضبوط پکڑا۔

بدلی و ایثار کے ساتھ متصف ہونا

اور کسی چیز سے تعرض کرنے یا کسی چیز کے اختیار کرنے کو ترک کر دینا

معروف سرقنی کا قول:

معروف سرقنی سے مروی ہے کہ تصوف عجبائی پر عمل کرنے اور لوگوں کی چیزوں سے اسی سیدی کا نام ہے۔

مردونِ قصار کا قول:

مردونِ قصار سے مروی ہے کہ صوفیاء کی صحبت میں رہو۔ کیونکہ ان کے نزدیک بری باتوں کا عذر پیش کرنے کے لئے کئی طریقے ہیں اور ان کے ہاں نیکی کی کوئی بڑی قدر و منزلت نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ تمہاری تعظیم کریں۔

حراز سے اہل تصوف کے مشفق پوچھا گیا تو فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انجام سے سرفراز کیا اور وسیع جہان پر انعامات دیے اور جب انہیں غیر اللہ سے روکا گیا تو خود سے بھی گم ہو گئے۔ پھر تو انہیں ان کے باطن نے پکار کر کہا کہ وہ لوگ سے ہو کہ اب تم ہم پر رو لو۔

جسید فرماتے ہیں کہ تصوف جبر و قہر ہے اس میں کوئی صلح نہیں ہوتی۔

مروی ہے کہ اہل تصوف ایسے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں جن میں غیر داخل نہیں ہو سکتا۔

مروی ہے کہ تصوف حضور قلب سے ذکر کرنے اور سن کر وہ میں آئے اور اجازت سنت کرتے ہوئے عمل کرنے کا نام ہے۔

مروی ہے کہ صوفی کی مثال زمین کی یہ ہے کہ ہر برائی چیز اس پر چبھتی جاتی ہے مگر اس میں سے ہر قسم کی خوبصورت

چیز نکلتی ہے۔

مروی ہے کہ صوفی کی مثال زمین کی یہ ہے جسے نیک اور بدکار دونوں روکتے ہیں۔ بادل کی یہ ہے جو ہر چیز کو

سیراب کرتا ہے۔

مروی ہے کہ جب تم کسی صوفی کو دیکھو کہ وہ اپنے ظاہر کو درست کرنے میں بڑا اہتمام کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا باطن

خراب ہے۔

اسلم بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ صوفی وہ ہے جو اپنے خون کو رانیاں کھجے اور اپنی ملکیت کی چیزوں کو لوگوں کے

لئے سہاگے کھجے۔

نوری کا قول:

نوری فرماتے ہیں کہ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اسے مقامی کے وقت سکون ہو اور اگر کچھ پاس ہو تو ایام رکھ دے۔

کٹانی کا قول:

کٹانی فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاقِ حسنہ کا نام ہے جس کے اخلاقِ تم سے بہتر ہوں گے تو صوفی ہونے میں بھی تم

سے بہتر ہو گا۔

ابوعلیٰ روزباری کا قول:

ابوعلیٰ روزباری سے مروی ہے کہ محبوب کے در پر ڈیمہ اُڑا دیے کا نام تصوف ہے، خواہ وہ رکھے ہی کیوں نہ دے۔
نیز فرمایا کہ بعد کی کمورت کے بعد قرب (خداوندی) کی صفائی کا نام تصوف ہے۔

مروی ہے کہ بدترین شخص بخل مونی ہے۔

مروی ہے کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف ہے۔

شکی سے مروی ہے کہ اللہ کے ساتھ فہم کے بغیر بیضا تصوف کہلاتا ہے۔

ابو منصور سے مروی ہے کہ صوفی اللہ کی طرف سے اشارہ کرنے والا ہوتا ہے اور مخلوق تو ہماری اللہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

شکی سے مروی ہے کہ صوفی مخلوق سے کٹ کر حق تعالیٰ کے ساتھ متصل ہو گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَنصِتْ إِلَىٰ نَفْسِكَ﴾

میں سے سنتیں خاص اپنے لئے منتخب کر لیا ہے۔

(یہ الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو) ہر غیر سے منتقطع کر دیا۔ مگر پھر (جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی درخواست کی تو) فرمایا: تُو تَاجِبُ تَوَجَّهْ ہرگز نہیں دیکھ سکتا (۱) کہ اس کا اشتیاق بڑھے۔

مروی ہے کہ صوفیہ حق تعالیٰ کی گود میں بچوں کی طرح ہیں۔ (کیونکہ حق تعالیٰ ان کی تربیت بچوں کی طرح کرتا ہے)۔
نیز مروی ہے کہ تصوف جلا اپنے والی بکلی ہے۔

مروی ہے کہ کائنات کو دیکھتے سے محفوظ رہنے کا نام تصوف ہے۔

دوئم سے مروی ہے کہ جب تک صوفیہ (ایک دوسرے کو اس کے محبوب پر حبیہ کر کے) آج بھی میں غربت پیدا کرتے رہیں گے تو فحشک رہیں گے، مگر جو نبی انہوں نے آج بھی میں صلح کر لی (اور تنبیہ چھوڑ دی) تو ان میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔

جبریری سے مروی ہے کہ اپنے احوال کی نگہداشت اور پاس ادب رکھنے کا نام تصوف ہے۔

حزین سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا نام تصوف ہے۔

ابو تراب نقی سے مروی ہے کہ صوفی کے دل کو کوئی چیز ملا نہیں کر سکتی، مگر اس سے ہر چیز کو صفائی حاصل ہوتی ہے۔

مروی ہے کہ صوفی کو طلب (حق) نہیں تھاقتی اور نہ ہی سبب اسے بے محنت کر سکتا ہے۔

ابو حامد اجماعی سے مروی ہے کہ کسی نے ابو نصر السراج سے تصوف کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: وہ لوگ ہیں

جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے۔

دراصل سے مروی ہے کہ صوفیاء کے اشارے ہوا کرتے تھے، ہر حرکات بنے مگر اب تو یہ حسرت بن کر رہ گئے ہیں۔

صوفی کون ہے؟

نوری سے کسی نے صوفی کے متعلق پوچھا تو فرمایا: صوفی وہ ہے جس نے سارے سنا اور ان ذرائع کو پسند کیا۔ (جو اللہ

تک لے جائیں)۔

ابو نصر اسراج سے مروی ہے کہ کسی نے حسری سے کہا کہ آپ کے نزدیک صوفی کون ہے؟ فرمایا: جسے نہ زمین

اٹھائے ہو اور نہ اس پر آسمان سایہ کئے ہو (یعنی اس قدر محویت کا عالم ہو)۔

استاذ ابو القاسم سے مروی ہے کہ حسری کا اشتراک محویت کی حالت کی طرف ہے۔

مروی ہے کہ جب صوفی کے سامنے دو حالتیں یاد و عقل آئیں اور دونوں اچھے ہوں تو وہ بہتر کو اختیار کرتا ہے۔

صوفیاء کا نام صوفیاء کیوں پڑا؟

شلی سے پوچھا گیا کہ صوفیاء کا نام صوفیاء کیوں پڑا؟ فرمایا: اس لیے کہ ان میں ان کے نفسوں کا حصہ باقی رہ گیا تھا

اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ عام ان کے ساتھ نہ چلتا۔

صوفی کا کیا مطلب ہے؟

ابو نصر اسراج سے مروی ہے کہ ایسا جادو سے پوچھا گیا کہ صوفی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: کسی علم میں اس کے معنی

نہیں پائے جاتے مگر اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: صوفی ایسا فقیر ہوتا ہے جو کسی قسم کے اسباب پر اعتماد نہ کرتا ہو۔

مکانیت کی قید کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، حق سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر مکان و حالت کے علم سے غافل نہیں رہنے دیتا۔

اس لیے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔

کسی کا قول ہے کہ تصوف جادو جلال کے ساتھ کرنے اور دنیا و آخرت میں رسوائی پانے کا نام ہے۔ (یعنی انہیں اللہ

کے سوا کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا و آخرت کی کسی چیز میں کامیابی نہیں چاہتے)۔

ابو یعقوب حرازی سے مروی ہے: تصوف ایسی حالت کا نام ہے جس میں انسانی علامتیں فنا ہو جاتی ہیں۔

ابو الحسن سیردانی سے مروی ہے کہ صوفی واردات کے ساتھ ہوتا ہے اور اد کے ساتھ نہیں۔

ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ اس سلسلہ میں بہترین قول یہ ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے

موزوں ہے جن کی ارواح کے ذریعہ سے اللہ نے گھدیوں کو صاف کر دیا۔

ایک روز انہوں نے فرمایا کہ اگر فقیر کے پاس سوائے روح کے کچھ بھی نہ ہو اور وہ اپنی روح کو اس سلسلہ کے کونسا یعنی خالقین کے سامنے پیش کرے تو کچھ کوئی ستا (اسے قبول کرنا تو رکھ کر) رکھے گا بھی نہیں (کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا حال خالقین سے چھپائے رکھتا ہے اور خالقین کے نزدیک ان کی روح نہایت حقیر ہوتی ہے)۔

استاد ابو اسحق معلوفی سے مروی ہے کہ معلوف (اللہ کی قضاء پر) اعتراض نہ کرنے کا نام ہے۔

حصری سے مروی ہے کہ صوفی معدوم ہونے کے بعد وجود میں نہیں آتا اور وجود میں آنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا۔ استاد ابو القاسم قشیری سے مروی ہے کہ حصری کے مذکورہ بالا قول میں اشکال پایا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ معدوم ہونے کے بعد وجود میں نہیں آتا اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اس کی آفات فوج ہو جاتی ہیں تو پھر واپس نہیں واپس اور ان کا یہ کہنا کہ وجود میں آنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو کھلوں کے ساتھ ہونے سے ساقط نہیں ہوتا۔ لہذا وہ ذات اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

مروی ہے کہ صوفی وہ ہے جو ان احوال کی وجہ سے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر ظاہر ہوں، اپنی ذات سے مستغنی اور بے خبر ہوتا ہے۔

مروی ہے کہ صوفی اللہ تعالیٰ کی تدبیر و تصرف کے سامنے مقہور ہوتا ہے اور مہودیت کے تعصبات کی وجہ سے مستور ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ صوفی میں تغیر نہیں آتا اور مگر آ بھی ہوئے تو اس میں میل نہیں ہوتا (پھر دل بھی صاف رہتا ہے)۔

ابو بکر الصری نے خراز سے روایت کی کہ میں جمعہ کے دن قمر دان کی باغ مسجد میں تھا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ غصوں میں پھر کھڑا ہوا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ خیرات کے طور پر دو۔ میں ایک سو لی تھا، اب کدور ہو چکا ہوں (یعنی اپنی اصل حالت کو کھو چکا ہوں)۔

میں نے اسے کچھ دینا چاہا تو اس نے کہا: جاؤ! میں اس حصر کی خیرات نہیں مانگتا (بلکہ اللہ کی راہ میں ایسی خیرات مانگتا ہوں جو مجھے پھر اپنی حالت پر لے جائے) اور اس نے دو خیرات قبول نہیں کی۔

ادب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿عَاذَ بِالْبُصْرِ وَمَا عَلَّمِي﴾ (النجم: ۱۷)

آپ کی نگاہ کی ہوئی اور نہ کسی اور طرف کو بھی۔

مروءی ہے کہ اس سے مراد بارگاہِ ادبِ حضرت کے آداب کا لیا کر رکھنا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَوْ أَنفَقْتُمْ مِثْلَ ثَمَرِ النَّخْلِ عَادُوا﴾ (التحریم: ۶)

اپنے آپ کو اور گمراہوں کو آٹھ سے بچاؤ۔

ادب کا سیکھنا ناحق ہے:

ایں مجالس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ انہیں عقل مند اور سمجھ دار بناؤ اور انہیں ادب سکھاؤ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی کہ

بچے کا اپنے باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھی دایہ مقرر کرے اور اس کا ادب بہتر بنائے۔

(بیہقی: ۸۶۶۷)

سعید بن المسیب کی حکایت ہے کہ جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اللہ کے ادا کرد

نوازی پر کاربند نہ رہا تو وہ شخص ادب سے بے بہرہ ہے۔

روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا ہے۔ (کشف الغطاء: ۱۶۴)

ادب کیا ہے؟

ادب اور حقیقت ایک خصلتوں کے اجتماع کا نام ہے اور ادب وہ شخص ہے جس میں ایک قصصیں جمع ہوں۔ کسی سے الفاظ کا بول چال ہے، جس کے معنی کہنے کے لئے جمع ہونے کے ہیں۔

یعنی درجہ۔

استاد ابوحی دقاق سے مروی ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے سے بہت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں ادب بولنے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔

انہی سے مروی ہے کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے نماز میں اپنا ہاتھ ناک تک سے پہنچا، مگر اس شخص نے اپنا ہاتھ پکڑ لیا (اور اسے کہہ دیا کہ نہ جانے دیا)۔

استاد سے مروی ہے کہ ابوطی دقاق کا اشارہ اپنی طرف ہے، اس لئے کہ یہ شخص نہیں کہ انسان اور اسے متعلق یہ معلوم کرنے کہ اس نے نماز میں اپنا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔

استاد ابوحی کی چیز کے ساتھ ہمارا نہ لگایا کرتے تھے، ایک دن آپ جمع کے اندر تھے، آپ کے ہمارے کے لئے کوئی چیز نہ تھی، آپ کی بیٹہ کے پیچھے گمیر دھا گیا، مگر آپ گمیر سے غورایت گئے۔ خلیل ہوا کہ شاید آپ اس لئے بہت گئے کہ گمیر کے اوپر کوئی کپڑا دیا جائے تو آپ نے خود فرمایا، میں گمیر کا ٹکڑا چاہتا ہوں، اس کے بعد غور ہوا تو دیکھا کہ آپ کسی چیز کا ہمارا نہیں دیتے۔

احمد بن محمد الطبری نے طاعنی الصبری سے روایت کیا کہ تو ایسا مودب ہے جس سے ایمان (بائرساتہ) و ادب ہو رہا ہے۔ لہذا اس کا ایمان نہیں تو یہ بھی نہیں اور ایمان ایسا مودب ہے جو شریعت و ادب قرار دیتا ہے، لہذا جس کی شریعت نہیں اس کا ایمان ہے نہ تو حید اور شریعت ایسا مودب ہے جس سے ادب و ادب ہوتا ہے، لہذا جس کے پاس ادب نہیں اس کی شریعت ہے نہ ایمان اور نہ تو حید۔

ابن عطاء سے مروی ہے کہ ادب یہ ہے کہ تو اپنے کاموں پر نگار رہے، کسی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: یہ کہ تو اللہ کے ساتھ خابروہ ظن میں ادب سے پیش آئے، جب وہ دنیا ہوگا تو خواہ تو کئی کیوں نہ ہو، ادب کہائے گا۔

بحرِ پر شمعِ چراغ

اذا نطق جہات بكل ملاحہ وان مسکت جہات بكل منیع

جب بولتی ہے تو ہر طرف کی تسکین، قہم کرتی ہے اور جب چپ رہتی ہے تو بھی ہر طرح کی ملامت نہ ہوتی ہے۔

عبداللہ الرازی نے عبداللہ الجری سے روایت کی کہ ظلمات میں بیٹھے وقت میں نے تیس سال اپنے پاؤں نہیں پھیلے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھے آداب کا لحاظ رکھنا بہتر ہے۔

استاد ابوحنیفہ دقاقی سے مروی ہے کہ جو شخص ادب کا لحاظ رکھے بغیر دانشاء کی محبت میں بیٹھے گا تو اس کی جہالت اسے قتل کر دے گی۔

کسی نے ابن جریر سے پوچھا کہ کون سے آداب بندے کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دیتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جاننا، اس کی اطاعت گزارگی کرنا، خوشی پر اس کا شکر ادا کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا۔
یحییٰ بن معاذ سے مروی ہے کہ جب عارف باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا لحاظ نہ رکھے تو کچھ لوگ وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔

استاد ابوحنیفہ دقاقی سے مروی ہے کہ ادب کے ترک کر دینے سے انسان دھکا کھا جاتا ہے۔ لہذا جس نے بساط ادب پر سوار ہوئی، اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اور جس نے دروازے پر بے ادبی کی اسے دھکیل کر چاروںوں کی دیکھ بھال پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔

کسی نے حسن بصری سے کہا کہ لوگ ہم ادب حاصل کرنے کی طرف کھڑے سے راغب ہو رہے ہیں، ان میں سے دنیا میں کون سا عمل اللہ تک زیادہ پہنچ دینے والا ہے؟ فرمایا، فقہ فی الدین، دنیا سے توروکشی اور یہ جاننا کہ اللہ کا حق پر کیا حق ہے۔

یحییٰ بن معاذ سے مروی ہے کہ جس نے آداب خداوندی کا لحاظ رکھا، وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا کہ جن سے اللہ کو محبت ہے۔

سہل سے مروی ہے کہ صوفیاء نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر کار بند رہنے کے لئے اللہ ہی سے مدد طلب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے آداب خداوندی پر ثابت قدم رہے ہیں۔

ابن مبارک سے مروی ہے کہ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلہ میں تمہارا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔

وید بن عتبہ نے ابن مبارک سے روایت کی کہ تم نے ادب کی تلاش اس وقت کی جب تمھانے والے گنہگار تھے۔
تین خصلتیں:

مروی ہے کہ تین خصلتوں کے ہوتے ہوئے انسان اجنبی نہیں معلوم ہوتا:

(۱) مشکوک لوگوں سے کنارہ کشی

(۲) حسنِ ادب

(۳) کسی کو ایسا نہ پہنچانا۔

اسی سلسلہ میں شیخ ابو عبد اللہ مغربی نے ہمیں یہ اشعار سنائے

بزیں المغرب اذا ما اغترب ثلاث فمهن حسن الادب

وثابه حسن اخلاق وثاله اجتناب الرب

تین چیزیں نہ ہست:

جب کوئی مسافر سفر میں ہو تو تین چیزیں اس کی رہت ہوتی ہیں:

(۱) حسنِ ادب

(۲) حسنِ اخلاق

(۳) شکوک اور قہمت کی باتوں سے بچنا۔

جب ابو فضل بغدادی اس آئے تو سفید نے ان سے کہا آپ نے اپنے مریہ وں کو شایءِ ادب نکھار رکھے ہیں۔ اس پر ابو فضل نے جواب دیا ظاہری حسنِ ادب باطنی حسنِ ادب کا آئینہ دار ہے۔

مہماندہ نبی مبارک سے مروی ہے کہ غارت خانہ باللہ کے لئے ادب اسی طرح ضروری ہے، جس طرح مبتدی کے لئے توبہ۔

منصور بن خلف مغربی سے مروی ہے کہ کسی صوفی کو کسی نے بے ادب کہا۔ اس پر اس نے جواب دیا میں بے ادب نہیں ہوں۔ اس پر سوال ہوا کہ تجھے کس نے ادب نکھایا؟ جواب دیا، صوفی، نے۔

اہلِ ادب تین قسم کے ہیں:

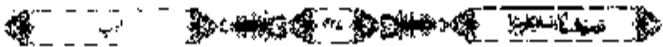
ابو حاتم الیمینی نے ابو نصر الفوی السراج سے روایت کی کہ ادب کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں۔

(۱) اہلِ دنیا ان کے بیشتر آداب، لطافت و دل نعت، علوم اور بادشہ ہوں کے ناموں اور عرووں کے اشعار کا یاد رکھنا ہیں۔

(۲) اہلِ دین ان کے بیشتر آداب، ریاضت کس، تازیانہ جوارح، حدود و فقہ کی حکمت اور ترکِ اطمینان ہیں۔

(۳) اہلِ خصوصیت ان کے بیشتر آداب، ان کو پاک رکھنا، راز خانے امیر کا حافظہ، عہد کی وفا، حفاظتِ خواہر کی

طرب و مروت، طلب اور احجام، موقع اوقات حضور (ہر گاہ و رب العزت) اور قربت کے مقامات پر حسنِ ادب۔

اہل بن عبد اللہ سے حکایت ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو ادب کے ساتھ مغلوب کر لیا وہ شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کا عبادت گزار ہو گیا۔

مروئی ہے کہ انبیاء اور صدیقین کے سوا کسی کو کمال ادب حاصل نہیں۔

عبد اللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ لوگ ادب کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ ادب نفس کی معرفت کا نام ہے۔

شکل سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہوئے غم و حیا کو ترک کر دینا بے ادبی ہے۔

ذوالنون سے مروی ہے کہ عارف باللہ کا ادب ہر قسم کے ادب سے بشو ہے، کیونکہ جس سے اس کی جان پہچان ہے، یحییٰ بن خضائی، وہی اس کے دل کو ادب سکھانے والا ہے۔

کسی صوفی کا قول ہے کہ حق سبحانہ فرمادے ہے۔ جس شخص کو میں نے اپنے اسماء و صفات میں غور و فکر کرنے پر لگائے رکھا، اسے میں نے ادب کا لحاظ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ مگر جس کے لئے میں نے اپنی ذات کی حقیقت کھول دی، میں نے اس کے لئے ہلاکت لازم قرار دے دی۔ اب تم ان سے جو چاہو اختیار کرو، خواہ ادب یا غلبہ (ہلاکت)۔

مروئی ہے کہ ایک دن ابن عطاء نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں پاؤں پھیلادئے اور فرمایا کہ اہل ادب کے ارمیان ہوتے ہوئے ادب ترک کر دینا بھی ادب ہے۔

اس حکایت کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، جس میں روایت کی گئی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ابو بکر و عمر و محمد بیٹے تھے کہ عثمان چھٹا آگئے تو آپ نے اپنی ران و جانب لی اور فرمایا کہ جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہیں، کہا میں اس سے حیا نہ کروں؟ (تحریر حہ مسلمہ: ۱، ۲۹۱، احمد: ۹، ۲۶۵۰)

اس واقعہ میں آنحضرت ﷺ نے اس بات کی حسیہ کر دی کہ اگرچہ عثمان بیٹوں کا احترام بہت تھا۔ مگر آپ کی جو کیفیت ابو بکر و عمر و محمد کے ساتھ تھی، اس سے زیادہ اورتو دور ہے، تکلفی پائی جاتی ہے۔

یہ اشعار تقریباً اسی مفہوم کے ہیں:

لَمِ الْفُضَاءُ وَحُشْمَةُ قَادَا صَادَفَتْ أَهْلَ الْوَفَاءِ وَالْكَرَمِ

اُرْسِلَتْ نَفْسِي عَلَى سَجِيئِهَا وَقُلْتُ مَا قُلْتُ غَيْرَ مَعْتَمِدِ

مجھ میں انقباض و احتراں پایا جاتا ہے، مگر جب اہل دلا و کرم سے صحبت ہوتی ہے تو اپنے نفس کو اس کی طبیعت پر چھوڑ دیتا ہوں اور پھر جو بھی کہنا ہوتا ہے، بے دھڑک کہہ دیتا ہوں۔

عید سے مروی ہے کہ جب آپؐ میں کج محبت ہو جاتی ہے تو ادب کے شروط ساقط ہو جاتے ہیں۔
ابو مخنف سے مروی ہے کہ جب آپؐ میں کج محبت یہ ہو جاتی ہے تو مصاصیب پر پاس ادب رکھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔

نوری سے مروی ہے کہ جس نے غلبہ الحوائج کے وقت ادب کا لحاظ نہ رکھا، اس کی حالت (وقت نہیں بلکہ) اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی امانتی کا سبب ہے۔

ذوالنون سے مروی ہے کہ جب کوئی مرید (جو مستعد ہی ہے) ادب کا خیال نہیں رکھتا تو دو نوبت کر دیتا پہنچ جاتا ہے، جہاں سے چلتا تھا۔

استاذ اہل وقت نے اللہ تعالیٰ کے فرمان
(وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً ذِكْرًا لَّنِي مَسْجِدِ الضُّرِّ وَأَنَّهُ أَزْهَمُ الْمُتَرْجِعِينَ) (الانبیاء: ۸۳)
کی تشریح یوں کی کہ ایوبؑ نے ارحمنی اس لئے نہیں کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے پاس ادب رکھا۔ اسی طرح مہدیؑ نے کیا، جب گذارش کی

(وَإِن لُّعَذِّبُهُمْ فَلَأَنَّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَسَاءُوا) (النساء: ۱۱۸)
اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تجھ سے ہی بد ہے۔ نیز عرض کیا،
(وَإِن كُنتُمْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ زُخْرُومٌ) (النساء: ۱۱۶)
”اگر میں نے کہا ہو گا تو اسے اللہ تجھے اس کا سزا ہے۔“

حضرت عیسیٰؑ نے پاس ادب رکھتے ہوئے لہم افعل (میں نے نہیں کہا) نہیں کہا۔
ابو الضیاف بن افرحان نے عید سے روایت کی کہ صامعین میں سے ایک فقیر جمعہ کے دن صبر سے پاس آیا اور کہا کہ میرے ساتھ ایسے فقیر کو بھیجئے جو مجھے خوش کرے اور میرے ساتھ کچھ کھائے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک فقیر کو میں نے فائدہ کی حالت میں دیکھا اور اسے بلا کر مجھ میں شیخ کے ساتھ جاؤ اور اسے خوش کرو۔ وہ چلا گیا۔

ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ شخص آگیا اور کہا: اے ابو القاسم! اس فقیر نے تو صرف ایک تھوک کھایا اور نکل گیا۔ میں نے کہا: حق نے کوئی سزا ہی کا کھد کیا ہو گا۔ اس نے جواب دیا: میں نے تو اسے کچھ نہیں کھد میں نے جو نظر دوڑائی تو فقیر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا: حق نے اس کی خوشی پوری کیوں نہیں کی؟ فقیر نے کہا: اے میرے آقا! میں کون سے نکل کر بغداد پہنچا اور اس عرصہ میں میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ فائدہ کیا وجہ سے آپ کی موجودگی میں کوئی بے

دوبی ہو جائے۔ جب آپ نے خود ہی مجھے بلایا تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے عی پہل کی۔ لہذا میں چلا گیا۔ حالانکہ میں اپنی لاتہ کی حالت کے بارے جنت پر بھی راضی نہ تھا۔

جب میں اس کے دستِ خواں پر بیٹھا تو اس نے ایک لقمہ میرے لئے بنایا اور کہا: کھاؤ، یہ ایک لقمہ میرے نزدیک وہی بزار درہم سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب میں نے اس کے یہ الفاظ سنے تو میں کچھ گھبرا کر وہ دون بہت انسان ہے۔ اس لئے میں نے اس کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کیا۔ یہ سن کر عید نے کہا: میں نے تو تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ بے ادبی کی ہوگی۔ اس شخص نے اس پر کہا کہ اے ابوالقاسم! میں تو بہ کرتا ہوں۔ اس پر ابوالقاسم نے اسی فقیر کو پھر اس کے ساتھ جانے اور اسے خوش کرنے کو کہا۔

صوفیاء کے سفر کے احکام

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ هُوَ الَّذِي يُحِبُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (یوسف: ۲۰)

خدا ہی ہے جو تمہیں دنیا کی اور آخرت کی میں پسند کرتا ہے۔

سفر کی دعا

میں اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کہتی ہوں کہ میری خوشحال سفر کے لئے اچھے وقت اور اچھے پرہیزہ جاتے تو میں ہر تعمیر کرتے،

پھر یہ پڑھتے:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ وَإِنَّا لَإِلَيْهِ رَاغِبُونَ (بقرہ: ۱۰۳)

پس یہ ہے وہ خدا جس نے ان جانوروں کو ہمارے لئے سخر کر دیا، اے اللہ ہمیں اس کی طاقت بخشی اور ہم
سب اپنے پروردگار کی طرف منسوب ہونے والے ہیں، پھر فرمے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا،

اَللّٰهُمَّ اِنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ وَالْعَالِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ

وَعَثَاءِ السَّفَرِ، وَكَأَمَةِ الْمَغْلَبِ، وَسَوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْعَالِ

اے اللہ ہماری سفر میں تم سے نیکی اور پرہیزگاری، نکلنے میں اور ایت میں کی درخواست کرتے ہیں، جسے تو
پسند کرے۔ اے اللہ! ہمارے سفر کو آسان کر دے۔ اے اللہ! سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور تم میں تو
ہی ہمارا جانشین ہے۔ اے اللہ! میں تم سے سفر کی تکالیف اور وباہمی کے اندوہ اور بال اور اہل میں سے
خطرے سے تمہارے پیادہ طلب کرتا ہوں۔

اور جب سفر سے واپس آئے تو بھی یہی الفاظ کہتے اور ان پر ان الفاظ کا اضافہ کرتے:

اَيُّوْنَ تَابُوْنَ لِرَبِّهِمْ حَامِدُوْنَ

ہم راہیں آئے اور تائب ہونے پر اپنے رب کی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں۔

(مسلم: ۱۳۶۲، ماہو داؤد: ۲۵۹۹)

استاد سے مروی ہے: چونکہ صوفیاء کے گروہ میں سے بہتوں کی یہی رائے ہے کہ سفر اختیار کرنا چاہئے۔ اس لئے ہم نے اس کے لئے الگ باب باندھا ہے، صرف اس لئے کہ سفر کی ان کے ہاں بڑی قدر قیمت ہے۔

صوفیاء سفر کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ بعض لوگ ایک جگہ پر مقیم رہنے کو سفر پر ترجیح دیتے ہیں اور ان لوگوں نے سوائے فرض و مشاغل کے کسی اور کام کے لئے سفر اختیار نہیں کیا۔ یہ لوگ بالعموم مقیم ہی رہے، مثلاً حبیبہ کل بن عبد اللہ، ابو یزید بسطامی اور ابو یوسف وغیرہ۔

بعض نے سفر کو ترجیح دی اور مرتے دم تک سفر میں رہے، مثلاً ابو عبد اللہ مغربی، ابو الیم بن ادم وغیرہ۔ بہت سے ایسے بھی ہیں، جنہوں نے ابتدا میں اور حالت شباب میں بہت سفر کیا، مگر بعد میں سفر ترک کر دیا، مثلاً ابو عثمان حیرمی اور شعیب وغیرہ۔

ان سب کے الگ الگ اصول تھے، جن پر انہوں نے اپنے طریقہ کی بنیاد رکھی۔

سفر کی قسمیں:

سفر کی دو قسمیں ہیں:

(۱) بدن کا سفر یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا

(۲) دل کا سفر یعنی ایک مفت سے دوسری مفت کو منتقل ہونا۔

بدن کا سفر کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، دل کا سفر کرنے والے بہت کم ہیں۔

استاد ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ غیثا پور کے باہر ایک بستی ہے، جس کا نام قرعک ہے۔ وہاں صوفیاء کے ایک شیخ رہا کرتے تھے۔ اس علم میں ان کی تصانیف بھی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا: شیخ صاحب! کیا آپ نے بھی سفر کیا ہے؟ فرمایا: کیا تم زمین کے سفر کے متعلق پوچھتے ہو یا آسمان کے سفر کے متعلق؟ زمین کا سفر تو میں نے نہیں کیا، البتہ آسمان کا کیا ہے۔

انہی سے مروی ہے کہ ایک روز ایک فقیر میرے پاس آیا۔ اس وقت میں مروم تھا اور کہا: میں دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور میرا مقصد صرف آپ کی ملاقات ہے۔ میں نے کہا: تمہارے لئے تو صرف ایک قدم کافی تھا۔ مگر اپنے غم سے سفر کر لیتا۔

جس طرح ان کے حالات مختلف ہیں، اسی طرح سرے متعلق ان کی حکمتیں بھی مختلف ہیں۔

و راجع مسطرت

اختلاف الہدائی سے مروی ہے کہ میں جنگل میں آیا تھا اور میں تھک چکا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا: اے رب! میں تھک رہا ہوں اور چپ ہو گیا ہوں اور تہارے پاس صیافت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ فوراً میرے دل میں خیالی پیدا ہوا کہ کہیں یہ جواب نہ ملے گا۔ مجھے کہیں نے بلایا تھا؟ اس پر میں نے کہا: اے رب! تہارے عظمت الٰہی ہے، جہاں خلق کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ فوراً کہیں نے پیچھے سے آواز دی۔ وہب الہی سزا تو ایک ہوئی مگر اس پر سوار تھا۔ اس نے مجھے کہا: اے تجھی! کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: خدا کا! اس نے پھر کہا: کیا اس نے تمھیں بلایا ہے؟ میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔ اس نے پھر کہا: کیا اللہ نے تمھیں فرمایا؟

از من استغفار خالیہ سبیلہ (از عمر بن الخطاب) (جو سفر کی طاقت رکھے)

میں نے کہا اس کی سہولت دستیاب ہے، ہفتی کی اس میں مچھا کٹس ہے۔ اس نے کہا: کیا تو مچھلی ہے؟ کیا تو لاونٹ کی خدمت کر سکتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس پر وہ اپنے ہاتھوں سے نیچے اتر آیا اور مجھے دس روپے کہنے لگا۔ اس پر سخر کرو۔

محمد بن عبد اللہ اصفہانی نے محمد بن احمد انصاری سے روایت کی کہ کسی فقیر نے ستمانی سے درخواست کی کہ اسے وصیت کریں تو فرمایا کہ پوششِ نبرہ کو ہر رات کسی مسجد کے صحن میں بٹو، نیز اگر مرد و دو مغللوں کے درمیان حق مرو۔
نکارت سے کہ عصری سے مروی ہے ایک بار پھٹن ایک چڑاچ سے بہت ہے۔

پہ کی مراد صرف یہ تھی کہ اللہ کو حاضر سمجھتے ہوئے ایک بار اس طرح بیعت کر بیعت جمع ہو جائے۔ قسم ہے کہ یہ ایسے ایک بار کا بیعت ہے، جس میں انسان اللہ سے غائب رہے۔

کثرت عبادت:

محمد بن اسماعیل فرغانی سے مروی ہے کہ میں اور ابو بکر رزاق اور کثافی تقریباً بیس سالہ سفر کرتے رہے مذقہم کسی سے علاوہ کرتے اور نہ کسی سے میل قبول رکھتے۔ جبہ کسی شہر میں پہنچتے اور وہاں کوئی بزرگ بنو قحس کے ملازم کو ملے۔ جانے اور نہ تک اس کے پاس بیٹھنے اور پھر مسجد میں چلے جاتے۔

کائناتی ابتداء و اسات سے لے کر آخر تک نماز پڑھنے رہے اور قرآن ختم کرنے اور نزولِ قافیلہ رو جو کر بیٹھ جاتے اور میں نیت کر سوچتا رہتا۔ پھر جب صبح ہوتی تو نمازِ عشاء کے وضو سے ہی صبح کی نماز ادا کرتے اور جب ہمارے درمیان کوئی اور انسان آ جاتا اور سہ پہا تو ہم اس کے اپنے سے افضل سمجھتے۔

آداب سفر:

عینی القصار سے مروی ہے کہ کسی نے دو ماہ سے سفر کے آداب کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: سفر کا ادب یہ ہے کہ اس کا دم اس کی محبت سے آگے نہ پڑے اور جہاں اس کا دل ٹھہر جائے وہی اس کی منزل ہو جائے۔

دین سے عبرت:

ناکب نامہ دینار سے حکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ لوہے کے جوتے اور لوہے کی لٹاٹھی بنو۔ پھر دنیا کی سیاحت کرو اور آثارِ اربعہ کی باتیں تلاش کرو، یہاں تک کہ جو تاہمت جائے اور لٹاٹھی ٹوٹ جائے۔

دین سے بے رغبتی:

مروئی ہے کہ ابو عبد اللہ مغربی ہمیشہ سفر میں رہا کرتے اور آپ کے مرید آپ کے ساتھ ہوتے اور احرام میں ہوتے، جب احرام ٹوٹ جاتا تو دوبارہ احرام باندھ لیتے۔ ان کے لئے نہ کپڑا، نہ تانور، نہ فن کے باغن، اور بال لیے ہوتے اور رات کے وقت ان کے مرید ان کے پیچھے چا کرتے اور جب ان میں سے کوئی راستہ سے ٹیک طرف ہٹ جاتا تو آپ فرماتے: اسے لٹائے! اور انہیں طرف ہو جا۔ اسے لٹائے! انہیں طرف ہو جا۔ آپ فرماتا تھا کسی ایسے کھانے کی طرف نہ بڑھاتے تھے جس کی طرف کسی انسان کا ہاتھ نہ چاہو۔ آپ کی خوراک کسی بولی کی بڑ ہوتی، جسے ان کے لئے مہیا کیا جاتا۔

مروئی ہے کہ بروہ دوست جسے تو کہے، اٹھو جیس اور وہ پوچھے: کہاں؟ وہ دوست نہیں۔

اس کے ہم مقلی پر شعر پڑھا جاتا ہے:

اذا استجدوا لم یسألوا من دعائهم لایۃ حرب ام لایۃ مکان

جب کوئی شخص ان سے مدد کرتا ہے تو وہ پکارنے والے سے یہ سوال نہیں کرتے کہ کس جنگ کے لئے اور کس جگہ جانے کو تو ہمیں پکار رہا ہے؟

فرمانبرداری:

ابو علی رباعی سے حکایت ہے کہ شیخ عبد اللہ مروزی کی محبت میں رہا۔ ان کی محبت میں میرے آنے سے پہلے ان کا دستور تھا کہ روز اور رات سواری کے بغیر جنگل کو نکل جاتے۔ جب میں ان کی محبت میں آ گیا تو مجھے فرمایا: تو حاکم بننا پسند کرے گا یا میں حاکم رہوں۔ میں نے عرض کیا: آپ ہی حاکم رہیں۔ فرمایا: پھر تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ میں نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ نے ایک قھیلا لیا اس میں زورور رکھا اور اسے اپنی پشت پر اٹھایا۔ جب میں یہ کہتا کہ یہ قھیلا مجھے دیتے ہیں تاکہ میں اسے اٹھاؤں۔ فرماتے: میں حاکم ہوں اور تمہیں میری اطاعت کرنی چاہئے۔

ایثار:

رباطی سے مروی ہے کہ ایک رات بارش ہوئی اور آپ چادر لئے صبح تک سرے اوپر سایہ کرتے رہے تاکہ سر میں بارش سے بچا رہوں۔ میں دل میں کہتا کاش میں سر جاتا اور یہ نہ کہتا کہ آپ عالم ہیں۔

کامل صحبت:

پھر روزی نے فرمایا: جب تو کسی انسان کی صحبت اختیار کرے تو اس کی صحبت میں اسی طرح رہ، جس طرح میں تیرا کی صحبت میں رہتا ہوں۔

نصیحت:

ایک نوجوان ابوعلیؑ، روز باری کے پاس آیا۔ جب وہ جانے لگا تو کہ: کیا شیخ کچھ فرماتا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: نے نوجوان! صوفیانہ تو میرے اکٹھے ہوتے ہیں اور نہ مشورہ کر سکے جدا ہوتے ہیں۔

انسان محتاج نہیں:

حزین سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ابراہیم خرمی کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا کہ ایک کچھو کو ان کی روان پر دوڑتا دیکھا۔ میں نے اٹھ کر اسے مارنا چاہا، مگر آپ نے مجھے منع کر دیا اور فرمایا: اسے رہنے دو، کیونکہ ہر چیز ہر سی محتاج ہے اور ہم کسی چیز کے محتاج نہیں۔

قول:

ابو عبد اللہ نصیبی سے مروی ہے: میں نے تیس سال سفر کیا اور میں نے نہ کبھی اپنی زندگی پر یوں نہ لگایا اور نہ میں کسی ایسی جگہ گیا جہاں مجھے معلوم ہو کہ میری کوئی رفیق ہے اور نہ کسی کو اس بات کی اجازت دی کہ میرے ساتھ چلتے ہوئے کوئی چیز ساتھ لے۔

نفس کشی:

صوفیاء اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ حاضری کے تمام آداب بجا وہ سے حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اور زیادہ حاصل کریں، لہذا انہوں نے اپنے نفسوں کو سدھارنے کے لئے احکام سفر کو شامل کر لیا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کو ان چیزوں سے نکال کر لے گئے، جن کے وہ روزمرہ کے عادی تھے اور انہیں معروف چیزوں کے چھوڑنے پر مجبور کیا تاکہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی حالت میں زندگی گزاریں کہ ان کا دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہو اور نہ کوئی واسطہ ہو۔

ہاں! ہم انہوں نے سفر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے کسی درد کو ترک نہیں کیا، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رخصت (مثلاً سفر میں قصر کرنا) صرف ان لوگوں کے لئے ہے، جن کا سفر کسی حاجت یا ضرورت کی وجہ سے ہو اور ہمیں اپنے سفر میں نہ تو کوئی کام ہے اور نہ کوئی مجبوری (لہذا رخصت کیسی)۔

نصر آبادی سے مروی ہے کہ ایک بار میں جنگل میں گزرتے ہوئے گزروں کو گیا اور اپنی جان سے ماپیں ہو گیا کہ کیا ایک بھری نگاہ چاند پر پڑی، حالانکہ اس وقت دن تھا، پھر بھی میں نے چاند پر یہ الفاظ کہے ہوئے دیکھے:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَاهُمْ اللَّهُ﴾ (البقرہ: ۱۳۷)

لہذا میں نے اس تکلیف کو معمولی سمجھا اور اسی وقت سے یہ بات (یعنی خرق عادات و کرامات) میرے لئے واضح ہو گئی۔

مسافر کے لئے چار چیزیں:

ابو یوسف حسی سے مروی ہے: مسافر کو سفر میں چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے:

(۱) عزم جبراس کی رہنمائی کرے۔

(۲) پرہیزگاری جبراسے زبردستی بات سے روکے۔

(۳) شوق جبراسے مطلب تک پہنچنے پر اکساتا ہے۔

(۴) عقل جبراسے (ادنیٰ درجہ کے اخلاق سے) بچاتا ہے۔

سفر کو سفر کہنا:

مروی ہے کہ سفر کو اس لئے سفر کہا گیا ہے کہ اس سے آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔

کسانی کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی فقیر یمن کو سفر کے لئے جاتا، پھر دوبارہ وہاں لوٹ کر آتا تو وہ اپنے مریدوں کو حکم دیتے کہ اس سے الگ رہیں۔

آپ یہ اس لئے کیا کرتے کہ لوگ اس زمانہ میں دنیاوی مال و دولت کی خاطر یمن کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔

کمال احتیاط:

مروی ہے کہ ابراہیم خراسی سفر میں اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جاتے تھے مگر پھر بھی ان کے ساتھ سوئی اور مشکیزہ بھی رہتا، سوئی کپڑوں کو بچنے اور بچہ نہ لگانے کے لئے کہ اگر کپڑا پھٹ جائے تو کہیں سبز نہ کھل جائے اور مشکیزہ طہارت کے لئے۔ آپ ان چیزوں کو دنیاوی نفس کی چیز ہی خیال نہ کرتے تھے۔

کمال احمد عت:

ابو عبد اللہ رازی سے منقول ہے کہ دو فرماتے تھے کہ میں طرسوں سے بچنے پاؤں نکلا۔ میرے ساتھ ایک رشتی تھی۔ میرے بچے پلٹے مکہ شام کی بستی میں پہنچے تو ایک شخص میرے پاس جوتے لے کر آیا۔ مگر میں نے اسے قبول نہ کیا۔ میرے ساتھی نے مجھے کہا: جوتہ پہن میں، کیونکہ آپ قحط بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ جوتہ آپ کو میری وجہ سے عطا کیا ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کیسے؟ ان نے جواب دیا کہ میں نے اپنا جوتا آپ کی موافقت اور آپ کے حق صحبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اتارا تھا۔

ابن جریر

منقول ہے کہ ابراہیم خواص سفر میں جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ قمی اور آدی بھی تھے۔ آپ جنگل میں کسی مسجد میں پہنچے اور وہاں رات گزاری۔ مسجد کا کوئی دروازہ نہ تھا اور سرباکی شدت کی پادری تھی۔ سب سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو خواص کو دروازہ پر کھڑا دیکھا۔ انہوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں سرباکی نہ لگے۔ اس لئے دو دروازے کھول دیے۔

حالت چل جانا:

منقول ہے کہ تنہائی نے ایک بار اپنی والدہ سے حج کے لئے جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور روانہ ہو گئے۔ جنگل میں آپ کے کپڑے میں پیشاب ٹپک گیا فرمایا: اس کا سبب یقیناً یہ ہے کہ میری حالت میں غصہ پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا آپ واپس روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے کھڑکی پر دستک دی تو ان کی والدہ نے جواب دیا اور دروازہ کھولا دیکھا تو وہ دروازہ پر بیٹھی تھی۔ آپ نے والدہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب سے تو گیا ہے میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں نہ دیکھ لوں گی میں یہاں سے نہ جاؤں گی۔

اقوال:

ابراہیم بن المولہ نے ابراہیم القصار سے روایت کی ہے کہ میں تیس سال تک لوگوں کے دلوں کی اصلاح کے لئے سفر کرتا رہا۔

مستوفی ہے کہ ایک شخص رازہ طائی کی ملاقات کے لئے گیا اور کہا: ابو سلیمان! مدت سے میرا دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بدلوں اور دلوں دونوں میں سکون ہو تو ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ملاقات آسان ہو جاتی ہے۔

بھوک سے نہ حال:

ابو نصر صوفی ابو نصر آبادی کے مریدوں میں سے تھے و فرماتے تھے: میں نے کبھی بھوک سے نہ حال نہ ہوا۔ بھوک نے نہ حال کر دکھا تھا۔ پھر میں بازار سے گزر رہا تھا اور طوائف کی دکان کے پاس سے گزرا جس میں پہلے کا بھنا ہوا گوشت اور مضامین تھیں۔ میں نے ایک فحش کو پکڑ کر کہا کہ مجھے کچھ خرید کر دو۔ اس نے جواب دیا: کیوں خرید کر دوں؟ کیا میرے ذمے کوئی چیز ہے؟ مجھے تمہارا فرض ادا کرنا ہے؟ میں نے کہا: ضرور خرید کر دے گا۔ ایک فحش نے مجھے باتیں کرتے دیکھ لیے اور کہا: ارے! سے چھوڑ دو۔ میں وہ فحش ہوں جس پر تمہارے لئے مضامین کا خریدنا واجب ہے۔ مجھ سے مطالبہ کر دو اور جو چاہو خرچ کرو۔ پھر اس نے مجھے جو کچھ میں چاہتا تھا خرید کر دیا اور دو چل گئی۔

خیانت کی سزا:

مقول ہے کہ ابو ارمین مصری نے فرمایا مجھے خرید میں سے بھری کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ ہم کئی دنوں تک بغیر کچھ کھائے چلتے رہے۔ میں نے زمین پر پڑا ہوا ایک کدو دیکھا۔ اور میں کھانے لگا۔ بھری نے میری طرف دیکھا۔ بھری زبان سے کچھ نہ کہا۔ لہذا میں کچھ نہ پانکڑا کہ انہوں نے اسے برا کھتا ہے۔ میں نے اسے چمک دیا۔ پھر میں نے پانچ دینار دلوئے اور ہم شہر میں آ گئے۔ میں نے دل میں کیا کہ آپ ہمارے لئے ضرور کچھ نہ خریدیں گے۔ مگر آپ وہاں سے گزر گئے اور کچھ نہ خرید۔

پھر آپ یہودیہ پہنچے۔ راستہ میں ایک گاؤں کا ہم سے ٹو فرمایا وہاں ایک عیانی دار آدمی ہے جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ ہماری خدمت میں مشغول ہو جائے گا۔ میں یہ پانچ دینار اسے دوں گا تاکہ وہ انہیں ہمارے اور اپنے محل کے لئے خرچ کرے۔ چنانچہ ہم وہاں پہنچے مگر آپ نے وہ دینار اسے دے دیئے اور اس نے خرچ کر دیئے۔ اب وہاں سے چلتے چلتے تو فرمایا: اے ابو ارمین! کہن جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فرمایا: نہیں تو ایک کدو کی خاطر مجھ سے خیانت کرتے ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ایسا نہ ہوگا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔

رزق سے بے اعتنائی:

ابو محمد اللہ بن خلیف روایت کرتے ہیں کہ میں ابھی نو عمر ہی تھا کہ ایک فقیر فقیر بھلا۔ اس نے مجھے دیکھا کہ بھوک نے مجھے نہ حال کر رکھا ہے۔ لہذا وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور گوشت پیش کیا۔ ابو آدب جو کے ساتھ پکایا تھا اور گوشت کا ذائقہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک تھمد دیا جسے میں نے بڑی مشکل سے کھایا اور اس نے مجھ پر ایک اور تھمد دیا جس سے مجھے بہت

تکلیف ہوئی۔

فقیر میرے چہرے سے پھون گیا اور شرمندہ ہوا۔ اس جہر سے مجھے بھی شرمندہ ہوئی۔ لہذا میں وہاں سے چل پڑا اور فوراً سفر کو روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنی والدہ کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر اپنی گہڑی منگوائی۔ میری والدہ نے میری مخالفت نہ کی اور میرے سفر کو جانے پر رضامند ہو گئی۔

پنچ میں فقیروں کی ایک جماعت کے ساتھ قادسیہ سے نکلا۔ مگر ہم راستہ سے ہٹ گئے اور جو کچھ بھی زاد واد ہمارے پاس تھا ختم ہو گیا اور ہم مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہم ایک عرب قبیلہ کے پاس گئے، غمزدہاں بھی کچھ نہ ملا۔ ہم نے مجبور ہو کر اتنا سہ چند دیناروں میں ایک تار خرید لیا۔

انہوں نے: سے بھونٹا اور مجھے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا۔ جب میں کھانے لگا تو میں نے اپنے حالی پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ اسی فقیر کا شرمندہ کرنے کی سزا ملی ہے۔ لہذا میں نے دل میں توبہ کی اور چپ رہا۔ پھر انہوں نے ہمیں راستہ بتا دیا اور چار گرج ادا کیا، اس کے بعد میں اسی فقیر کے پاس واپس آیا اور اس سے معذرت چاہی۔

صحبت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(ذُنَابِیْنَ النَّاسِ اِذْ هُمْ عَلٰی الْغَارِ، اِذْ یَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا) (النور: ۱۰)
آپ جب غار میں تھے تو دوسرے ایک آپ تھے اور اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے: غم نہ کھو، اللہ
ہمارے ساتھ ہے۔

استاد امام ابو القاسم سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے لئے صحبت ثابت کر دی تو یہ بیان کر دیا
کہ آنحضرت ﷺ نے ان پر شفقت کا اظہار کیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
(اِذْ یَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا)
شریف و ولی اپنے ساتھی پر شفیق ہوتا ہے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں کب اپنے دوستوں سے ملوں گا؟ صحابہ نے عرض کیا:
یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے والدین آپ ﷺ پر قربان ہوں! کیا ہم آپ ﷺ کے اصحاب نہیں ہیں؟ فرمایا: تم
میرے اصحاب ہو، میرے اصحاب تو وہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھ پر ایمان لائے، مجھے ان لوگوں سے
ملنے کا بہت شوق ہے۔ (احمد: ۱۶۶۰۱)

صحبت کی اقسام:

صحبت کی تین قسمیں ہیں:

(۱) اپنے سے اونچے درجے والے کی صحبت اور حقیقت یہ خدمت گزار کی ہوتی ہے۔

(۲) اپنے سے کم درجے والے کی محبت اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ متبور (بڑے رتبے والا) اپنے ساتھی کے ساتھ شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آئے اور تلخی کو چھوٹے کی موافقت کرنے اور اس کا احترام کرے۔

(۳) ہم پہلے اور ایک جیسے درجے کے لوگوں کی محبت اس کی بنا دینا اور نفرت پر ہوئی ہے۔

لہذا جو شخص اپنے درجہ سے بڑے درجہ والے شخص کی محبت میں رہے تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ ان پر کبھی بات میں امتزاج نہ کرے اور جو بات ان سے ظاہر ہو وہ اس کی اچھی توجیہ نکالے اور ان کے احوال پر ایمان رکھتے ہوئے انہیں قبول کرے۔

مردی ہے کہ کسی نے منصور بن علف سے سوال کیا کہ آپ کتنے سال ابو عثمان مغفری کی محبت میں رہے؟ آپ نے: راضی سے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا: میں تو ان کی محبت میں نہیں رہا، بلکہ ایک مدت تک ان کا خادم رہا ہوں اور جب تم سے کوئی کم درجہ والا تمہاری محبت میں رہے تو اس کی محبت کے لحاظ سے تمہاری طرف سے خیانت ہو گئی، اگر تم اس کی مدت میں کسی قسم کی پاداش تو اس پر اس کو تنبیہ نہ کرو۔

ابھی تاویل:

ابو انیس عقیق نے مغفر بن محمد بن نصیر کو کھانا نظر ادا کی جہالت کا درجہ پر ہے، کیونکہ تم نے ان کو ادب سکھانے کی بجائے اپنے نفسوں کی طرف توجہ دینی، جس کی وجہ سے وہ غافل رو گئے اور جب کوئی تمہارا ہم مرتبہ انسان تمہاری محبت میں رہے تو تمہارے لئے صحیح راہ یہ ہے کہ تم اس کے محبوب سے آنکھیں بند کر لو اور جو کام اس سے سرزد ہوں، چہاں تک ممکن ہو سکتے، ان کی ترغیب دہانہ کر دو اور اگر تمہیں کوئی تاویل نہ ملے تو تمہارے نفس کی طرف نگاہ کرو، اسی کو ثابت دواور اسی کو ملامت کرو۔

نفس کی چال:

امام ابن الجوادؑ سے مروی ہے کہ ابو سلیمان وارانی نے کہا: غلام شخص میرے اس میں بیٹھا نہیں۔ ابو سلیمان نے فرمایا: میرے دل میں بھی دو نہیں بیٹھا۔ مگر اے امام! ہو سکتا ہے کہ یہ قہر ہے نفس کی چال ہو اور اس کی عیب یہ ہے کہ ہم چوٹک خود صالحین میں سے نہیں، اس لئے ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔

روستی کی نظر:

مردی ہے کہ ایک شخص ابراہیم بن احمہ کی محبت میں رہا۔ جب وہ جدا ہونے لگا تو کہا: اگر آپ نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے خبر دے دیجئے۔ ابراہیم نے فرمایا: میں نے تو تم میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں روستی کی نگاہ سے دیکھا اور میں نے تمہاری جو چیز دیکھی اسے اچھا جانا، لہذا اپنے عیب کے متعلق کسی اور سے پوچھو۔

اسی معنی میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے:

وعین الرضا عن کل عیب کليلة
ولکن عین السخط تندی المساویا
دوستی کی نگاہیں (تمہارے) ہر عیب سے بندھ جاتی ہیں، مگر دشمنی کی نگاہ برائیوں کو کھار کر کرتی ہے۔

قول:

حکایت ہے کہ ابراہیم بن شیبان نے فرمایا کہ ہم اس شخص کی محبت میں نہ بیٹھا کرتے تھے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا ہے (کیونکہ وہ فقیر ہی کیا؟ جو کسی چیز کو اپنی ملکیت بتائے)۔

ابو نصر اسراج نے ابو اسد التمارنی سے روایت کی ہے کہ میں بصرہ میں کچھ لوگوں کی محبت میں رہا۔ ایک بار میں نے ان میں سے کسی سے کہا: میرا شجر کہاں ہے؟ اس پر میں ان کی نگاہوں سے گزر گیا۔

قول:

الذی نے زقاق سے روایت کی کہ میں چالیس سال سے ان لوگوں کی محبت میں ہوں۔ میں نے ان کے پاس کوئی استعمال کی چیز نہیں دیکھی، سوائے اس کے جسے وہ ایک دوسرے سے لیتے یا اس سے لے لیتے، جو ان سے محبت رکھتا ہو اور قصوف میں جس شخص کے پاس تھوٹی اور پرہیزگاری نہیں، اس کے لئے تو صریح حکم بھی ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے۔
اللہ سے تعلق:

استاد ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کل بن عبد اللہ سے کہا کہ اے محمد! میں آپ کی محبت میں رہتا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی رہنے والے کسی کی محبت میں رہیں گے؟ اس نے کہا: اللہ کی! آپ نے فرمایا: تو پھر اسے اچھی سے اس کی محبت اختیار کرنی چاہئے۔

ایک شخص مدت تک دوسرے کی محبت میں رہا۔ پھر ایک کے دل میں وہں سے جانے کا خیال آیا اور اس نے اپنے ساتھی سے اجازت چاہی تو اس نے کہا کہ اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ تو ہم سے اونچے درجے والے کے سوا کسی اور کسی محبت اختیار نہ کرے گا اور وہ خواہ ہم سے بلند مرتبہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، پھر بھی تو اس کی محبت میں نہ جا، کیونکہ تو پہلے میری محبت میں رہ چکا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میرے دل سے جدائی کا خیال زائل ہو گیا ہے۔

دل کا بوجھ:

الذی نے کتانی سے روایت کی کہ ایک شخص میری محبت میں رہا اور اس کی محبت میرے لئے تاگواری کا باعث تھی۔ میں نے اسے کوئی چیز تنہا کے طور پر اپنی داکہ جو بوجھ میرے دل پر ہے، ازالہ ہو جائے۔ مگر بوجھ بدستور رہا۔

اس پر میں اسے اپنے گھر لے گیا اور کہا: اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھو۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ میں نے کہا: تم کو کرنا پڑے گا اور میں نے عہد کر لیا کہ جب تک جو بوجھ میرے دل پر ہے، رفع نہیں ہوگا، وہ اپنا پاؤں میرے رخسار سے نہیں اٹھائے گا۔ جب بوجھ زائل ہو گیا تو میں نے اس سے کہا: اب اپنا پاؤں اٹھا لو۔

مخاطب:

ابراہیم بن اہم، فضلوں کی سہیلی اور بانوں کی گھبلیانی وغیرہ کاموں میں نوکری کر لیا کرتے اور جو رقم مل جاتی اسے اپنے ساتھیوں پر خرچ کر دیتے۔

کمال عاجزی:

مروئی ہے کہ ابراہیم اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ آپ دن کو کام کرتے اور جو کچھ کماتے اپنے ساتھیوں پر خرچ کر دیتے۔ رات ہوتی تو ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے، سب روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابراہیم اپنے کام سے دیر میں آیا کرتے۔ ایک رات ساتھیوں نے کہا: ابراہیم اپنی افطاری اس کے بغیر ہی کھا لیں، تاکہ آئندہ اسے وہ جندی آیا کرے، ہفتہ اور روزہ افطار کر کے سو گئے۔ جب ابراہیم واپس آئے تو انہیں سوا ہوا پایا۔

کہنے لگے: شاید ان مسکینوں کو کھانا نہیں ملا، مگر میں آتا تھا۔ ابراہیم نے اسے لے کر گھر لے جا کر آگ جلائی اور کوسے جلائے دیا، وہ دم گم اٹھے۔ دیکھ کہ ابراہیم چلنا پھونک رہے ہیں اور آپ کا رخسار زمین سے لگ رہا تھا۔ انہوں نے جب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ تمہیں افطاری کے لئے کوئی چیز نہیں ملی، اس لئے تم سو گئے اور خیال کیا جب انکارے روش ہو جائیں تو تم لوگوں کو بیدار کروں۔ اس پر وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے: ذرا غور کرو کہ ہم نے ان سے کیا برتاؤ کیا اور یہ ہم سے کیا برتاؤ کر رہے ہیں؟

صحبت کی شرائط:

مروئی ہے کہ جب کوئی شخص ابراہیم بن اہم کی صحبت میں آتا تو آپ اسے تین شرطیں پیش کرتے:

(۱) خدمت دینی کریں گے۔

(۲) اذان دہیں گے۔

(۳) وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ انہیں دے ان میں ان کا اسی قدر دخل ہوگا، جس طرح کسی اور کا۔

ایک دن ان کے کسی ایک ساتھی نے کہا: میں ان شرائط پر پابند نہیں رہ سکتا۔ فرمایا: تمہارا کچھ مجھے بہت پسند آیا

محبت اختیار کرنے میں احتیاط:

یوسف بن حسین سے مروی ہے کہ میں نے ذوالنون سے پوچھا کہ میں کس شخص کی محبت اختیار کروں؟ فرمایا: اس شخص کی محبت اختیار کرو، جس سے تم کسی ایسی بات کو نہ پہچاؤ، جس کا تمہارے متعلق اللہ کو علم ہے۔

قول:

سئل بن عبد اللہ نے ایک شخص سے کہا: اگر تو درندوں سے ڈرتا ہے تو میری محبت میں نہ بیٹو۔

ابوالقاسم بن عتبہ نے بشر بن الحارث سے روایت کی کہ یروں کی محبت سے نیکوں کے متعلق سوء ظن پیدا ہوتا ہے۔

کمال اطاعت:

حنبلہ سے مروی ہے کہ جب ابو حفص بغداد میں آئے تو آپ کے ساتھ ایک عجیب شخص تھا، جو ہمیشہ خاموش رہتا۔ میں نے ابو حفص کے مریدوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ اس شخص نے ابو حفص پر ایک لاکھ درہم خرچ کئے ہیں۔ پھر ایک لاکھ درہم قرض لے کر خرچ کئے۔ اس کے وجود ابو حفص نے اسے ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں دی۔

محبت کے لوازمات:

ذوالنون سے مروی ہے: جب تو اللہ کی محبت اختیار کرے تو تجھے ان کے اور مردوں کی موافقت کرنی چاہئے اور مخلوق کی محبت میں ان سے غیر خواہی کرتی چاہئے اور انہیں کی محبت میں اس کی مخالفت کرنی چاہئے اور شیطان کی محبت میں اس سے عداوت کرنی چاہئے۔

تعلق مع اللہ:

کسی شخص نے ذوالنون سے پوچھا کہ میں کس کی محبت اختیار کروں؟ فرمایا: ایسے شخص کی محبت اختیار کر کہ اگر تو بیمار پڑے تو وہ تیری عبادت کرے اور اگر تو گناہ کرے تو تجھے معاف کرے (یعنی اللہ)۔

استاذ میر کی اہمیت:

استاد ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ اگر درخت خود رو ہو اور کسی نے اسے لگایا نہ ہو تو اس کے پتے تو نکلیں گے، مگر پھل نہ دے گا۔ یہی حال مرید کا ہے کہ اگر کوئی اس کا استاد (میر) نہ ہو گا تو اس کی تربیت کرے، اس سے کوئی بات نہ آئے گی۔

سلسلہ طریقت:

استاد ابوعلی سے مروی ہے کہ میں نے طریقت کی راہ انصر آ بازی سے لی۔ نصر آ بازی نے شبی سے شبی نے حنیفہ سے حنیفہ نے سری سے سری نے معروف کفری سے معروف کفری نے دائرہ طاعتی سے دائرہ دعائی کی ماقات چلیں۔ سے ہوئی۔

انہیں سے مروی ہے کہ میں جب بھی غصہ آزادی کی مجلس میں گیا تو پہلے غسل کر لیا۔ پھر مجلس میں ہر ضرب ہوا۔

کمال احترام:

استاد ابو القاسم سے مروی ہے میں بھی ابتداء میں جب کبھی استاد ابوحنی کی خدمت میں حاضر ہوا تو روزہ رکھ کر گیا اور جانے سے پہلے غسل کر لیا کرتا تھا۔ کئی بار ان کے مدرسہ کے دروازے پر نہ ضرر ہوتا مگر دروازہ سے واپس چلا آتا۔ کیونکہ میں ان کے پاس جانے سے مڑ جاتا تھا اور اگر جرأت کر کے اندر چلا جاتا تو دروازے کے وسط میں پہنچتے ہی سبب سے چھا جاتی۔ یہاں تک کہ اگر مجھے سوئی بھی وجودی جاتی تو شاید میں اسے محسوس نہ کرتا۔

پھر اگر کسی واقعہ کے لئے جو مجھ سے سرزد ہوتا، میں بیٹھ ہوتا تو مجھے اپنی زبان سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ابھی بیٹھے ہی ملتا کہ خود بخود میرا وفد بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کئی بار یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں اپنے دل میں سوچا کرتا کہ اگر میرے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث کرتا تو کیا ممکن تھا کہ میں اس رسول کی اس سے زیادہ دل سے عزت و احترام کرتا، جس قدر کہ میں ان کی عزت کرتا تھا۔ میرے تصور میں بھی یہ بات نہ ملے گی کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے۔

مجھے یہ دیکھ کر باوجود ان کی مجلس میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے، پھر ان کے ساتھ تعلقات قائم ہو جانے کے بعد میرے دل پر یہ بات گزری ہو یا خیالی ہی آیا ہو کہ میں ان پر اعتراض کروں، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

برخی صحبت سے پناہ:

خلیفہ بن تیمیہ رحمہ اللہ نے ’محمد بن انصر الخارثی سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ہمیشہ بیدار رہو شیور رہو اور اپنے لیے دوست طلب کرو اور جو دوست تمہاری خوشی میں تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، اسے اپنے سے دور ہٹا دو اور اس کی صحبت میں نہ رہو، کیونکہ وہ تمہارے دل کو سخت بنا دے گا اور وہ تمہارا دشمن ہے۔

میرا کثرت سے ذکر کرو، اس سے میں تمہارا شکر کروں گا اور مزید میری باتیں کروں گا۔

اچھی صحبت تلاش کرنے کی اہمیت:

عبد اللہ بن عمر نے ابو بکر الصدیق سے روایت کی کہ اللہ کی صحبت اختیار کرو، اگر یہ نہ کر سکو تو پھر اس شخص کی صحبت اختیار کرو، جسے اللہ کی صحبت حاصل ہے، تاکہ اس کی صحبت کی برکت سے تم اللہ عزوجل کی صحبت تک پہنچ جاؤ۔

توحید

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ (البقرة: ۱۶۳)

تمہارا اللہ ایک ہی ہے۔

خوف الہی:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی، سوائے اللہ کو ایک جانتے کے اس نے اپنے گمراہوں کو کہا: کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ پھر میں کر کے آدھا حصر خشکی میں اڑا دیا اور آدھا سمندر میں، ایسے دن میں جب ہوا جھڑپا رہی ہو۔“

گمراہوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ جو کچھ تو نے لیا ہے، نکالو۔ چنانچہ وہ شخص اللہ کے سامنے پیش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ یہ جو کچھ تو نے کیا کس لئے کیا؟ اس نے عرض کی: تم سے شرماتے ہوئے، اس پر اللہ نے اسے نکلیں دیا۔ (احمد: ۸۰۲۷)

توحید کے معنی:

اسلام سے مروی ہے کہ یہ حکم لگانا کہ اللہ ایک ہے، توحید ہے۔

نیز یہ جاننا کہ کوئی چیز ایک ہے، یہ بھی توحید ہے، چنانچہ عربی کا محاورہ ”وحدت“ اس وقت بولا جاتا ہے، جب تو کسی کو وحدانیت کی صفت کے ساتھ موصوف کرے۔

لفظ توحید... ایک حقیقت

جس طرح مروی ہے کہ جب تو کسی کو قہامت کی طرف نسبت دے، عربی زبان میں اس کی گردان یوں ہوتی ہے۔

وحد یحد نہو واحد و وحد و وحد

ای طرح جس طرح مروی ہے 'فرد فہو فار د' و فرید

لحد در اس 'لحد' تھا۔ واذ کو امزہ (الف) سے بدل دیا گیا۔ بعض اوقات واذ مفتوح کو ہمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔

جس طرح واذ مکسورہ اور واذ مضمومہ کو ہمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امر اے اسماء بمعنی وساء ہے۔ جو ساء سے نکلا

ہے۔

اہل علم کی زبان میں حق تعالیٰ سینہ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف میں وضع و رفع نہ پایا جائے۔

یعنی وہ اشیاء کو مرکب کر کے نہ بنا ہو، چنانچہ جب ہم انسان کو واحد کہتے ہیں تو اس میں وضع و رفع دونوں پائی جاتی ہیں۔

کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو ہاتھ اور پاؤں کے بغیر ہے۔ لہذا یہاں انسان سے کسی چیز کا رفع (نہی) نہ پایا گیا۔ لیکن

اہل بھمانہ تو "یکتا" ہے، برخلاف اس نام کے جو کسی ایسی چیز کے لئے وضع کیا گیا ہو، جو چند اشیاء سے مرکب ہو۔

بعض اہل تحقیق سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کی ذات کی تفسیر ہو سکتی ہے نہ

اس کی ذات کی مثال ہے نہ صفات کی، اور نہ ہی اس کے افعال اور مصنوعات میں اس کا کوئی شریک ہے۔

توحید کی اقسام:

توحید کی تین اقسام ہیں:

(۱) توحید الحق للحق، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا اور اس کو بتلانا کہ وہ واحد ہے۔

(۲) حق سبحانہ کا مخلوق کو توحید کی طرف نسبت دینا (توحید الحق سبحانہ للخلق) یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اس کا کلاں

بندہ موصد ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی توحید کا مخالف ہے۔

(۳) توحید الحق للحق سبحانہ یا اس معنی کہ بندے کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے اور بندے کا علم لگانا اور بتلانا

کہ ایک اللہ ہے۔

اس تیسری قسم کی توحید کے مفہوم کے متعلق صوفیاء کے مختلف اقوال ہیں۔

توحید کیا ہے؟

مفسر ابن الحسین نے ذوالنون مصری سے روایت کی کہ اس سے کسی نے توحید کے متعلق سوال کیا تو فرمایا:

توحید یہ ہے کہ تو یہ جانے کہ اشیاء میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جاری و ساری ہے، مگر طبیعت کے طور پر نہیں (بلکہ اعتبار

کے طور پر) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو پیدا کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو کوئی کوشش یا زور نہیں لگانا پڑتا (بلکہ جو چاہا ہو

کین)۔ ہر چیز کی علت و سبب اس چیز کا بنانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں کی کوئی علت نہیں اور تمہارے ذہن میں خواہ کسی چیز کا بھی تصور آ جائے، وہ اللہ کا تصور نہیں ہوگا۔

توحید کی زبان:

عبداللہ بن مسیح سے مروی ہے کہ عربی سے متولی ہے کہ ہم توحید کو بیان کرنے کے لئے وہ زبان چاہئے جو توحید کی زبان ہو۔

توحید کے متعلق جنید کا قول:

”میں نے جنید سے توحید کے متعلق پوچھا تو فرمایا: جس کو تم ایک قرار دے رہے ہو (سودھ) مال احمدیت کے ہوتے ہوئے، اس کی وحدانیت کی تحقیق کی وجہ سے اسے یکتا سمجھنا توحید ہے۔ بایں معنی کہ وہ ایسا واحد ہے، جس نے نہ کسی کو جتا اور نہ اسے کسی نے جتا، نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ مثالی درتشبیہ۔ یہ سب بغیر تشبیہ، تشبیہ اور بغیر تصویر و تمثیل کے ہے۔

(الکسیر علیہ فیض و هو الشیخ البصیر) (النشور: ۱۱)

کوئی چیز اس جیسی نہیں اور وہ مسیح و عیسیٰ ہے۔

جنیدی سے مروی ہے: جب عقل مندوں کی عقلیں توحید کے متعلق اجتہاد تک پہنچی جائیں تو ان کی اجتہاد حیرت پر ہوتی ہے۔ جعفر بن محمد سے مروی ہے کہ جنید سے کسی نے توحید کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: کہ یہ ایک حارفِ باہد کے دل کی کیفیت ہے جس میں تمام آثار مٹ جاتے ہیں اور اس میں کائنات و مخلوقات کا مشہد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ و یساعی رچتا ہے، جیسا ازل میں تھا۔

توحید کے پانچ اصول:

عربی سے مروی ہے، توحید کے متعلق ہمارے پانچ اصول ہیں

- (۱) ہر حادث شے کی نئی نرت۔
- (۲) صرف خدا نے قدیم کے ساتھ ہو لینا۔
- (۳) ہوائی بندوں سے علیحدگی اختیار کرنا۔
- (۴) اپنے مقام و منزل سے جدا ہونا۔
- (۵) ہر معلوم و مجہول کو مجہول جاننا۔

اقوال:

منصور بن خلف ماری سے مروی ہے کہ میں بندہ ہوئی جامع مسجد یعنی جامع منصور کے محفل میں تھا۔ اس وقت عصری توحید پر گفتگو کر رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ فرشتے آسمان کی طرف اٹھے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا میں یہ شخص علم توحید کہہ رہا ہے وہ علم توحید نہیں۔ توحید کچھ اور بھی ہے۔

منصور مغربی سے مروی ہے کہ میں اس وقت بیدار کی اور خواب کے ارمیانی حالت میں تھا۔

فارس سے مروی ہے: غلبہ حال کے وقت تمام وسائل یعنی حادثات و مشاہدات و مذاکرہ اور ادکام بعد از اندی (کی بی آواری) کے وقت، پھر ان وسائل کی طرف رجوع کرنا اور یہ جاننا کہ نیکیاں کسی قسم کی خیریت کو خواہ نیک ہو خواہ بد، تہلیل نہیں کر سکتیں توحید ہے۔

ابوکر بن شاذان سے نقلی سے روایت کی کہ توحید درحقیقت سجدہ (اللہ) کی صفت ہے اور اس کی طور پر سجدہ کا زور ہے۔

توحید فی نفس کا نام ہے:

جنید سے توحید کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا توحید خامس یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کے سامنے ایک جسم مردہ کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اکام قدرت اور اس کی تدبیروں کا تصرف اس میں جاری ہو، اس کا سبب یہ ہو کہ وہ اپنے نفس سے نکلنا ہو چکا ہے لہذا سے یہ خبر ہو کہ مخلوق اسے چارہ دیتی ہے اور نہ اس کی رحمت کے قبول کرنے کا خیال پیدا ہو۔

یہ نفس اس لئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عقلی قرب میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کی حقیقت کا اسے محسوس ہو جائے اور وہ نفس یہ ہے کہ اس کے تمام حس و حرکت ختم ہو چکے ہوں۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ ان تمام امور میں جو اس بندے سے چاہتا ہے خود اس کا ضامن و کفیل ہو۔ پس طور کہ بندے کی انتہا لوٹ کر ابتدا کی طرف آجائے اور وہ ایسا ہو جائے جیسا کہ وہ وجود میں آنے سے پہلے تھا۔

قول:

برہنگی سے توحید کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا نہ تو اس کی ذات کسی سے مشابہ ہے اور نہ اس سے اس کی صفات کی نفی کی جاسکتی ہے۔

روایت باری تعالیٰ کی حقیقت:

ابوالحسن العسکری سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سہیل بن عبد اللہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علم سے موصوف ہے اس کی ذات کو کوئی اس طرح نہیں سمجھ سکا کہ اس میں ہر اعطاط حاصل ہو اور نہ کوئی

اسے اس دار دنیا میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور اس کی ذات بغیر حد بغیر احاطہ اور بغیر طول کے حقائق ایمان کے اندر موجود ہے۔

قیامت کے دن مخلوق کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ملک اور قدرت میں ظاہری طور پر دیکھیں گی اور مخلوق اس کی ذات کی حقیقت معلوم کرنے سے عاجز ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانوں کے ساتھ اپنی ذات کا پتہ عطا دیا ہے۔ چنانچہ دل اسے پہچانتے ہیں، مگر عقلیں اس کا اور آگ نہیں کر سکتیں۔ سو میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مگر نہ تو اس کی ذات کا احاطہ کر سکیں گے اور نہ اس کی ابتدا کو پا سکیں گے۔

قول صدیق رضی اللہ عنہ:

جنید سے مروی ہے کہ تو حید کے متعلق بہترین قول وہ ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کو اپنے جاننے کی صرف ایک راہ بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کی معرفت سے عاجز ہے۔

قول صدیق کی تحقیق:

استاد ابراہیم علیہ السلام سے مروی ہے (مذکورہ بالا متولہ میں) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ مراد نہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ متفہمین کے نزدیک انسان کا محض موجود چیز کے متعلق ہوتا ہے نہ کہ معدوم چیز کے متعلق... مثلاً اشیاء جیسے کی معرفت سے (جو موجود تو ہے مگر) اسے بطور کسب اور فعل کے حاصل نہیں عاجز ہوتا ہے۔ حالانکہ جیسے کی معرفت اس میں موجود ہوتی ہے۔

یہی حال عارف (باللہ) کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے عاجز ہوتا ہے۔ حالانکہ معرفت اس میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ (عارف) کے لئے معرفت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا ان لوگوں کے نزدیک آخر کار معرفت الہی کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور معرفت کسب جو ابتداء میں حاصل ہوتی ہے، اگرچہ وہ بھی درحقیقت معرفت ہی ہوتی ہے۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معرفت ضروریہ کے مقابلہ میں کوئی شے ٹھہرائی نہیں کی، لہذا اس چراغ کی طرح جس پر سورج طلوع ہو کر اپنی روشنی ڈالے۔

اقوال:

جنید سے مروی ہے کہ وہ تو حید جو صوفیاء کا طرہ امتیاز ہے، تمام اشیاء حادث کو چھوڑ کر خدا کے قدیم کے ساتھ مشغول ہونا (ظن) خواہ جسی ہو جیسے مکان (خواہ مستوی مثلاً مقام و مرتبہ) سے نکلتا۔ نفس کی محبوب اشیاء سے منتقل ہو جانا اور معلوم و محمول شے کا ترک کر دینا اور حق تعالیٰ کا ان تمام کی جگہ لے لینا۔

یوسف بن حسین سے مروی ہے جو بحر تو حید میں پڑ جاتا ہے، جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے، اس کی پیاس بڑھتی

جاتی ہے۔

توحید کی تقسیم:

ہند سے مروی ہے علم توحید 'کچھ اور چیز ہے اور وجود توحید' کچھ اور، نیز وجود توحید علم توحید سے جدا ہوتا ہے۔
نیز مروی ہے: 'علم توحید کی بساط تو بیس سال سے لیٹی جا چکی ہے اور اب لوگ تو اس کے (بیرونی) کناروں کے متعلق بحث کر رہے ہیں۔'

قول:

محمد بن احمد الامصہانی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حسین بن منصور کے پاس آ کر سوال کیا۔ وہ حق (تعالیٰ) کون ہے جس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں؟ فرمایا: جو سب کی علت ہے مگر اسی کی علت کوئی نہیں۔
علم توحید کا بوجھ:

شکلی سے مروی ہے: جو علم توحید کے ایک ذرہ سے بھی باخبر ہو گیا، اس پر اس قدر بوجھ پڑ گیا کہ اب وہ ایک بھر کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔

توحید کا معنی:

ابو نصر الاسرائیج سے مروی ہے کسی نے شکلی سے سوال کیا: حق مفرد کی زبان میں توحید مجرّد کیا ہے؟ فرمایا: تجھ پر انوس ہے! جس شخص نے توحید مجرّد کو عبادت والفاظ میں بیان کیا وہ غلط ہے۔ جس نے توحید مجرّد کی طرف اشارہ کیا، وہ محوی (دو خداؤں کو ماننے والا) ہے اور جس نے ایمان و اشارہ سے کام لیا وہ بدست پرست ہے اور جس نے توحید کے بارے میں غلط فہمی کی وہ غافل ہے اور جو خاموش رہا وہ جاہل ہے۔

جس نے یہ خیال کیا کہ وہ توحید تک پہنچی چکا ہے تو سمجھ لو اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جس نے وجہ کا اظہار کیا وہ اشتراق کو کھو چکا ہے۔ ہر چیز جس کا تم اپنے وہم و گمان سے انہار کر لو اور اپنی عقلوں کے ذریعہ سے پورے صفائی کے ساتھ تم اسے پالو وہ درحقیقت اللہ سے الگ ہے۔ اس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری طرح محض اور معنوی چیز ہے۔

خاص بندوں کی تحقیق:

یوسف بن حسین سے مروی ہے: خاص لوگوں کی توحید یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن نہ دہ اور دل میں اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسے وہ حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تصرفات اور قدرت کے احکام جاری ہیں۔ وہ مجرّد توحید میں مستغرق ہے، اس لئے وہ اپنے نفس سے قائل ہو چکا ہے اور اس کا احساس جاتا رہا ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ اس کے

مشتعل ہو اور ادھر دھکتا ہے (اس کو پورا کرنے کا) خود مختار ہے۔ اس طرح بندے کی وہی حالت ہو گی جو حق سبحانہ کے حکم کے جاری ہونے سے پہلی تھی۔

قول:

مروی ہے کہ توحید حقیقی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اور مخلوق کی حیثیت تو ایک ظلی کی ہی ہے۔

نفس کا مرنا:

نیز مروی ہے کہ "نہی" کی نفی کر دینا توحید ہے۔ لہذا یوں مت کہو "نہی" (میرا) "نہی" (میری وجہ سے) "نہی" (مجھ سے) اور "نہی" (میری طرف)۔

توحید ممکن چیزیں ہیں:

کس نے ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ توحید کیا ہے؟ فرمایا: جس چیز میں ہیں:

توحید ۱۰۰۰۰۰ اور ۱۰۰۰۰۰۔

قول:

روم سے مروی ہے: دل سے بشریت کے آثار کا طاریا اور دل کا الوہیت کے ساتھ مشغول ہونا توحید ہے۔

اللہ کا شکر گزار رہنا:

استاد ابو علی دقاق سے مروی ہے، (آخر عمر میں) اس وقت ان کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی فرمایا:

جب کسی بندے پر احکام خداوندی کی تقدیر جاری ہو رہی ہو، اس وقت اگر وہ توحید پر ثابت قدم رہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ تائید الہیہ اس بندے کو حاصل ہے۔

پھر انہوں نے اس کی خرید و فروش کرتے ہوئے اپنی حاجت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قیمتی احکام کے جاری کرنے میں تجھے کھلے کھلے بھی کر دے اور تو اس پر بھی حامد و شاکر رہے تو یہ توحید ہے۔

قول:

شعلی سے مروی ہے: جس شخص کو اس بات کا تصور بھی آ جائے کہ اس کے پاس توحید ہے، اس نے توحید کی بو نہیں سونگھی۔

اللہ کے ساتھ یکسوئی اختیار کرنا:

ابوسعید خدری سے مروی ہے: جس شخص نے علم توحید کو پالیا اور یہ مقام اسے حاصل ہو گیا تو اس کے لئے پہلا مقام یہ ہے کہ تمام اشیاء کا ذکر اس کے دل سے نکل ہو جائے اور وہ ایک لہو ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے۔

قول

شکلی نے ایک شخص سے فرمایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ تمہاری توحید صحیح کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے عرض کیا: مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا: اس لئے کہ تو توحید کو اپنی ذات کے ذریعہ اور اپنی قوت سے طلب کرنا چاہتا ہے۔
توحید کی علامت:

ابن عطاء سے مروی ہے: حقیقی توحید کی علامت یہ ہے کہ بندہ توحید کو بھول جائے۔ اس طرح کہ دل میں صرف ایک خدا ہی خدا رہا ہو۔ (توحید کا خیال ہونہ کی اور چیز کا)۔

قول:

مروی ہے کہ بعض لوگوں کی توحید میں یہ حالت ہوتی ہے کہ تمام افعال پر تکشف ہو جاتے ہیں اور وہ تمام حادثات کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے کس طرح صادر ہوتے ہیں اور بعض لوگوں پر حقیقت تکشف ہو جاتی ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز کے لئے ان کے احساسات متحمل ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص باطن میں تو ”جمع“ کے طور پر مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور ظاہر میں ”تفرق“ کے طور پر۔

الحق سے مروی ہے کہ کسی نے جنید سے توحید کے حقائق سوال کیا تو فرمایا: میں نے کسی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا:

وغنی لی من قلبی وعلیت کما غنی
وکما حبشما کانوا وکانوا حبشما کما

میرے دل نے گا کر میری آرزوؤں کا ذکر کیا، میں نے بھی اسی طرح گانا شروع کر دیا۔ جہاں دو تھے، میں بھی وہاں ہو گیا اور جہاں ہم تھے وہ بھی وہاں ہو گئے۔

یہ سن کر سائل نے کہا: کیا قرآن وحدیث میں کچھ ہیں؟ (کہ تو ان اشعار سے استدلال کر رہا ہے) شکلی نے جواب دیا: نہیں مگر وسوہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ معمولی سے خطاب سے بھی اعلیٰ درجہ کی توحید حاصل کر لیتا ہے۔

دنیا سے جاتے ہوئے صوفیاء کی حالت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

﴿الَّذِينَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ۲۲)

جن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

یعنی ان کے نفس اپنی جالوں کو دوسے دینے پر خوش ہوتے ہیں، انہیں اپنے مولیٰ کی طرف لوٹ کر جانا نامبارک و مہوس نہیں ہوتا۔

ابو عبد اللہ نے انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بندہ موت اور سکرات کی تکلیف چھیلتا رہتا ہے اور اس کے جوڑ ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوئے ہیں کہ

قیامت تک تم میں اور مجھ میں اب بھائی ہے۔ (کنز العمال: ۲۱۸۳)

حاجت نے انس سے روایت کی کہ ایک نوجوان نزع کی حالت میں تھا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ آپ نے

پوچھا: اپنے آپ کو کیا پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا: اللہ سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں کا خوف بھی، رسول اللہ نے

فرمایا: اس موقع پر جس سوچ کے دل میں یہ دونوں باتیں (خوف ورجا) جمع ہو جائیں۔ اللہ اسے اس کی خواہش دے دیتا

ہے اور اسے خوف سے محفوظ کر دیتا ہے۔ (ابن ماجہ: ۱۲۶۶، ترمذی: ۹۸۳)

استاد سے مراد یہ ہے کہ نزع کے وقت صوفیاء کے قلب حالات ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض پرہیز اور خوف کا غلبہ ہوتا

ہے اور بعض پر رجاء کا۔ بعض پر ایسی حالت میں وہ حالات انکشف ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اسے سکون حاصل ہو جاتا

ہے اور وہ اللہ پر خوب بھروسہ کرتا ہے۔

قرآن سے محبت:

ابو محمد جریری حکایت کرتے ہیں کہ میں جیلہ کے پاس موجود تھا، جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھے۔ یہ دن جمعہ اور

نور و کاون تھا۔ جلد اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن طم کینا۔ میں نے عرض کی اے ابو القاسم! اس حالت میں بھی؟ فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون اس کا حق دار ہو سکتا ہے؟ جب کہ میرا حقیقہ الحال پہنچا جا رہا ہے۔

ابو محمد حردی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس رات شبلی کی وفات ہوئی، میں ان کے پاس تھا۔ آپ رات بھر بکیر و شعر پڑھتے رہے:

کل بیت انت ساکنہ غیر محتاج الى السرج
وجہک العامول حجتا یوم یاتئ الناس بہا للجمع

اے ہادی حقانی! جس کمر (دل) میں تو ساکن ہو ان گھر کو کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ اس دن جب کہ لوگ اپنی اپنی جہت لے کر آئیں گے، تمہارا چہرہ (جس جگہ دیکھنے کی ہمیں) امید ہے اہل مدینہ بخت ہوگی۔

وصیت:

عبد اللہ بن منازل سے روایت ہے: احمد بن قعد نے اپنے سریدوں کو حکم دیا تھا کہ موت کے وقت انہیں عورتوں میں نہ چھوڑا جائے۔

قول:

جب بشر حافی کی وفات کا وقت آ گیا، تو کسی نے عرض کیا اے ابو نعرا! شاید آپ زندہ کو پسند کرتے ہیں؟ تو فرمایا: اللہ عزوجل کے حضور میں جانا بہت سخت ہے۔

موت کی سختی:

مروئی ہے کہ جب بھی سفیان ثوری کا کوئی شاگرد سزا کو جاتے وقت آپ سے عرض کرتا کہ حضرت کوئی کام فرمائیے؟ تو فرماتے: اگر تمہیں کہیں موت مل جائے تو میرے لئے خریدناؤ۔ جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو فرمایا: ہم اس کی تمنا نہیں کرتے تھے، دیکھا تو یہ بہت سخت چیز ہے۔

مروئی ہے کہ جب حسن بن علی بن ابی طالب کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ رو پڑے۔ آپ سے کسی نے پوچھا: آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا: میں ایسے آقا کے حضور میں ہوں، جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔

جب جلال بلذلی کی وفات کا وقت آ گیا تو ان کی بیوی نے کہا: ہائے! لہلاں نے کہا: میں بلکہ ہائے خوشی!

غلدا یلفظ الاحیة، محمداً و حمودہ

میں کل ہی دو مستور سے محسوس ہو رہی تھی، اور آپ کی جماعت سے۔

مردی ہے کہ عبد اللہ بن مہارک نے موت کے وقت آنکھیں کھولیں اور فرمایا:

لَيْسَ لِي حَقٌّ فَلْيُعْمَلِ الْعَمَلُونَ۔

عمل کرنے والوں کو ایسے عمل کرنے پائیں۔

اللہ سے ملاقات کی خوشی:

مردی ہے کہ کھول شامی پر حزن کی کیفیت غالب تھی۔ لوگ مرض موت میں ان کے پاس گئے تو وہ اٹھ رہے تھے۔

کسی نے ہنسی کا سبب پوچھا تو فرمایا:

میں اب کیوں نہ ہنسوں، جبکہ اب اس شخص (شیطان یا ہوائیں) سے جدائی کا وقت آ گیا ہے اور جس خدا سے میری

امیدیں وابستہ تھیں، اس کے پاس عذریہ پہنچ رہا ہوں۔

رویم سے مروی ہے: میں ابوسعید خدری کی وفات کے وقت موجود تھا۔ وہ اپنے آخری دوسوں میں کہہ رہے تھے:

خَبْنِ قُلُوبِ الْعَالَمِينَ اَللّٰهُمَّ وَلَذَكَارْهُمْ رَقَّتِ الْمَتَاعُ فَلَسُو

ادبرت ککروس للعتابا علیہم فاعفوا عن الدنيا كاغفاء ذی السکر

ہمومہم جوالہ جمعسکر بہ اهل رد اللہ کالانجم الزہر

فأجسامہم فی الارض قلی یحبہ وارواحہم فی الحبب نحو العلا تسری

فما عرسو الا یقرب صیہم وما عرجوا عن مس ہوس ولاضر

عاشقوں کے دل اپنے محبوب کے ذکر کے مشاق ہوئے ہیں اور مساجات کے وقت بھی امن کی یاد ای راز کے لئے

ہے، جوان کے محبوب کے درمیان ہوتا ہے۔

موت کے پالے کا دور جب ان پر چلا تو وہ دنیا سے اس طرح غافل ہوئے، جس طرح کہ ایک مست اپنے نشے

میں غافل ہوتا ہے۔

ان کے انکار ایسے فکرمگاہ میں جولانی کرتے رہتے ہیں، جہاں اللہ سے دوستی رکھنے والے روشن ستاروں کی طرح

چمکتے ہیں۔

ان کے جسم زمین میں اس کی محبت میں مشغول ہو چکے ہیں، مگر ان کی رو میں پردوں میں بندگی کی طرف جاتی ہیں۔

یہ لوگ محبوب کے قریب پہنچ کر ہی ڈیرہ ڈالتے ہیں اور کسی قسم کی تکلیف یا مصیبت سے ڈر کر یہ راستہ میں قیام نہیں کرتے۔

قول:

کسی نے جنید سے کہا کہ ابو سعید غازی موت کے وقت بہت دھرم تھے۔ جنید نے فرمایا: یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ان کی روح شوق سے اڑنے لگی ہو!

خوف خدا:

کسی صوفی کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہا: اڑ کے امیرے کندھے پر بندھ دو اور میرے رخصتوں کو خاک آلود کر دو۔ اس کے بعد کہا: کوچ کا وقت آ گیا ہے اور میں گناہ سے پاک نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی عذر ہے کہ چش کر سکوں اور نہ طاقت ہے مقابلہ کر سکوں! اے خدا اتنی میرے لئے ہے۔ اس کے بعد سب چیخ رہی اور مر گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی کہ اس بندے نے اپنے آقا کے سامنے ہجرت کی اور آقا نے قبول کر لیا۔

اقوال:

ذوالنون مصری سے موت کے وقت کہا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا: میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک لکھ کے لئے میں اسے پہچان لو۔

کسی صوفی کو نزع کی حالت میں کہا گیا کہ کہو: اللہ انہوں نے جواب دیا: تم کہاں تک مجھے یہ بات کہے جاؤ گے، حالانکہ میں تو اللہ کی خاطر بل رہا ہوں۔

ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں معاد و یزیدی کے پاس تھا کہ ایک فقیر آیا اور اس نے اسلام علیکم کہا، سب نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا: کیا کوئی پاک و صاف جگہ یہاں ہے، جہاں انسان مر سکے؟ لوگوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں ایک پانی کا چشمہ تھا۔ فقیر نے اس پر وضو کیا اور لاز پڑھتا رہا۔ پھر جس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ جگہ پاک و صاف ہے، وہاں جا کر اس نے اپنی باتیں پھیلائیں اور مر گیا۔

میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلسلی سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک ابو العباس و یزیدی ایک مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک عورت نے وہہ میں آ کر چیخ ماری کہ آپ نے فرمایا: سر جاو یزیدی کے یہ الفاظ سن کر عورت اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب گھر کے دروازہ پر پہنچی تو اس نے حزر کر دیکھا اور کہا: میں تو مری ایہ کہہ کر گری اور مر گئی۔

صوفیوں میں سے ایک سے مروی ہے کہ میں معاد و یزیدی کی وفات کے وقت ان کے پاس تھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بیمار کی کو کیا پاتے ہیں؟

اللہ سے محبت کی جزاء:

پھر کسی نے کہا: لا الہ الا اللہ کہئے اس پر آپ نے چہرہ دیوار کی طرف کر دیا اور کہا: میں نے اپنے آپ کو بہترین
تہمہ داری خاطر فرما کر دیا کیا تم سے محبت رکھنے والوں کی یہی جزاء ہے؟
جب ابو محمد دہلی کی وفات کا وقت آیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا: لا الہ الا اللہ کہئے تو فرمایا: اسی چیز کو تو ہم نے پہچانا
ہے اور اسی پر ہم ٹٹا ہوں گے، اس کے بعد یہ شعر پڑھا:

تسریل لوب اللہ لنا ہوینہ وعد ولم یرض بان اللہ عہدہ

جب میں محبوب پر عاشق ہو گیا تو وہ اگر کیا اور اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور مجھے اپنا قلام ہٹانے پر بھی راضی نہ ہوا۔

قال سلطان عہدہ انا لا اقبل الرشا

نسلوہ بحقہ لم یفعلی لعرشا

محبوب کے مشق کے بادشاہ نے کہا کہ میں رشوت قبول نہیں کیا کرتا۔ اس کو جان کی قسم دے کر پوچھو کہ وہ میرے قس
کے کیوں درپے ہے؟

تلقین کل:

احمد بن عطاء سے مروی ہے کہ بعض افراد فرما رہے تھے کہ جب یحییٰ اسطری کی وفات ہوئی تو ہم ان کے ارد گرد بیٹھ
گئے۔ ہم میں سے ایک شخص نے انہیں کہا: اشہدان لا الہ الا اللہ کہئے اس پر سید سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک کا ہاتھ پکڑ کر
فرمایا: اشہدان لا الہ الا اللہ کہو! یہاں تک کہ ایک ایک کر کے تمام حاضرین کو لکر شہادت پڑھایا اور پھر وفات پائی۔
ابو علی روز دہلی بیٹھا کہ ہشیرہ فاطمہ سے حکایت کی گئی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بھائی ابو علی روز دہلی کی
وفات کا وقت قریب آیا اور ان کا سر میری گود میں تھا کیا انہوں نے آئینوں کو لیں اور کہا: یہ لو آسمان کے دروازے کھل گئے
اور جنت کو آراستہ کر دیا گیا اور آپ کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے:

ابو علی! ہم نے تجھے انتہائی رحمت تک پہنچا دیا، اگرچہ تم یہ نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد یہ اشعار پڑھے:

وحقن لا نظرت الی سواکا بعین مودۃ حتی اراکا

اذاک معذبی بقصور لحظ وبالحد المورد من جناتک

تمہاری جان کی قسم ا میں نے تمہارے سوا کسی کی طرف محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے اپنی
سنت دکھاؤں اور گلاب پیچھے دشواروں کے ساتھ غلاب دے رہا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: فاطر! اپنا شعر تو کاہر ہے مگر دوسرے شعر میں اشکال ہے۔

قول:

میں نے ایک فقیر کو کہتے سنا کہ جب احمد بن نصر بکھڑا کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو کسی نے ان سے کہا: اشدان لا الہ الا اللہ کہتے! احمد بن نصر نے اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا: بے حاشی کن (بزرگوں کی بے ادبی نہ کرو)۔
تعلق مع اللہ:

صوفیاء میں سے ایک سے مروی ہے کہ میں نے ایک فقیر کو مسافرت کی حالت میں مرنے دیکھے اور کہیاں اس کے چہرہ پر بڑی ہوئی تھیں، میں جلو کر نکلیں کو جانے لگ گیا، اس نے آنکھیں کھولیں اور کہا: کون ہے؟ میں اسنے سالوں سے ایسے وقت کی تلاش میں تھا کہ مجھے خالص اللہ کے ساتھ وقت مل جائے، اب کہیں جا کر وہ وقت ملا ہے اور تو آ کر درمیان میں گھس رہا ہے! اچھا! اپنا کام کر خدا تجھے عافیت دے!

قول:

ابو عمران اصطریٰ فرماتے ہیں: میں نے ابو زہاب کو جنگل میں مردہ اور کھڑا دیکھا، کسی چیز کا آپ کو سہارا نہیں تھا۔
ابو نصر راج سے مروی ہے کہ ابو الحسن غوری کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ شعر سنا:

لا زلت النزل فی وداک منزلا لعصر الالباب عند نزولہ

میں ہمیشہ تمہاری صحبت میں ایسے مقام پر اترتا رہا ہوں، جہاں اترتے ہوئے عقلیں محو ہو جاتی ہیں۔

اور انہیں وجہ آگیا اور جنگل کو نکل گئے۔ وہاں ایک نکلستان تھا، جہاں ابھی ابھی کاٹا گیا تھا۔ ان پودوں کی جڑیں تلوار کی طرح کھڑی تھیں۔ آپ ان پر چلے گئے اور یہ شعر صبح تک دہراتے گئے، خون آپ کے پاؤں سے جاری تھا، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے پاؤں سوچ گئے اور پھر مر گئے۔

قول:

منقول ہے کہ انہیں نزار کے وقت کہا گیا: لا الہ الا اللہ پڑھئے! تو فرمایا: کیا میں اس کی طرف نہیں لوٹ رہا ہوں!؟

منقول ہے کہ ابراہیم خواص دے کی جامع مسجد میں بیٹھ چڑھے، انہیں اسہال کی شکایت تھی۔ وہ جب بھی قضا حاجت کے لئے جاتے تو پانی میں جاتے اور وضو کرتے۔ ایک بار پانی میں داخل ہوئے تو ان کی روح پرواز کر گئی۔

بہنا ہوا جگر کا ٹکڑا:

منصور مٹری کی روایت کرتے ہیں کہ یوسف بن حسین خواص کی عیادت کو آئے۔ اس سے پہلے وہ کئی دنوں تک ان کی

عیادت کو نہ آئے تھے اور نہ ان کی خبر گیری کی تھی۔ خواص کو دیکھ کر پوچھا: کیا آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ خواص نے جواب دیا: ہاں مجھے ہوئے جبر کا گلا چاہتا ہوں۔

استاد ابو القاسم فرماتے ہیں کہ شاید ابراہیم کا دس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک ایسا دل چاہتا ہوں جو کسی فقیر پر ترس کھائے اور ایسا جگہ چاہتا ہوں جو کسی اجنبی کے لئے مجھے اور ملے۔ کیونکہ وہ یوسف بن یسین کو بے وقاص سمجھے کہ انہوں نے ان کی خبر نہ لی۔

منقول ہے کہ ابن عطا کی موت کا سبب یہ ہوا کہ وہ وزیر کے پاس گئے تو وزیر نے ان سے دست کلائی کی۔ اس پر ابن عطا نے کہا: ارے آدھام سے بات کر۔ اس پر وزیر نے حکم دیا کہ اس کے جوتے ان کے سر پر مارے جائیں۔ اس سے ان کی وفات ہو گئی۔

محمد بن احمد السنونی، عہد اٹھ بن علی النعمانی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت ابو بکر ذوقی کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا: اے اللہ! تو مجھے یہاں کب تک رکھے رکھے گا؟ ابھی دوسرا دن نہ ہوا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی۔

اللہ سے عشق:

ابو علی روز باری سے منقول ہے کہ انہوں نے جنگل میں ایک نوجوان کو دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا: کیا اس کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اس نے مجھے اپنے مشتق میں جتا کر رکھا ہے۔ بھرا بھریا یہ کہ اس نے مجھے پیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی جان نکل رہی تھی تو میں نے اسے کہا: لا الہ الا اللہ! اس نے اس پر اشعار پڑھنے شروع کر دیئے:

ایمان لیس لی عنہ وان عذیبی ہد
وخاص مال من قلبی عنالا حالہ حد

اے وہ محبوب! جس سے مجھے چھٹکارا نہیں، خواہ وہ مجھے دکھی کیوں نہ دے اور اے میرے وہ اجس نے میرے دل سے اپنا مقصد اس قدر حاصل کر لیا ہے، جس کی کوئی حد نہیں۔

حنید سے کہا گیا: لا الہ الا اللہ کہنے تو فرمایا میں اسے بھولا نہیں ہوں کہ اسے یاد کروں اور کہا:

حاضر فی القلب بعمرہ لست انساہ فلا ذکرہ
فہو مولای و معتمدی ونصیبی عنہ او فرہ

وہ تو دل میں حاضر ہے اور دل کو یاد کر رہا ہے۔ میں اسے بھولتا نہیں ہوں کہ یاد کروں وہ میرا آقا اور سہارا ہے اور

مجھے اس سے واقف ضرور ملتا ہے۔

شریعت کی پاسداری:

جعفر بن نصیر روایت کرتے ہیں کہ بکر بن الدینوری سے پوچھا اور یہ شبلی کی خدمت کیا کرتے تھے: عمر نے ان میں کوئی سی بات دیکھی؟ تو فرمایا: شبلی نے مجھے بتایا کہ میرے (سے) ایک درہم تھا جو ناحق اور ناجائز طور پر میرے پاس تھا۔ (مگر مجھے اس کا مالک نہ ملا) اور میں نے اس کے مالک کی طرف سے ہزاروں درہم خیرات کر دیئے۔ پس اس سے بڑھ کر کوئی مگر مجھے لائق نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد فرمایا: مجھے نماز کے لئے وضو کروادو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مگر داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا۔ اس وقت ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی داڑھی میں داخل کیا۔ پھر مرے۔

یہ کہہ کر جعفر رو پڑے اور کہا: تم ایسے شخص کے متعلق کیا کہنے ہو جس سے آخر وقت میں بھی شریعت کا کوئی ادب نہیں چھو؟

دل کی بے قراری:

عبد اللہ الطرموسیٰ طرش الدینوری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حرمین کبیر کو فرماتے سنا کہ وہ کہہ میں تھے کہ مجھے سخت بے قراری ہوئی۔ میں وہاں سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بیروت پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان گرا پڑا ہے۔ میں اس کی طرف گیا اور دیکھا تو وہ حالت نزاع میں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو! اس پر اس نے آگئیں کھولیں اور یہ شعر پڑھنے لگا:

انا ان مت لالہوی حسنو قللی و ہداء الہوی تموت الکفرام

میں اگر میری جلدی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ عشق دل کو پر کر چکا ہے اور شرعاً عرض عشق سے ہی شفا پاتے ہیں۔

اس کے بعد اس نے بیچ ماری اور مر گیا۔ میں نے اسے غسل دیا اور کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب اسے دفن کر چکا تو سطر کا اورادہ جو دل کو بے قرار رکھنے ہوئے تھا، ساکن ہو گیا۔ لہذا میں کہہ واپس چلا آیا۔

ہر لحظہ اللہ سے خیر کی امید:

ایک صوفی سے پوچھا گیا تو موت کو پسند کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: ایسے خدا کے پاس آتا جس سے شبلی کی امید ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے پاس رہنے سے بہتر ہے، جن کے شرکاء کو ہر وقت غمزدہ ہے۔

اللہ ازل سے موجود ہے:

جنت سے نکالتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں استاد ابن الکرمی کے پاس تھا۔ ان کی روح قبض ہو رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا: بہت بعد ہے۔ پھر میں نے زمین کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا: بہت بعد ہے۔

ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بھائے اس کے کہ تو آسمان یا زمین کی طرف دیکھے، تمہارے بہت قریب ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو کون سا مکان کے وجود سے بھی پہلے ہے۔

ابو حاتم البستانی ابو بکر طوسی سے روایت کرتے ہیں کہ ابو یزید نے اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے:

عَلَّاهُ كَوْنُكَ إِلَّا عَنْ عِلَّةٍ وَلَا قَبْضَ لِي إِلَّا عَلَى لِحْزَةٍ

اے خدا! میں نے جب بھی تم کو یاد کیا تو غفلت پیدا ہو جانے کی وجہ سے اور تو نے جب بھی مجھ سے گرفت کی تو سستی کی وجہ سے۔

ابو بکر السراج دجی سے روایت کرتے ہیں کہ ابوطی الارود باری فرماتے ہیں کہ میں مصر گیا تو وہاں لوگوں کا شکلا دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک تو جہان کے جنازے میں تھے جس نے کسی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا:

مَجْرُوفٌ هَمَّةٌ عَهْدٌ طَمَعْتُ لِمَنْ أَنْ تَوَاكِي

اس بندے کی ہمت تھی بڑی ہے جو تمہیں دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔

یہ سن کر اس نے ایک پیچ ماری اور مر گیا۔

جنت پیش کی جاتی ہے:

معتول ہے کہ کچھ لوگ معتاد دندوری کے پاس ان کے مرض الموت میں آئے اور پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا سلوک کیا؟ فرمایا: تیس سال سے جنت مجھے پیش کی جاتی ہے، مگر میں نے ایک لٹکے لئے بھی اس کی طرف نگاہ نہیں کی۔ اس کے بعد نزاع کے وقت انہوں نے پوچھا: آپ اپنے دل کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا: میں تو تیس سال سے دل کھوپکا ہوں۔ دجی روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کی موت کا سبب یہ ہوا کہ ان کے دل پر کوئی بات وارد ہوئی تو وہ چونکے اور نکل پڑے، لوگوں نے آپ کا پیچا کیا اور بنی اسرائیل کے (جنگل) میں آپ کے پاس پہنچے۔ آپ نے آنکھیں کھولیں اور کہا: یہاں مرد لے لو۔ یہ احباب کے مرد لینے کا مقام ہے۔ اس کے بعد آپ کی روح نکل گئی۔

کمال یقین:

ابو یوسف نہر جوڑی فرماتے ہیں: میں کہ معظمؑ میں تھا کہ ایک فقیر میرے پاس آیا، اس کے پاس ایک دینار تھا۔ اس فقیر نے کہا میں کل ہر جاؤں گا، آدھے دینار سے میری قبر غواہ اور آدھا دینار میری قبضہ و عظمیٰ کے لئے ہے۔

میں نے ان میں کہا شاید چند دنوں کی وجہ سے اس نو جوان کی عقل میں فساد آ گیا ہے، جب دوسرا دن ہوا تو اس نو جوان نے آ کر عواطف کیا۔ پھر جا کر زمین پر لیٹ گیا، اس نے دل سے کہا یہ بے ادبی طور پر مردانہ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا۔ اسے حرکت دی، مگر وہ مرد ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق میں نے اس کی قبضہ و عظمیٰ کی۔

سنت کی مخالفت:

کہتے ہیں کہ جب ابو عثمان غریؓ جہنم کی حالت بدلی گئی تو ان کے بیٹے ابو بکرؓ نے اپنی قمیض چھڑ ڈالی۔ اس پر ابو حنن نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا: اے بیٹے! ظاہر میں سنت کی مخالفت کر رہا ہوں، مگر باطن میں ریا کاری ہے۔

حالت نزع میں اور ادنیٰ پابندی:

کہتے ہیں کہ اس عطاءِ جہنم کے پاس اس وقت آئے، جب وہ نزع کی حالت میں تھے۔ ابن عطاءؒ نے سلام کیا تو جہنم نے جواب میں دیر کی، پھر سلام کا جواب دیا اور کہا: مجھے معذور رکھیں۔ کیونکہ میں اپنے درد میں مشغول تھا۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔

سوت کے بعد زندگی:

ابو یوسفؒ روز باری حکایت کرتے ہیں کہ ایک فقیر آیا اور مر گیا، میں نے اس کی قبضہ و عظمیٰ کی، جب قبر میں رکھنے کے لئے میں نے اس کا چہرہ کھولا، وہی میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غریب ہمتی پر رحم کھائے، اس پر اس نے آنکھیں کھولیں اور کہا: ابو علی! کیا تو مجھے اس خدا کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا ہے، جس نے مجھے نزع کی حالت ڈال رکھی ہے۔ میں نے کہا: اے میرے آقا! کیا سوت کے بعد بھی زندگی؟ اس نے جواب دیا: میں تو یقیناً زندہ ہوں اور اللہ عزوجل کا ہر محبت زندہ ہوتا ہے۔ اپنی جاہ کی قسم! میں قیامت کے دن تہاڑی ہڈیوں کا ہوں گا۔

سوت کی دعوت:

ابن سہلؒ اسفہانی سے حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: کیا تمہارا خیال ہے کہ میں بھی اسی طرح مروں گا، جس طرح اور لوگ مرتے ہیں؟ اس طرح کہ میں بیمار پڑوں اور لوگ عبادت کو آئیں، بلکہ مجھے بلایا جائے گا کہ اے علیؑ اور میں دعوت قبولی کروں گا۔ چنانچہ ایک روز وہ علیؑ رہے، مجھے کہ انہوں نے لبیک کہا اور مر گئے۔

جواب عزت:

ابو الحسن المرینی سے مروی ہے کہ جب ابو یوسف بہر جہزی مرض موت میں تھے تو نزاع کی حالت میں میں نے ان سے کہا: لا الہ الا اللہ کہئے! اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہا: کیا تمہاری مراد مجھ سے ہے؟ اس رب العزۃ کی عزت کی قسم! کہ میرے اور اس کے درمیان صرف جواب عزت ہی حائل ہے اور وہ اسی وقت ٹھنڈے ہو گئے۔

مرین اپنی داڑھی پکڑ کر کہا کرتے: اے جام! کیا میرے جیسا آدمی اولیاء کو شہادت کی تلقین کر سکتا ہے؟ حقے شرم آتی چاہئے۔ آپ جب یہ حکایت بیان فرماتے تو رو رہتے۔

بھولنا نہیں:

ابو الحسن مکی فرماتے ہیں: میں کئی سال تک خیر السان کی محبت میں رہا۔ آپ نے مجھے اپنی موت سے آٹھ دن پہلے فرمایا کہ میں جمعرات کے دن مغرب کے وقت وفات پاؤں گا اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے دشمن ہواؤں گا اور تویہ بات بھول جائے گا، بھولنا نہیں۔

غلیظ دنیا سے نجات:

ابو الحسن فرماتے ہیں کہ جمعہ کے آنے تک میں یہ بات بھول گیا، ایک شخص مجھے طلبہ جس نے آپ کی وفات کی خبر دی، میں آپ کے جنازہ کے ساتھ جانے کے لئے حاضر ہوا، دیکھا تو لوگ دائیں آ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد دشمن کیا جائے گا۔ میں دائیں نہ آیا اور وہاں پہنچا، لوگ جنازہ لے کر نماز جمعہ سے پہلے نکلے جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔

ابو الحسن کہتے ہیں: میں نے ان لوگوں سے جو ان کی وفات کے وقت موجود تھے، پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ پر فحشی طاری ہوئی، پھر ہوش میں آئے۔ پھر گھر کی ایک جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا پھر جا خدا تجھے عافیت دے! تو بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہوں۔ جس بات کا تجھے حکم دیا گیا ہے، وہ تو تم سے چھوٹ نہیں سکتی، مگر جس بات کا مجھے حکم ہے، وہ وفات ہو رہی ہے۔ اس پر آپ نے پانی منگو کر وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔

موت کے بعد انہیں خواب میں دیکھا گیا پوچھا کہ کیا حال ہے؟ جواب دیا: کچھ نہ پوچھو، لیکن میں اس تمہاری مکتبہ دنیا سے خلاصی پا گیا ہوں۔

فرشتوں کا ساتھ چومنا:

ابو الحسن عیسیٰ مصطفیٰ کتاب "مہجۃ الاسراء" نے ذکر کیا ہے کہ جب کل بن عبد اللہ کی وفات ہوئی تو لوگ ان

کے جنازے پر ٹوٹ پڑے، شہر میں ایک یہودی تھا، جس کی عمر تقریباً ستر سال تھی۔ جب اس نے شر سنا تو نکل کر دیکھنے کے لئے آیا کہ کیا واقعہ ہے؟ جب اس نے جنازہ دیکھا تو چلا کر کہا: کیا تم بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا: میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آسمان سے اتر کر اس کے جنازہ کو ہاتھ لگا کر چم رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی اسلام لے آیا اور پکا مسلمان بن گیا۔

اللہ کا دوست زندہ ہوتا ہے:

ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ میں کہہ رہا تھا۔ ایک دن باب بنی شیبہ سے گزرا تو ایک خوبصورت نوجوان کو مردہ دیکھا۔ میں نے اس کے چہرہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرایا اور مجھ سے کہا: اے ابو سعید! کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے دوست زندہ رہتے ہیں، خواہ وہ مر چکے ہوں؟ وہ تو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہو جاتے ہیں۔

انعامات الہی:

الجریری فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری کو نزا کے وقت کہا گیا کہ وصیت کیجئے تو فرمایا: مجھے کسی اور چیز میں مشغول نہ کیجئے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر قہقہہ کرتا ہوں۔

کمال عاجزی:

ابو عثمان جمہری سے مروی ہے کہ ابو حفص سے نزاع کی حالت میں کہا گیا کہ آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: مجھ میں بات کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے اندر قوت محسوس کی تو میں نے کہا: کچھ فرمائیے تاکہ میں آپ سے حکایت کر سکوں تو فرمایا: دلی سے ہر تن اعساری کرتے ہوئے بگھا یہ خیال کرو کہ تم سے کوئی بھی ہوئی ہے۔

معرفت باللہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الانعام: ۹۱)

اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ حق ہی نہیں پہچانا۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھر کا تمام تر دار و مدار اس کی (بنیاد) پر ہوتا ہے اور دین کا دار و مدار معرفت باللہ یقین اور سچی عقل پر ہوتا ہے جو برائیوں سے روکے۔ میں نے عرض کیا: آپ پر میرے والدین کیا قربان ہوں! عقل قاصح کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے اور اللہ کی اطاعت کی خواہش کرنا۔

(مسند دہلی: ۲۰۷۷)

صوفیاء کے نزدیک معرفت کیا ہے؟

استاد سے مروی ہے کہ علماء کی زبان میں معرفت علم کو کہتے ہیں۔ لہذا ہر علم معرفت ہے اور ہر معرفت علم اور ہر شخص جو عالم باللہ ہے عارف باللہ ہے۔ ہر عارف عالم مگر صوفیاء کے نزدیک ایک ایسے شخص کی صفت ہے جو حق تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ پہچانتے۔ اس کے بعد اللہ کے ساتھ تمام معاملات میں سچا اور اخلاص والا ہو۔

نفس سے بیگانگی

پھر اپنے دلی اطلاق اور آقا نفس سے پاک ہو۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ایک طویل عرصہ کے لئے ٹھہرا رہے اور وہ اپنے دل سے (اسی دروازے) پر مصکف رہے۔ جس کے نتیجہ کے طور پر اسے یہ خوش بختی حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی توجہ دے گا اور وہ اپنے تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے غلوں و صدق دل سے عمل پیرا ہوگا اور اس سے خواہر نفس چوٹ آنے بند ہو جائیں گے اور وہ اپنے دل کے کسی ایسی خاطر (خیال) کی طرف توجہ نہ دے گا جو غیر

الحق في طرف وموت؟

چنانچہ جب بندہ مخلوق سے پہنچی ہوگا تو ہے وہ آفاتِ نفسیہ سے بری اور مساکنت اور ملائمت سے پاک رہے اور راز میں وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کے ساتھ منہاجت میں ہو اور ہم غلط اندیشی طرف اس کا رخ نہ کرنا بہت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو گا جس سے اس عرصہ گذران میں تقویٰ کے دروہل کا راز جو اللہ تعالیٰ پر رہی کرتا ہے وہ اسے بتا دے۔ جب چاکر بندہ نہ رہی کیا ہے اس کی حالت معرفت مہلانی ہے۔

مختصر یہ کہ جس قدر انسان اپنے نفس سے بچنا نہ پائے گا، اسی قدر اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی۔

مشائخ نے معرفت پر بہت توجہ دیا ہے۔ یہ شخص نے عوایات کی اجرات پیش کی اور اس نے اس حالت کی طرف اشارہ کیا کہ اجرات نے اسے اذیت میں مبتلا کر لیا۔

معرفت باللہ کی غذا ہے :

مستدوالی و تاقی سے مروی ہے۔ معرفت و فہم کی علامت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی حیثیت پائی جائے۔ ہذا خمس قدر ذرہ و کھکی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اسی قدر زیادہ اس کی حیثیت ہوگی۔

والکامسکون:

انہی سے مروی ہے کہ معرفت سے دل میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ جس خراجِ طرے سکون حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جس قدر دل میں معرفت زیادہ ہوئی اسی قدر ان کا سکون زیادہ ہوگا۔

محبت اللہ کو کوئی شکایت نہیں ہوتی۔

شعنی سے مروی ہے کہ عارف باوجود کا غیر اللہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا اور نہ محبت اللہ و اللہ سے (کسی قسم کی) عکارت ہوتی ہے اور نہ کسی بندہ کو ان کی قسم کا دعویٰ ہوتا ہے اور نہ اس نے واسطے و فقر و دولت سے اور نہ علی کسی کو اللہ سے فرار ہو سکتا ہے۔

معرفت کی ابتدا۔

محمد بن محمد مہد آبادی نے ثانی سے روایت کی کہ اس سے کسی نے معرفت سے متعلق سوال کیا تو فرمایا: یہ اس کی ابتدا (دن اور زمانے سے) اللہ کے ذریعے ہوئی ہے اور اس کی انتہی کوئی انتہا نہیں۔

اور انجلیاں ایوری نے بدھنٹس سے روایت کی کہ جب سے میں نے انا کو پہچانا یہ بے دل میں اور فنی چیز واقف نہیں ہوگی خواہ جس کیونکر ہو۔

رب کے ساتھ زندگی:

ابوالقاسم سے مروی ہے کہ ابوحنیفہ نے ایک بات تو کہہ دی، مگر اس میں قدرے مشکانی پایا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ صوفیہ کے نزدیک چونکہ صوفی پر ذکرِ خلق کا غلبہ ہوتا ہے، اس لئے معرفت سے بندھے کا اپنے نفس سے غالب ہونا ضروری ہے۔

بہذا بندہ نہ تو غیر اللہ کا مشابہ کرتا ہے اور نہ کسی اور کی طرف رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ جس طرح عقل ان تمام معلومات اور حالات میں جو اسے پیش آئیں، اپنے دل، فکر اور یاد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لہذا جب وہ صرف اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو اپنے دل کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو کوئی خیال اس شخص کے دل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ جس کا دل حق نہ ہو۔ ایک وہ شخص جو اپنے دل کے ساتھ زندہ ہو اور ایک وہ جو اپنے رب کے ساتھ زندہ ہو..... دونوں میں بڑا فرق ہے۔

ابو یزید کا قول:

ابو یزید سے معرفت کی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا:

وَرَأَى الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَهُ أَقْسَمُوا بِهَا وَجَعَلُوا أَعْرَافَهُمْ أَهْلًا ۖ (النحل: ۳۴)

بادشاہ جب کسی مملکت میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل بنادیتے ہیں۔

استاد سے مروی ہے: یہ وہی بات ہے جس کی طرف ابوحنیفہ نے اشارہ کیا ہے۔

مخلوق کے مختلف حال:

ابو یزید فرماتے ہیں مخلوق کے مختلف حالات ہوتے ہیں، مگر عارفِ باندہ کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس کے تمام شکایات مٹ چکے ہوتے ہیں۔

معرفت حاصل ہونے کی نشانی:

واظمی سے مروی ہے جب تک بندہ کے اندر استغناء، باندہ اور فقہارِ الٰہی موجود ہو، اس وقت تک معرفت صحیح طور پر حاصل نہیں ہو سکتی۔

استاد سے مروی ہے کہ واظمی کی مراد یہ ہے کہ استغناء اور فقہارِ بندہ کے ہوش میں ہونے کی اور اس کے شکایات کے باقی رہنے کی علامتیں ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں بندے کی صفات ہیں اور عارفِ سادہ میں کچھ ہوتا ہے، جس کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ان کا ایسا ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وجودِ الٰہی میں حق ہو جانے یا ظہور میں استغراق کی

وجہ سے اگر وہ وجود الہی کو نہ پہچان سکا ہو، وہ اپنے احساس سے غائب اور ان تمام اوصاف کو جو اسے حاصل ہوتے ہیں، کھو چکا ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ واسطی سے یوں بھی مروی ہے: جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، وہ خیر اللہ سے منقطع ہو گیا، نہیں بلکہ گونگا اور مطمح ہو گیا۔

آنحضرت ﷺ سے مروی ہے:

((لا احصي ثناء عليكَ)) (اندر حدیث مسلم: ۱۸۶، ابوداؤد: ۸۷۹)

اے خدا! میں تمہاری پوری طرح ثناء و انکس کر سکتا۔

یہ ان لوگوں کی صفات ہیں، جن کا مطمح نظر بہت بعید ہے، اب رہے وہ لوگ جو اس حد سے کم درجہ پر ہیں، انہوں نے معرفت پر گفتگو کی ہے اور خوب کی ہے۔

قول:

امام ابن ابی الجواری نے احمد بن حنبل، امام الاطحاکی سے روایت کی کہ جس قدر زیادہ کسی کو معرفت باللہ حاصل ہوگا، اسی قدر زیادہ اللہ سے خوف ہوگا۔

دنیا تنگ معلوم ہوتا:

کسی صوفی سے مروی ہے: جس نے اللہ کو پہچان لیا، وہ دنیا بھی زندہ رہنے سے تنگ آ جاتا ہے اور دنیا باوجود اس قدر وسعت کے اس کے لئے تنگ معلوم ہوتی ہے۔

خلوق سے بے خوف ہونا:

میر مروی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اس کی زندگی پاک ہو جاتی ہے اور اسے زندگی میں مزہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر چیز اس سے ہریت کھاتی ہے اور حقوق کا خوف اس سے جا اڑتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس محسوس کرتا ہے۔

دنیا کی خواہش ختم ہونا:

مروی ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اسے دنیا کی چیزوں کی کوئی خواہش نہیں رہتی اور اس کے لئے جدائی اور وصل کوئی چیز نہیں ہوتے۔

قول:

مروی ہے کہ معرفت سے حیاء اور تقسیم پیدا ہوتی ہے، جس طرح توحید سے رضا اور تسلیم پیدا ہوتی ہے۔

معرفت ایک آئینہ ہے:

روم سے مروی ہے: معرفت عارف کے لئے آئینہ ہوتا ہے۔ جب عارف اس میں دیکھتا ہے، اسے اس میں مولیٰ دکھائی دیتا ہے۔

اللہ سے میل جول رکھنا:

ذوالنون مصری سے مروی ہے: ارواح انبیاء علیہم السلام نے معرفت کے میدان میں گھوڑے دوڑائے تو ہمارے نبی ﷺ کی روح انبیاء کی روحوں پر مسرت کے نئے نئے دورِ وفد وصال تک جا پہنچا۔

ذوالنون مصری سے مروی ہے: عارف کے ساتھ میل جول رکھنا اسی طرح ہے، جس طرح اللہ کے ساتھ میل جول رکھنا۔ وہ تمہاری باتوں کو برداشت کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ اخلاق خداوندی سے موصوف ہونا چاہتا ہے۔

قول:

ابن عربی (یزدان پاد) سے کہی گئی سوال کیا: عارف حق سبحانہ کا کب مشاہدہ کرتا ہے؟ تو فرمایا: جب شام (اللہ تعالیٰ) ظاہر ہو اور شہدِ وفا ہو جائیں، جو اس جاتے رہیں اور اظہارِ معنی ہو جائے۔

مقام معرفت:

حسین بن منصور سے مروی ہے: جب بندہ مقام معرفت پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف خواہ مخواہ ذریعہ و ذیل فرماتے ہیں۔ (پہنچے پر سے خیالات اس کے) قریب نہیں آتے اور اس کی باطن کی نگہداشت کرتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کی طرف سے آنے والے خیالات کے سوا کوئی اور خیال نہ آئے۔

مروی ہے کہ عارف کی یہ علامت ہے کہ وہ دنیا و آخرت سے فارغ ہو۔

معرفت کی اختتام:

سبل بن عبد اللہ سے مروی ہے: معرفت کی اختتام چیزوں پر ہے:

دشمت اور حیرت پر۔

کیا عارف ترک اعمال کر سکتا ہے؟

جو شخص سب سے زیادہ اللہ کو ہنسنے والا ہو گا، وہ سب سے زیادہ حیرت زدہ ہو گا۔ یہی بات ابو بکر الرازی ابو عمر اٹھائی اور حنیفہ سے مروی ہے۔

بعض اہل معرفت سے مروی ہے کہ حرکات و اعمال کا ترک کر دینا نیک کام اور تقویٰ ہے۔

اعمال میں خداومست:

جنید سے مروی ہے: ان لوگوں نے اعمال کو ساقط کر دینے کو کہا ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک نقص جو چوری بھی کرنا ہو اور زنا بھی کرنا ہو۔ میرے نزدیک اس قائل سے بہتر حالت میں ہے۔ کیونکہ عارفوں نے تو اعمال کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے اور ان اعمال میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آخر میں دنیا میں ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں، تب بھی میں اپنے نیک اعمال میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں کروں گا۔

کسی نے ابو یزید کو کہا کہ آپ نے یہ معرفت کیسے حاصل کی؟ تو فرمایا: صبر کے پست اور نیکے بدن کے ساتھ۔

اشیاء دنیا پر عارف کی نگاہ:

ابو یوسف نہر چوری سے مروی ہے کہ کسی نے بغیر ب سری سے پوچھا: کیا عارف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز پر بھی تاسف کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: کیا اسے اللہ کے سوا کوئی اور چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس پر نفوس کرے؟ میں نے عرض کیا: پھر اسے دنیا کی اشیاء کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہئے؟ فرمایا: زوال اور فنا کی نگاہ سے۔

اقوال:

ابو یزید سے مروی ہے: ہر ف کی مثال اڑنے والے کی ہے اور زناہ کی مثال پیدل چنے والے کی ہے۔

مروی ہے کہ ہر ف کی آنکھ روتی ہے اور دل ہنستا ہے۔

معرفت کی علامت:

جنید سے مروی ہے: کوئی عارف اس وقت تک عارف نہیں کہلا سکتا، جب تک کہ وہ زمین کی طرح نہ ہو جائے کہ نیک و بد اسے روندتے ہیں اور بادلوں کی طرح نہ ہو جائے جو ہر چیز پر سایہ کرتا ہے اور نہ ہر ش کی طرح ہر چیز کو سیراب کرتی ہے، اسے بھی جیسے وہ پسند کرتی ہے اور اسے بھی جیسے وہ نا پسند کرتی۔

یہی بن معاذ سے مروی ہے: عارف دنیا سے ان دو باتوں سے اپنی آرزو چوری کیے بغیر چلا جاتا ہے

ایک اپنی ذات پر رونے سے اور دوسری اپنے رب کی ثناء بیان کرنے سے۔

اقوال:

ابو یزید سے مروی ہے: صوفیاء نے جو معرفت حاصل کی ہے تو صرف اس طرح کہ جو کچھ ان کے لئے ہے، اسے ضائع کر دیں اور ان چیزوں پر چہرہ دیں جو اللہ کے لئے ہیں۔ (یعنی خواہشات کو ضائع کرنے اور ادا امر و نہی پر کار بند رہنے سے)۔

عارف کی پہچان:

ابو الحسن القاری نے یوسف بن علی سے روایت کی کہ کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں عارف نہیں کہلا سکتا، جب تک کہ اس کی یہ کیفیت نہ ہو کہ اٹرا سے ملینا، بظنی حکومت عطا کر دی جائے، تب ہی یہ سلطنت اسے ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ سے غافل نہ کرے۔

ارکان معرفت:

ابو الحسن القاری نے ان اربعہ سے روایت کی کہ معرفت کی بنیاد تین ارکان پر ہے۔

(۱) ایبت

(۲) دنیا

(۳) دوراہہ۔

اللہ کی پہچان:

یوسف بن الحسن سے مروی ہے کہ کسی نے: واللہون سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنے رب کے ذریعہ اور اس کی عہد سے پہچانا ہے اور اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نہ پہچان سکتا۔ مروی ہے کہ عہد کی چرخی کی جالی ہے اور عارف سے چریت پائی جاتی ہے۔

غیر اللہ سے استغناء:

شبلی سے مروی ہے عارف غیر اللہ کی طرف نگاہ نہ کرے کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام جلتا ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا محافظ جانتا ہے۔

مخلوقات میں طاقتور ہونا:

مروی ہے کہ عارف چونکہ ذکر اللہ کے ساتھ انس حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس لئے اللہ (واللہ کا انس) اس کو مخلوق سے مستغنی کر دیتا ہے اور دو اللہ کے سامنے ذلیل رہتا ہے۔ اس لئے اللہ اسے مخلوق میں حاکم بنادیتا ہے۔

قوس:

ابو الطیب سمری سے مروی ہے: اللہ تعالیٰ کا انسان کے باطن پر مسلسل انوار کے ساتھ ظہور ہونا معرفت کہلاتا ہے۔

عارف کا مرتبہ:

مروی ہے کہ عارف جو سمجھتا ہے وہ حقیقت وہ اس سے بلند ہوتا ہے اور وہ جو سمجھتا ہے وہ اس سے کم درجے کا

ہوتا ہے۔

عارف پر انعام:

ابو سلیمان دارانی سے مروی ہے: اللہ تعالیٰ عارف کے لئے اس کے بستر پر دو باتیں کھول دیتے ہیں جو اوروں کے لئے کھڑے نر پر پڑتے بھی نہیں کھولتے۔

ذوالنون مصری سے مروی ہے: ہر چیز کے لئے سزا ہے اور عارف کی سزا یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ سے منتقل ہو جائے۔

ابو علی روزباری نے رویم سے روایت کی کہ عارفین کا ریزہ مریدین کے اخلاص سے افضل ہے۔

ابو بکر وراق سے مروی ہے: عارف کا سکوت زیادہ نفع رساں ہے۔ اس کا کلام زیادہ پسندیدہ اور عمدہ ہوتا ہے۔

ذوالنون سے مروی ہے: زیادہ آخرت کے بادشاہ ہیں اور وہ عارفوں کے محتاج ہیں۔

کسی نے جنید سے عارف کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: پانی کا رنگ وہی ہوتا ہے، جو اس کے برتن کا ہو۔

ابن کی مراد یہ ہے کہ عارف اپنے وقت کے حکم کا تحت ہوتا ہے۔

عارف ہر وقت اللہ کو دیکھتا ہے:

ابو یزید سے عارف کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: عارف کو نہ بند میں اللہ کے سوا کوئی دکھائی دیتا ہے نہ بیداری میں وہ نہ غیر اللہ کی موانعت کرتا ہے اور نہ غیر اللہ کا مطالبہ کرتا ہے۔

عبد اللہ بن محمد الدمشقی سے مروی ہے کہ کسی شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان لیا؟ فرمایا: ذکر الہی کے اس نور کی چمک سے جو میرے دل پر پڑی، جسے ایسے شخص کی نوبانی حاصل کیا کہ جس کی عقل معبود ہو چکی ہو اور ان الفاظ سے جو ایسے شخص کی زبان پر وارد ہوئے ہوں جو شہد حق میں مستغرق ہو۔

یہ قائل مجدد ظاہر کی طرف اشارہ کرتا ہو اور ایسے باطن کی خبر دے رہا ہو، جو اس کی پردہ پوشی کر رہا ہو۔ وہ شخص اپنے ظاہری جسم و شکل کے اعتبار سے تو وہی انسان معلوم ہوتا ہے مگر اپنے باطن کے اعتبار سے کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اقرار پڑھے:

نظفت بلا نطق هو النطق انه لك النطق لفظا اومين عن النطق

ترانہت کمی اعفی وقد کنت خالیاً والمعیت لی ہر فافانظفت بالبرق

میں نے بغیر نطق کے گفتگو کی اور دراصل حقیقی نطق بھی کیا ہے۔ اے مولیٰ! تو انفقوں میں منتظر کرتا ہے یا تو اپنی منتظر کو خود ہی واضح کرتا ہے۔

اے خدا اتنے اپنی ذات کا جلوہ مجھے دکھایا کہ میں غلی ہو جاؤں۔ حالانکہ تو خود بھی غلی تھا، مگر تو نے نور عرفان کی بجلی میرے لئے چمکائی تو غلی کے ذریعہ سے تو نے مجھے گویا کر دیا۔

جبری سے مروی ہے: کسی نے ابو تراب سے پوچھا کہ عارف کی کیا صفت ہوتی ہے؟ فرمایا: جسے کوئی چیز مکدر نہ کر سکے، لیکن ہر چیز اس سے صفائی حاصل کرے۔

ابو عثمان مغربی سے مروی ہے کہ عارف کے لئے علم کے انوار روشن ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ عیب کی عیب و غریب باتیں دیکھ لیتا ہے۔

معرفت ایک موج ہے:

استاد ابوبلی وقاف سے مروی ہے کہ عارف حقیقت کے سمندر میں مستغرق ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ معرفت ایسی موجیں ہیں جو کبھی نیچے ڈوب دیتی ہیں، کبھی اوپر لے آتی ہیں اور کبھی نیچے کر دیتی ہیں۔

کسی نے یحییٰ بن معاذ سے عارف کے متعلق سوال کیا: تو فرمایا: وہ بظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی الہا سے الگ ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ یوں فرمایا: عارف کبھی مخلوق کے ساتھ تھا، مگر پھر ان سے جدا ہو گیا۔

عارف کی نشانیوں:

ذوالنون سے مروی ہے: عارف کی تین نشانیاں ہیں:

(۱) اس کا نور معرفت دریا کے نور کو نہیں بجھاتا

(۲) باطنی طور پر اپنے ظہر کی وجہ سے وہ کسی ایسی بات کا اعتقاد نہیں رکھتا، جس سے ظاہری طور پر کوئی حکم نوتا ہو

(۳) اس پر اللہ کے جوارحانات کثرت سے ہوتے ہیں، وہ اسے کارم اللہ کے پردے چھاؤں پر نہیں اکساتا۔

مروی ہے کہ وہ شخص جو عقلمند والوں کے لئے معرفت بیان کرتا ہو، عارف نہیں کہلا سکتا۔ چہ جائیکہ وہ دنیا والوں کے

سامنے بیان کرے۔

ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ معرفت سخاوت ایزدی کے سرخشنے اور پوری کوشش صرف کرنے سے حاصل ہوتی

ہے (یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے اور ہر غایت الہی کے شرفی حال ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ محض کسی چیز

نہیں اویں ہے)۔

جس شخص سے مروی ہے کہ کسی نے بنید سے ذوالنون مصری کے اس قول کے شعلے پکڑا تھا جو انہوں نے عارف کے بارے میں کہا تھا کہ ابھی یہاں ہی شمراب چلا گیا تو فرمایا عارف باللہ کو کوئی حالت محصور نہیں کر سکتی اور نہ ایک منزل سے دوسری منزل کو منتقل ہونے سے کوئی منزل اسے روک سکتی ہے۔ لہذا نہ عرف پر مقام دانوں کے ساتھ اس قسم کی حالت پر ہوگا، جس پر وہ خود ہے۔ وہ کسی قسم کی واردات حاصل کرتا ہے، لیکن قسم کے دو حاصل کرتے ہیں اور ان کے اثرات کی ترجمانی کرتا ہے کہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکتی۔

سمانی سے مروی ہے کہ کسی نے ابوسعید خدری سے سوال کیا کہ عارف کی ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے کہ اسے روز و آفتاب ہو؟ فرمایا: نہیں! کیونکہ روز و آفتاب کو اس وقت آتا ہے، جب وہ "سیر الی اللہ" کے مقام پر ہوتے ہیں۔ مگر حسب قربت خداوندی کے حقائق ان کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے فضل اکرم سے وہ اصل الی اللہ کا لائق بن جاتے ہیں، پھر یہ حال ان سے زائل ہو جاتا ہے۔

عبد اللہ المرزائی نے محمد بن انصاف سے روایت کی کہ

المعرفة حياض القلب مع الله تبارك وتعالى

لہ کے ساتھ ان کی زندگی کا نام معرفت ہے۔

محبت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ“
(سند فہرست: ۵)

قرمیں سے جو کوئی دین سے پھر جائے، (تو کوئی بات نہیں) کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اور وہ اسے پسند کریں گے۔

امام ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی خواہش کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کی خواہش نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کی خواہش نہیں کرتا۔ (بخاری: ۷۰۷، ۶۵۰، مسند: ۶۸۵)
ہشام الکافانی نے اس میں مانگ سے روایت کی کہ نبی ﷺ نے کہا کہ

جبرئیل علیہ السلام نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے سنا اور فرمایا: جس کسی نے میرے دوست کی بے عزتی کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا۔ میں نے اتنا رد کسی چیز میں نہیں کیا جتنا کہ میں اس مومن بندے کی روح کو قبض کر لے میں کیا ہے جو موت کو پسند نہیں کرتا ہو اور میں اسے دکھ نہیں پہنچاتا چاہتا، مگر موت کے سو کوئی چارہ بھی نہیں۔

میرا کوئی بندہ میرے نزدیک فراموشی کی اور انگلی سے زیادہ محبوب چیز سے میرے قریب نہیں آتا اور میرا بندہ خواہ مخواہ کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے، تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جس سے میں محبت کروں میں اس کے کان آگے آگے ہوں اور مودید بن جاتا ہوں۔ (طہرانی: ۷۸۸۰)

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو جبرئیل سے فرماتا ہے: میں غلام سے محبت رکھتا ہوں۔ لہذا تو بھی اس سے محبت رکھ۔ چنانچہ جبرئیل بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر حضرت جبرئیل آسمان دنیا میں ایک آواز دگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلام بندے سے محبت کرتے ہیں، اسی تم بھی اس سے محبت کرو، پھر وہ دنیا میں مقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو کہہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہمارا منگی کے بارے میں اسی طرح کی بات کہی، جس طرح محبت کے بارے میں کہی تھی۔ (بخاری، ۳۶۰۹، مسلم ۲۶۴۷)

استاد سے مروی ہے کہ محبت ایک شریف حالت ہے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لئے رکھی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا حق خالی کی صفت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے اور بندے کی صفت میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حق بنو سے محبت رکھتا ہے۔

محبت کیا ہے؟

علماء کی اصطلاح میں محبت کے معنی ارادہ کے ہیں، مگر صوفیاء کے ہاں محبت سے ارادہ مراد نہیں، کیونکہ کسی انسان کے ارادے کا تعلق (حق تعالیٰ کے ساتھ جو قدم ہے) نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اگر اللہ کے قرب حاصل کرنے اور اس کی تخلیق کرنے کا ارادہ مراد لیا جائے تو درست ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کسی بندے سے محبت کرنے سے مراد اس بندے پر کوئی مخصوص انعام کرنے کا ارادہ کرنا ہے اور رحمت خداوندی سے مراد اللہ کا بندے پر انعام کرنا ہے۔ لہذا رحمت ارادہ کے مقابلہ میں خاص چیز ہے اور محبت رحمت سے بھی خاص تر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر ثواب و انعام کرنے کا ارادہ کرنا رحمت کہلائے گا اور یہ ارادہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب اور بلندی احوال سے مخصوص کرے محبت کہلاتا ہے۔

(یہاں سے معلوم ہوا) کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی صفت دراصل ایک ہی صفت ہے۔ مگر اس کے نام اس کے متعلقات کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ لہذا جب ارادہ کسی کو مرادینے کے ساتھ متعلق ہو تو اسے غضب کہا جائے گا اور جب عام قسم کی غفائیں عطا کرنے کے متعلق ہو تو اسے رحمت کہا جاتا ہے اور جب مخصوص قسم کی رحمت کے ساتھ متعلق ہو تو محبت کہلاتا ہے۔

دوسرا قول:

بعض لوگوں سے مروی ہے کہ حق سبحانہ کا کسی بندے سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ اس کی اچھی مدح دینا کرنا ہے۔ لہذا اس قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کسی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام قدم ہے۔

تیسرا قول:

کچھ اور لوگوں سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی سے محبت کرنا کسی کے نفس کی صفت ہے۔ لہذا یہ ایک مخصوص خداوندی احسان ہے نیز اللہ تعالیٰ بندے پر کرتا ہے اور ایک مخصوص حالت ہے جس تک اللہ تعالیٰ اسے رفعت و بزرگی دیتا ہے جس طرح کہ بعض سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندے پر رحمت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ساتھ ہی ہوتا ہے۔

چوتھا قول:

صوفی کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان صفات میں سے ہے جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ لہذا یہ لوگ اس لفظ کو مطلق طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مگر اس کی تفسیر سے توقف کرتے ہیں۔

ان چاروں قسموں کے علاوہ ہندو گان خدا کی صفت محبت سے جو کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں مثلاً کسی چیز کی طرف میلان یا کسی چیز سے انس حاصل کرنا یا ایسی حالت جسے ایک عاشق اس محبوب کے ساتھ ہوتا ہے جو مخلوق میں سے ہو ان تینوں سے اللہ تعالیٰ موقدیم ہے ہوتا ہے۔

اب رہا بندے کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا تو یہ ایک حالت ہوتی ہے جسے بندہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ مگر اسے عبارت اور الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ بعض اوقات یہ حالت انسان کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی رضا کو ترجیح دینے پر مجبور کرتی ہے اور اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اس کی بدائی پر صبر نہ کر سکے اور اس کی طرف جانے کا جوش پیدا جاتا ہے اور اس کے بغیر قرار حاصل نہ ہو اور دل سے بیعت اس کا ذکر کر کے انس حاصل کیا جائے۔

بندہ کے دل میں حق ہی نہ کی جو محبت ہوتی ہے اس میں جسمانی میلان مقصود نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے حدود متعین ہوتے ہیں۔ کیونکہ حق ہی بخلاف اس بات سے منزہ ہے کہ جسمانی طور پر کوئی وہاں تک پہنچ سکے یا اسے چمکے یا اس کا احاطہ کر سکے۔ ماضی جو اپنے محبوب کی محبت میں سر ملا ہوا وہ اس بات کا زیادہ حق وار ہے کہ اس کے متعلق کہا جائے کہ وہ کسی خط یا احاطہ کے اندر آسکتا ہے۔

محبت کی نہ تو کوئی ایسی تعریف کی جاسکتی ہے اور نہ کوئی ایسی حد مقرر کی جاسکتی ہے۔ جو لفظ محبت سے زیادہ واضح اور فہم کے زیادہ قریب ہو۔ کسی بحث کو شرح و بسط سے بیان کرنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی اشکال ہو۔ لیکن جب ابہام ہی افادہ کیا تو بحث کی تخریج میں مبالغہ کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔

(۱) صوفیاء نے محبت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ لوگوں نے اس بات سے بھی بحث کی ہے کہ اس کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ چنانچہ بعض سے مروی ہے کہ پاکیزہ اور صاف محبت کا نام حب ہے، کیونکہ عرب جب حبب الانسان

ہوتے ہیں تو ان کی مراد انہوں کی سفیدی اور تروتازگی ہوتی ہے۔

(۲) بعض سے مروی ہے کہ سخت ہش کے وقت جو لمبے لمبے ہیں انہیں حجاب الغاء کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ محبوب کی طوالت کے ہوش اور پیاس کے گھڑنے کا نام محبت ہے۔

(۳) بعض سے مروی ہے کہ یہ حباب (شیشہ) الماء سے مانوفا ہے۔ یعنی دو مقام جہاں پانی زیادہ ہو۔ نیز اسے محبت اس لئے کہ علم کے دل میں چٹنی اور چتر لیا جیسا کہ ان میں سب سے بڑا احمدی کا ہوتا ہے۔

(۴) بعض سے مروی ہے کہ یہ لفظ لازم ہونے اور ثابت قدم رہنے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ عربی کا مادہ ہے "أحب العبر" جب وہ غلام کے دور بچکانے اچھے اس صورت میں معنی یہ ہونے کے عاشق کا دل کسی وقت بھی مشغول کے ذکر سے نہیں ہٹتا۔

(۵) یہ لفظ سب معنی پانی سے مانوفا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے

تبيت الحية النضاض منه مكان الحب يستمع السرورا

(شکاری رات بھر ایک گڑھے میں بھنڈا ہوتا ہے) اور وہاں زبریں سانپ اس کے آواز قریب مجھ سے رہتے ہیں۔ جنکی کان کی پانی ہو اور وہ راز سن رہی ہو اور باتیں سننا رہتا ہے۔

اور پانی کو حب پاتا اس لئے کہ مینا ہے کہ یہ کان سے چٹنی رہتی ہے یا اس لئے کہ ہر وقت مضطرب رہتی ہے۔ یہ دونوں معنی محبت پر صحیح طور پر چسپاں ہوتے ہیں۔

(۶) لفظ محبت حب سے مانوفا ہے جو ہر کی مع ہے اور حبة القندل کا وہ مقام ہے جس پر دل کا داروہاں ہے۔ لہذا محبت کا نام اپنے نفس کے نام پر رکھا گیا ہے۔

(۷) حب اور حب ایک ہی چیز ہے جس طرح مراد لفظ

(۸) یہ بھی مروی ہے کہ یہ لفظ "حب" (سرد، کے ساتھ) سے مانوفا ہے۔ جس کے معنی "چٹکی بچ" کے ہیں۔ چنانچہ جس طرح بچ بچاوت کا سفر ہے، اسی طرح محبت بھی زندگی کا سفر ہے۔ اس لئے اس کا نام حب رکھا گیا ہے۔

(۹) مروی ہے کہ حب ان چار ملکوں کو کہتے ہیں جن پر انکا رکھا جاتا ہے۔ محبت کو حب اس لئے کہ مینا (جس طرح پر لکڑیاں منگے کو برداشت کرتی ہیں) اسی طرح محبت محبوب کی طرف سے ہر عزت و دولت کو برداشت کرتی ہے۔

(۱۰) اس لفظ کی اصل دو حصوں (حب) ہے جس میں پانی ہو ہے۔ انکا اسے روکے رکھتا ہے۔ اس میں صرف اس قدر پانی نہ سکتا ہے جس سے وہ بھر جائے۔ (یعنی اس میں مزید پانی نہیں سکتا)۔ اسی طرح حب کسی کی محبت سے دل بھر

جاتا ہے تو پھر اس دل میں محبوب کے سوا کسی اور کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔
محبت کی تعریف میں شیوخ صوفیاء کے اقوال:

- (۱) ایک صوفی کا قول ہے کہ مشتاق دل کے ساتھ دائمی میلان کا نام محبت ہے۔
 - (۲) نیز مروی ہے کہ محبوب کی خاطر تمام مالی دولت کو قربان کر دینا محبت ہے۔
 - (۳) محبوب کی موجودگی اور عدم موجودگی میں محبوب کی موافقت کرنا محبت ہے۔
 - (۴) عاشق کا مع اپنی تمام صفات کے منہ جانا اور محبوب کو اس کی ذات کے ساتھ ثابت کرنا محبت ہے۔
 - (۵) دل کا اللہ تعالیٰ کی مراد کے موافق ہونا محبت ہے۔
 - (۶) اس بات سے ڈرتے رہنا کہ کبھی احرام ٹٹس کی نہ ہو محبت کہلاتا ہے۔
 - (۷) ابو یزید بسطامی سے مروی ہے کہ لائی کثیر چیز کو قلیل سمجھا اور محبوب کی قلیل چیز کو کثیر سمجھا محبت ہے۔
 - (۸) سہیل سے مروی ہے: محبت یہ ہے کہ تو اطاعت مژداری پر قائم رہے اور (محبوب کی) مخالفت سے دور رہے۔
 - (۹) جنید سے محبت کی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا: عاشق کا اپنی صفات کو اپنانا محبت ہے۔
- ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محبوب کے ذکر کا غلبہ یہاں تک ہو کہ عاشق کے دل پر محبوب کے ذکر کے سوا کچھ نہ ہو اور اپنی صفات اور ان کے احساس سے کچھ غفلت ہو۔
- (۱۰) ابو علی روزبہاری سے مروی ہے کہ محبت کیا ہے؟ ایک موافقت یعنی محبوب کی۔
 - (۱۱) ابو عبد اللہ قرطبی سے مروی ہے کہ حقیقی محبت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کھینچے محبوب کے حوالے کر دے، یہاں تک کہ تیرے پاس اپنی ذات میں سے کچھ بھی نہ رہے۔
 - (۱۲) شمس سے مروی ہے کہ محبت کو محبت اس لئے کہہ دیا کہ یہ دل سے محبوب کے سوا تمام چیزیں دل کو کوثر دیتی ہے۔
 - (۱۳) ابن مطہ سے مروی ہے کہ محبت یہ ہے کہ تو محبت میں اپنے آپ کو ہمیشہ قرب کر رہے ہو۔
 - (۱۴) استاد ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ محبت کمال لذت ہے، جبکہ حقیقت کے مقامات درشت تاکہ ہیں۔
 - (۱۵) انہی سے مروی ہے کہ محبت میں حد سے تجاوز کرنا مطلق کہلاتا ہے۔ حتیٰ جہان کی تعریف میں بہنا درائشیں کہ وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہن بھی روانہ ہو گا کہ حتیٰ جہانہ کسی سے عشق ہے اور نہ ہی بندے کے متعلق کہنا روا ہے کہ وہ حتیٰ جہانہ پر عاشق ہے، اس طرح دونوں طرف سے عشق کی نفی ہو جاتی ہے اور حتیٰ جہانہ کے وصف میں اس لفظ کے استعمال کی کوئی صورت نہیں نہ حتیٰ کی طرف سے بندے کے عشق کے لئے اور نہ بندے کی طرف سے حتیٰ کے عشق کے لئے۔

(۱۶) شکی سے مروی ہے کہ محبت یہ ہے کہ اگر کوئی درجہ ہمارے جیسا انسان محبوب سے محبت کرنے کو تجھے غیرت آجائے۔
(۱۷) ابن عطاء نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ محبت وہ چیز ہے جنہیں دلوں میں لگا جاتا ہے اور ان پر ان کی عقوبت کے مطابق پھل آتا ہے۔

(۱۸) اہلی سے مروی ہے کہ انہوں نے نصر آبادی کو فرمایا کہ ایک جسم کی محبت یہ ہوتی ہے کہ وہی سے خون پہنے سے محفوظ رہے۔ تین اور ایک قسم کی محبت سے خون کا بہاؤ وادب ہو جاتا ہے۔

بعض نے منوں سے روایت کی کہ محبت کرنے والے دنیا اور آخرت کا شرف حاصل کریں گے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا

((المراء مع من احب)) (بخاری ۶۱۶۸، مسلم: ۶۶۱۰)

انسان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے محبت ہو۔

ہذا واللہ کے ساتھ ہوئے۔

(۱۹) عیسیٰ بن معاذ سے مروی ہے کہ حقیقی محبت وہ ہے جو بظاہر بھی کم نہ ہو اور نہ محبت نیک برائی اور انسان سے براہتی ہے۔

نیز مروی ہے کہ جو شخص محبت کا دعویٰ کرے، مگر محبت کی حدود کا لحاظ نہ رکھے وہ سچا نہیں ہے۔

(۲۰) حنیفہ سے مروی ہے کہ جب عیسیٰ اور مسیح محبت پیدا ہو جائے تو پھر آداب کے شرائط ساقط ہو جاتے ہیں۔ اسی مفہوم کا ایک شعر میں نے استاد مولوی کو پڑھتے سنا:

لذا صفت المودة بين قوم ودام وذا دعوى، مسح النساء

جب کسی قوم میں محبت پاک و صاف ہوتی ہے، پھر یہ محبت دائم رہے تو ایک دوسرے کی تعریف کرنا مناسب معلوم

ہوتا ہے۔

مروی ہے کہ تو کسی متفق بات کے اپنے بیٹے سے کلام کرنے میں کبھی کرتے نہ دیکھے گا۔ یہاں تک کہ جب لوگ اسی سے مخاطب ہو کر کلام کرتے ہوں۔ باپ کہ: اے فلاں!

(۲۱) کتابی سے مروی ہے کہ محبوب کی خاطر ایسا کرنے کا پام محبت ہے۔

(۲۲) ابو سعید الارزاقی نے بنو ہار بن امیین سے روایت کی کہ کسی نے محبوب مجنوں بنی عامر کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا برہہ کیا؟ جواب دیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر لیا اور مجھے محبت کرنے والوں کے لئے حجت قرار دیا۔

(۲۳) ابو یعقوب بڑی سے مروی ہے کہ حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان یہ بات بھول جائے کہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا حصہ

ہے؟ اللہ کی طرف اس کی تخی حالتیں ہیں؟

(۲۳) حسین بن منصور فرماتے ہیں: حقیقی محبت یہ ہے کہ تو اپنے تمام اوصاف کو بالائے حقی رکھ کر اپنے محبوب کے ساتھ قائم رہے۔

(۲۵) میں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ نضر آبادی سے کسی نے کہا کہ آپ کو محبت سے حصہ نہیں ملا؟ تو فرمایا لوگ جی کہتے ہیں مگر مجھ میں محبت کرنے والوں کی حسرتیں پائی جاتی ہیں اور میں ان میں مل رہا ہوں۔
انہی سے مروی ہے کہ نضر آبادی فرماتے ہیں کہ خود کچھ بھی بہ تو محبت کو ترک نہ کرے۔
اس کے بعد شعر پڑھنے لگے

ومن كان في طول الهوى ذاق سلة
واسمى من ليلي لها غير دائق
واكثر شيء ملته من دصاليها
اماني لم نصلق كلمحة بازي
جو شخص عشق کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے عشق کو ترک کر دیتا ہے، اس تو علی کے عشق کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔
مجھے اس دہلی میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ملی وہ صرف وہ امیدیں ہیں جو ایک لمحہ کے لئے بھی پوری نہیں ہوتی۔
(۲۶) محمد بن فضل فرماتے ہیں: محبت یہ ہے کہ محبوب کی محبت کے سوا ہر قسم کی محبت دل سے دور ہو جائے۔
(۲۷) جینہ فرماتے ہیں: محبت یہ ہے کہ وہ تجھے محبوب سے کچھ بھی نہ ملے، مگر بھی تجھ پر ایمان اسی کی طرف رہے۔
(۲۸) سقول ہے کہ محبوب کی طرف سے دل میں جو تشویش پیدا ہوتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔
(۲۹) نیز کہہ جاتا ہے کہ محبت ایک آزمائش ہے جو دل میں محبوب کی طرف سے واقع ہوتی ہے۔
ابن عطاء نے یہ شعر پڑھا:

غوست لاهل الحب غصام الهوى
ولم يك بدي ما الهوى احد قبلى
فاورق اغصانا وابيع صوة
واعقب لى مرا من الثمر المعلى
وكل جميع العاشقين هوام
اذا نسوه كان من ذلك اصل
میں نے محبت والوں کے لئے عشق کی بٹی لگا دی، مجھ سے پہلے کسی کو عشق کا پتہ نہ تھا۔ اس بٹی کو پتے لگے اور عشق کا پھل لگا۔ مگر مجھے جیسے پھل میں سے کڑواہین ہی ملا، اب تو اسے اپنے عشق کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی اصل وہی بٹی ہے ہوتی ہے۔

محبت کا اثر:

استاد ابوعلی دقاق نے حضور ﷺ کے فرمان:

((حبیب اللہی، یعنی ویدھ)) (امداد: ۵۱۴، احمد: ۲۱۷۴)

کی تشریح کی کہ محبت اور اس سے تو غیرت کی وجہ سے اندھا کر دیتی ہے اور محبوب سے اس کی ہیبت کی وجہ سے۔
اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھا:

اذا ما بدنا لی تعاطفہ فاصبر علی حال من لم یبد

جب محبوب میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو میں اسے بہت عظیم خیال کرتا ہوں اور جب لوثا ہوں تو پہلی ہی حالت ہوتی ہے (یعنی ہیبت کی وجہ سے محبت ہو جاتا ہوں اور محبوب کی ملاقات زور عدم ملاقات برابر ہوتی ہے)۔

(۳۱) جنید نے الحارث المصامی سے روایت کی کہ محبت یہ ہے کہ تو ہر شے کی چیز کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر اپنا نفس روح اور مال سب اس پر قربان کر دے۔ پھر ظاہر و باطن میں تو اس کی موافقت کرے۔ پس ہر تو یہ خیال کرے کہ تو نے اس کی محبت میں کوتاہی کی ہے۔

(۳۲) جنید نے سری سے روایت کی کہ دو شخصوں کے درمیان اس وقت تک صحیح محبت نہیں ہو سکتی، جب تک وہ ایک دوسرے کو ہانا نہ کہہ کر نہ پکاو سکیں۔

(۳۳) ثعلبی سے ہرودی ہے: محب اگر خاموش ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا اور عارف اگر خاموش نہیں رہے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔

(۳۴) مروی ہے کہ محبت دل میں ایک آگ ہوتی ہے، جو محبوب کی مراد کے سوا سب کچھ جلا دیتی ہے۔

(۳۵) مروی ہے کہ محبت یہ ہے کہ تو (اپنے محبوب کے لئے) اپنی پوری کوشش صرف کر دے اور پھر محبوب کا جہد دل چاہے کرتا رہے۔

(۳۶) ابو یوسف سری سے مروی ہے: محبت صرف اسی وقت درست ہو سکتی ہے، جب محبت اپنی ہیبت کی طرف نہ دیکھے، بلکہ اپنی ہیبت کا علم نہ کر اپنے محبوب کے دیدار کی طرف لگا رہے۔

(۳۸) جعفر سے مروی ہے کہ سری نے انہیں ایک دھند دیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے لئے سات سو قصوں یا کہانیوں سے بہتر ہے۔ جب کھولا تو اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے:

ولما ادھبت الحب قالت کذبتي
لعالی اوی الاعضاء منك کواصبا

لما الحب حتى يلمص القلب بالحناء وتذبل حتى لا تحب الحناء

وتحل حتى لا يبقى لذ الهوى سوى مقلد نسكى بها وتنجبا

جب میں نے محبت کا لٹون کیا تو محبوبہ کہنے لگی تو مجھ سے رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے اعضاء اے چمپا
دیکھتے۔

محبت میں تو دل اختراشوں کے ساتھ چمک جاتا ہے اور تار مڑھا جاتا ہے کہ پکارنے والے کو جواب تک نہیں دے سکتا۔
اور پھر تو اس قدر لاغر ہوا ہے کہ محبت تمہارے لئے تمہاری آنکھوں کے سوانہ چھوڑے۔ اسی کے ذریعہ تو روئے اسی
کے ذریعے سے بات کرے۔

اسی سرشاری سے مروی ہے کہ میں نے سمنون کو محبت پر ٹھٹھکو کر کے سنا تو اس کے اثر سے مسجد کی تمام قد میں ٹوٹ گئیں۔
اور انیم بن لائیک سے مروی ہے کہ سمنون مسجد میں بیٹھے محبت پر ہنسنے لگے تھے اور میں سن رہا تھا کہ ایک چھوٹا پر نور
آیا اور ان کے قریب ہوا یہ نور قریب ہوتے ہوتے ان کے ہاتھ پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے زمین پر اپنی جو کھجاری
شروع کی تا آنکہ اس سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔

(۳۹) جنید سے مروی ہے۔ ہر وہ محبت جو کسی غرض کے لئے ہے جب وہ غرض جاتی رہے گی تو محبت بھی جاتی رہے گی۔

ثعلی یا گل خانے میں:

مروئی ہے کہ ثعلی کو پہل خانہ میں بند کر دیا گیا تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ ثعلی نے پوچھا: تم کون لوگ ہو؟
جواب دیا: ہم تمہارے محبوب ہیں۔ اس پر ثعلی نے ان پر پتھر پھینکے شروع کر دیے اور دھماکے لگے۔

یہ حال دیکھ کر ثعلی نے کہا: اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری تکلیف پر مبرور کرو۔ پھر ثعلی نے یہ قطعہ پڑھا:

يا لها المبد الكرم حبك بين الحشا مفيم

يا رافع النوم عن جفوني انت بمنى مرمي عليم

وے سید اور اگر مجھ کی محبت میرے حق دھن میں مقیم ہے۔

اے محبوب! جس نے میری آنکھوں سے نیند اڑا دی ہے، تجھے معذور ہے کہ مجھ پر کیا گذری؟

سُکینی اور ابو یزید:

علی بن عیود سے مروی ہے کہ سُکینی بنا سجاد نے ابو یزید کو لکھا کہ میں اللہ کی محبت کے بہت سے پالے پیٹے سے نشہ
میں ہوں۔ اس کے جواب میں ابو یزید نے لکھا: تمہارے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمینوں کے

مسند بنی لے جو پھر بھی سر نہیں ہوئے اور ان کی زبان (پس) کے رے) باہر نکل ہوئی ہے۔ اہل من مزیدہ کہہ رہے ہیں۔
صوفیاء محبت کے متعلق یہ اشعار بھی پڑھتے ہیں

عجبت لمن يقول ذكوت الفی وهل انسى فانكبر ما نسبت
اموت اذا ذكرتك ثم احيا ولولا حسن ظنی ما حییت
فاحيا بالعمی واموت شوقا فلم احيا عنك وكم اموت
شربت الحب كماسا بعد کاس فلما نقد الشراب وما رویت

مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بھول دیا اور میں اسے کبھی بھول ہی نہیں ہوں کہ
یاد کرنے کی ضرورت پڑے۔

اسے محبوب اب تمہارا ذکر کرتا ہوں تو مر جاتا ہوں اور پھر زندہ ہو جاتا ہوں۔ اگر میری حسن ظن نہ ہوتا تو زندہ بھی
نہ ہوتا۔ میں آرزو سے زندہ ہوتا ہوں اور شوق سے مرتا ہوں۔ میں سب تک مرتا اور زندہ ہوتا رہوں گا۔ میں نے محبت کے
پالنے پر پے پے محنت شرابِ نغمہ ہوئی اور نہ میں مر ہوں۔

دقیقی:

مروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کی طرف وحی کی کہ وہب میں کسی بندے کے دل کی طرف دیکھا ہوں اور
اس میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں پاتا تو اسے اپنی محبت سے بھرا دیتا ہوں۔

مروانی ہے کہ استادِ دینی دقیقیؒ نے اپنے ہاتھ سے یہ عبارت لکھی۔

”کسی ایک آسانی کتاب میں ہے ”اس میرے بندے انصاری قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں“ تجھے میری قسم اتو بھی
مجھ سے محبت کر۔

(۴۰) عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ جیسے مجھ میں سے کچھ حصہ ملا ہو اور اسے خوفِ خدا میں سے اسی قدر حصہ ملا
ہو تو وہ شخص دھوکا کھائے گا۔

مروانی ہے کہ محبت تمہارا نشانِ خدا دیتی ہے۔

(۴۱) مروی ہے کہ محبت میں ایک ایسی سستی ہے جس سے انسان محبوب کے مشاہدہ کے بغیر اوش میں نہیں آتا۔ پھر محبوب
کے مشاہدہ سے جو سستی مٹ جاتی ہے اس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔

یہ شعر پیش کیا جاتا ہے:

فاسکر القوم دروز کانس وکان سکری من الطیر
لوگ پیاسے کے دور سے مست ہونے لگے مگر میری مستی دور دینے والے کی وجہ سے تھی۔

استاد ابوعلی دقانی اکثر یہ شعر پڑھتے:

لی سکران وللنعمان واحدة فی شخصت بد من بینهم وحدی

مجھے دو مستیاں حاصل ہیں (ایک شرابِ محبت کی اور ایک محبوب کی)، جبکہ اور نہ میں کو ایک ہی مستی ہے، یہ ایک
ایک خصوصیت ہے جو صرف مجھے ہی حاصل ہے۔

(۳۶) ابن عطاء سے مروی ہے کہ محبت یہ ہے کہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو عتاب کرتا رہے۔

ایک لونڈی کا قصہ:

استاد ابوعلی دقانی کی ایک لونڈی تھی جس کا نام فیروز تھا۔ انہیں اس سے محبت تھی۔ کیونکہ اس نے ان کی بڑی خدمت
کی تھی۔ استاد سے مروی ہے کہ ایک روز فیروز مجھے دکھ دے رہی تھی اور زبان درازی کر رہی تھی تو ابو الحسن قاری نے اسے
کہا: تو اس بوزھے آدمی کو کیوں دکھ دے رہی ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا: اس لئے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔
(۳۷) یحییٰ بن معاذ سے مروی ہے: محبت اگر رائی بھر گئی ہو تو مجھے دو ستر سال ایسی عبادت سے جو بغیر محبت کے ہو زیادہ
محبوب ہے۔

ایک نوجوان کا قصہ:

مروی ہے کہ ایک نوجوان نے عید کے دن لوگوں کو کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور کہا:

من مات عشقاً طلبت حکفاً لاخیر فی عشق بلا موت

جو عشق میں مرنا چاہتا ہے وہ اس طرح مرے، عشق بغیر موت کے بے سود ہے۔

اور اس نے ایک بلند مہمت سے اپنے آپ کو برا دیا اور گر کر مر گیا۔

ایک ہندی کا عشق:

مروی ہے کہ ایک ہندی لڑکی ہر عاشق ہو گیا۔ لڑکی نے کوچ کر اور اد کیا تو وہ شخص اس کو راع کرنے کے لئے نکلا۔
اس وقت اس کی ایک آنکھ سے آنسو نکلے اور دوسری سے نہ نکلے۔ جس آنکھ سے آنسو نہیں نکلے تھے اس نے اس آنکھ کو
چودھائی سال تک بند رکھا اور مزار کے طور پر اسے نہیں کھولا۔ کیونکہ اس نے اس کی محبوبہ پر آنسو نہیں بہائے تھے۔ اسی مفہوم کا
یہ شعر پیش کیا جاتا ہے۔

بکت عیسیٰ عداۃ الہین دمعاً واخیری بالیکا بخت عینیا

لغافیت النی بخت دمع بان عمتہا برم النینا

محبوب کی جہاں کے دن میری ایک آنکھ نے آنسو بہائے اور دوسری نے کوئی آنسو نہیں بہایا۔ لہذا جس آنکھ نے کوئی آنسو نہیں بہایا تو۔ جس نے اسے یہ سزا دی کہ محبوب کی ملاقات کے دن میں نے اسے بڑا دکھا۔

ایک صوفی سے مروی ہے کہ ہم دو اون مصری کے پاس تھے تو محبت کا ذکر چڑھ گیا۔ دونوں نے فرمایا: اس مسرکہ و کرمت کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ سن کر اس کا بخوبی کرشمہ لیں۔

پھر یہ قہر چڑھا

الخوف اولی بالمسیء

والحب یجمل بالنفی

جب ہر گوارا انسان ہمارے گداز ہو جائے تو اس کے لئے خوف و غم بہتر ہے۔ محبت تو ان ٹوٹوں کو ابھی لگتی ہے جو پرہیزگار ہوں اور ہر قسم کی میل نیکلی سے پاک ہوں۔

لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہر ایک شخص ان لوگوں میں محبت کا ذکر کرے وہ اپنے دلوں میں جھمکے گا۔

ایک شخص کی محبت کا قصہ:

مروئی ہے کہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ وہ فلاں کی محبت میں سر رہا ہے تو اس نے وہاں نے (جس کی محبت میں وہ مرنے کا دعویٰ کرتا) کہا: یہ کیسے؟ حالانکہ یہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ خور و شر ہے۔ اور خوب صورت ہے۔ یہ سن کہ اس شخص نے اس کے بھائی کو دیکھنے کے لئے سراٹھایا۔ اس وقت عاشق معنوق دونوں چھت پر تھے۔ محبوب نے عاشق کو چھت پر سے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ اس شخص کی سزا ہے جو دعویٰ تو میری محبت کا کرے اور کسی اور کی طرف دیکھے۔

معرفت افضل ہے یا محبت؟

سنو ان محبت و معرفت سے افضل سمجھتے تھے۔ لیکن اکثر مشائخ معرفت و محبت پر تفضیل دیتے ہیں۔

معرفت کی تعریف:

محققین کے نزدیک محبت اپنے آپ کو لذت سے ہٹا کر دوسروں کے کام ہے اور معرفت یہ ہے کہ حیرت کی حالت میں محبوب کا مشاہدہ ہو اور محبت میں خدا ہو جائے۔

جنید کا حج کے موقع پر محبت کی شرح:

ابو بکر کثانی سے مروی ہے کہ مکہ میں حج کے موسم میں محبت پر بحث پھڑکی۔ شیوخ صوفیاء نے اس پر نظر پڑی کہیں۔ جنید سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ مشائخ نے جنید سے کہا: اے عراقی! تو بھی کچھ بیان کر۔ اس پر جنید نے سر ہٹا دیا اور رونے لگ گئے۔ پھر یوں کہ: ایک بندہ ہے اپنے آپ کو کھوپکا ہے۔ اپنے رب کا لگاؤ نہ کر کرتا ہے اور اس کے حقوق برابر ادا کئے ہوا ہے اور دل کی آنگھوس سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔

ذات خداوندی کے انوار نے اسے جہر دیا ہے اور اس کی محبت کے بیالوں سے اس نے صاف شراب پی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی غیب سے اس کے سنے ہوئے اٹھا دیے ہیں۔ ہذا یہ شخص سب مفسدوں سے پاک تو اللہ کی مدد سے منتکونے کا اور ان حرکت کا اتنی ہی کے قسم سے اور اس کا سن ہو گا تو اللہ کے قسم سے۔

لہذا یہ شخص اللہ کے لئے اور اللہ کی معصیت میں ہو گا۔ یوں کر قوم شیروا روچنے اور کیا کرے کہ یہ کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا؟ خدا میری حالت درست کرے۔ سہ تہ العارفين!

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد! جب تک کسی اور کی محبت کسی دل میں پائی جاتی ہو۔ اس وقت تک میں نے اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ میری محبت اس دل میں داخل ہو۔

محمد بن ایوب نے ابو العباس خاتم الفضل بن میاض سے روایت کی کہ نفیس کو اعتبار یوں کی بیماری تھی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا: اے اللہ! تجھے میری محبت کی قسم کہ میرا پیشاب کھول دے۔ ابو العباس سے مروی ہے کہ ابھی ہم وہیں تھے کہ انہیں شفا ہو گئی۔

مروی ہے کہ محبت میں یہی بات جاری رہتی ہے جیسی عزیز مصر کی بیوی (زینبہ) میں تھی۔ کیونکہ جب یوسف دیکھ کر محبت اٹھا کر پہنچ گئی تو ہوس اٹھی

(وَالَّذَاؤُذُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) (یوسف: ۱۰)

میں نے یہی اسے پھسلاتا چاہا تھا اور یہ تو کہتا ہے۔

حالانکہ شروع میں اسی نے یوں کہا تھا:

(قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَعْلَقِ سَوْءٍ إِلَّا أَنْ يُلَاقِيَ أَوْ عَذَابٍ أَلِيمًا) (یوسف: ۲۵)

جو تمہاری بیوی کے ساتھ بر فعل کرنے کا ارادہ رکھے اس کی بھی مراد ہے کہ یہ تو قید کر دیا جائے یا سخت سزا دی

زینت نے پہلے تو جرمِ بدست کے ذمے لکایا، مگر بالاخر اس نے اپنے آپ کو کائنات قرار دیا۔

اللہ سے محبت کرنا نبی ﷺ سے محبت ہے:

ابوسعید خدری سے حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے نبی ﷺ کو خوب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے معاف کیجئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت نے مجھے اس قدر مشغول کر رکھا ہے کہ آپ ﷺ کی محبت کی طرف دھیان نہیں آتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے برکت والے انسان! جس نے اللہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔

راہِ بعد کی مناجات:

مردی ہے کہ راہِ بعد نے مناجات میں کہا: یا اَللّٰہی! تو کیا اس دنیا کو دوزخ کی آگ میں جلائے گا، جو تجھ سے محبت کرتا ہو؟ یا تجھ نے جواب دیا: ہم اب نہیں کرتے تو ہم پر بدگمانی نہ کر۔

مردی ہے: جب میں دوزخ میں رہا اور بچن میں یہ شمار و پند کرتا ہے کہ جو شخص محبت کرے اسے اپنی روح اور بدن دونوں سے نکل آنا چاہئے۔

تجھ محبت کے استعمال میں صوفیاء کا گویا اس بات پر اجماع ہے کہ محبت محبوب سے موافقت کرنے کو کہتے ہیں اور سب سے زور دار موافقت وہ ہے جو دل سے ہو۔

نیز یہ کہ محبت سے ممانعت کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ محبت تو ہر لکھ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث میں اسی طرح آیا ہے۔

ابنِ رجب نے ابوسعید الاشمیری سے روایت کی کہ نبی ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص کچھ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جن سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی ہے؟ (اس کے متعلق کیا حکم ہے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ و مع من احب۔ انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن سے اس کی محبت ہو۔

صوفیاء کی بلاغت کی چیزیں:

ابو عثمان غریبی نے ابو حنفیہ سے روایت کی کہ احوالِ صوفیہ کی اکثر غرائب کا باعث تین چیزیں ہیں:

(۱) عارفین کا فسق۔

(۲) مخمّین کی خیانت۔

(۳) مریدین کا کذب۔

ابو عثمان سے مروی ہے: عارف کا فسق یہ ہے کہ عارف اہلِ نگاہ و تہذیب و دکانوں و دنیا کے اسباب اور منافق کی

طرف لگے۔

محبین کی خیانت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو آکندہ آنے والے حالات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رشا مندی پر ترجیح دیں اور مریدین کا کذب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مخلوق کا ذکر اور لانا کا رویہ ارجح آجائے۔

ابو علی محمد بن سعید القسری سے مروی ہے کہ ایک زماہتل نے مادہ اہل بیت کو پھانسا چاہا۔ دونوں سلیمان بن عیسیٰ کے گنبد میں تھے۔ مادہ نے بات نہ مانی تو کہنے لگا: تو میرا کہنا کیوں نہیں مانتی؟ میں اگر چاہوں تو گنبد کو توڑ پھانسا کر دوں۔ سلیمان بن عیسیٰ نے اسے بلا کر پوچھا: یہ بات تو نے کیوں کہی؟ تو اس نے جواب دیا: یہ تمہارا اللہ! عشاق کو ان کی بات پر مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ اس پر سلیمان بن عیسیٰ نے فرمایا: توجع کرتا ہے!

شوق

اللہ تعالیٰ کا برسرِ ہے:

(لَا مَن كَانَ يُرِجُوا بَقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ) (الحکیمت: ۵)

جو شخص اللہ سے مرنے کی امید رکھتا ہے (اسے معلوم ہونا چاہئے) کہ اللہ کا حقر کر کے ہوا وقت آئے والا ہے۔

(ع:)

مطالعہ ابن اسحاق نے اپنے باپ سے روایت کی کہ عمار بن یاسر نے نماز پڑھائی اور اس میں اختصار کیا تو میں نے کہا: اے ابو الیقطان! تو نے نماز میں تخفیف کر دی؟ انہوں نے جواب دیا: کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ میں نے نماز میں وہ دن لگی ہے جو میں نے رسول اللہ سے سیکھی۔ جب وہ اٹھ کر روانہ ہوئے تو ایک آدمی ان کے پیچھے ہوا اور اس نے عمار سے پوچھا کہ وہ دن کون سی ہے؟ عمار نے بتایا، وہ دن یہ ہے:

((اللهم بعلمك الغيب وقد تركت على الخلق احبني ما علمت الحياة خيرا لي، و توفني ما علمت الوفاة خيرا لي۔ اللهم اني اسئلك خشيتك في الغيب والشهادة، واسئلك كلمة الحق في الرضا والغضب، واسئلك القصد في العفْو والفقر، واسئلك نعمة لا ينفد وقرّة عين لا تنقطع، واسئلك الرضا بعد القضاء، وبرئاعيش بعد الموت، واسئلك النظر الي وجهك الكريم وشوقا الي لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الابرار۔
اللهم اجعلنا هداة مهتدين)) (مصنف ابن ابي شيبة: ۲۹۳: ۸)

ترجمہ: خدایا! تجھے میرے ضمیر اور اس قدرت کا واسطہ جو مخلوق پر ہے کہ تو مجھے اس وقت تک (ند، رکہ جب تک تو زندگی کو میرے لئے بہتر خیال کرے اور جب یہ خیال کرے کہ اب وفات میرے لئے بہتر ہے

تو مجھے موت دے، خدا یا! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا خوف عطا کر، خواہ میں لوگوں سے غائب ہوں یا حاضر۔ نیز یہ کہ مجھے خوشی اور غصہ دونوں حاضر میں حق بات کہنے کی توفیق عطا کر۔ نیز یہ کہ بالدارائی اور قسیری میں تو مجھے چاہئے وہی کی توفیق دے۔ خدا یا! میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہلاک نہ کر دے، ایسی اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہوں جو قطع ہونے والی نہ ہو۔ تقنا کے بعد خدا چاہتا ہوں اور موت کے بعد غنہ کی زندگی۔ خدا یا! تو مجھے اپنا دیدار نصیب کر اور اپنی ملاقات کا شوق عطا کر کہ میں میں نہ کوئی مسرت ہو اور نہ گمراہ کرنے وار غنہ۔ خدا یا! ایسی ایمان کی زیست سے محروم نہ کر دے اور ہمیں ایسا رہنا مانا کہ ہم خود بھی ہمایت یافتہ ہوں۔

شوق کی تعریف

(۱) استاد سے مروی ہے: محبوب کی ملاقات کے لئے دلوں کا جوش مارا شوق کہلاتا ہے۔ چنانچہ جس قدر محبت ہوگی اس قدر شوق بھی ہوگا۔

(۲) استاد ابوبکر دقانی سے مروی ہے کہ شوق اور اشتیاق میں فرق ہے، کیونکہ شوق تو محبوب کی ملاقات اور دیدار سے مدغم ہونا ہے، مگر اشتیاق ملاقات سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کی تائید میں یہ شعر پیش کیا گیا ہے:

ما يورع الطرف عنه عند رويته حتى يعود اليه الطرف مشاقاً

اشتیاق کی وجہ سے محبوب کے دیدار کے وقت نگاہوں سے فتنی ہی نہیں کہ اس کے دوبارہ دلوں کا سوال پیدا ہو۔

(۳) اصغر آبادی سے مروی ہے کہ مقام شوق تو تہم و مخلوق کو حاصل ہے، مگر انہیں مقام اشتیاق حاصل نہیں، جہاں اشتیاق

کی حالت میں داخل ہو گیا، پھر وہ اس میں سرگرداں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی نشان لگتا ہے اور نہ تکرار۔

(۴) مروی ہے کہ احمد بن حنبلہ بن مسائل کے پاس آ کر کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ

ایک سال تک مرا جائیں گے، اب آپ اس کے لئے تیاری کر لیں؟ اس پر عبداللہ بن مسائل نے جواب دیا: تو نے تو مجھے

نہی سہلت دے دی کہ میں ایک سال تک زندہ رہوں گا مجھے تو اس شعر سے اس بے جو میں نے ابوبکر ثقفی سے سنا تھا

يا من شكا شوقه من طول فرقه اصبر لعلك تلقى من نحب عداً

اے دو شخص! جو اپنی طویل جدائی کی وجہ سے شوق کی شکایت کرنے والا ہے۔ صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ کل ہی تمہارے

محبوب سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔

(۵) ابو عثمان سے مروی ہے: شوق کی نشانی یہ ہے کہ انسان راحت کے ہوتے ہوئے موت سے محبت رکھے۔

(۶) سچائی، حسنِ محاذ سے مروی ہے: شوق کی علامت یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اپنی خواہشات چھوڑ دیں۔

داؤد مدظلہ کا واقعہ:

استاد اہلِ طلاق سے مروی ہے کہ ایک دن داؤد علیہ السلام کیلے کسی جنگل کو نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی فرمایا: اے داؤد! تو اکیلے کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا ربی! میں دل سے تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، مگر مخلوق اس میں حائل ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کی طرف لوٹ جا، کیونکہ اگر تو کسی آفرمانِ بندے کو میری طرف لے آئے گا تو لوہے کی گھونٹ میں تمہارا نام جھیل (پرکھنے والا) لکھا جائے گا۔

اللہ کے سامنے حاضری کا خوف:

مروی ہے کہ ایک بڑھیا کا کوئی رشتہ درمیان سے آیا تو اس کی قوم نے بہت فحشی منائی مگر بڑھیا روٹی دے دی۔ لوگوں نے اس سے روٹنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی: اس آدمی کی آمد نے مجھے وہ دن یاد دلایا ہے، جس دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔

(۷) ابنِ عطاء سے شوق کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: شوق یہ ہے کہ امتحانِ میں دلِ شمعہ زن ہو اور جگر کلو سے کلو سے جو جائے۔

ایک دہ بھرا ان سے شوق کے متعلق سوال کیا گیا کہ آیا شوق زیادہ بلند چیز ہے یا محبت؟ تو فرمایا: محبت اعلیٰ ہے، کیونکہ شوق اسی سے پیدا ہوتا ہے۔

(۸) ایک صوفی کا قول ہے کہ شوق ایک شعلہ ہے جو انہریوں میں جھڑائی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو بجھ جاتا ہے اور جب محبوب کا مشاہدہ باطن پر غالب آ جاتا ہے تو پھر باطن میں شوق داخل نہیں ہوتا۔

(۹) کسی صوفی نے پوچھا: کیا تجھے اشتیاق ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں، کیونکہ شوق تو غائب کی طرف ہوتا ہے اور اللہ تو حاضر ہے۔

استاد اہلِ طلاق کو اللہ تعالیٰ کے فرمان:

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ بِشَوْطِي (عقہ: ۸۱)

یا ربی! میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے

کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شوق کی وجہ سے میں نے تمہاری طرف آنے میں جلدی کی، مگر بشرطِ یہی کاغذ لاکر اس پر پردہ ڈالنا چاہیے۔

انہی سے مروی ہے کہ باوجود عافیت کے موت کی فتنہ کار شوق کی علامات میں سے ہے۔ جس طرح بوسلف علیہ السلام جب ان کو کنوئیں میں ڈالا گیا تو انہوں نے موت کی درخواست نہ کی۔ قہر خانے میں گئے، جب بھی موت کی فریاد نہ کی۔ مگر جب ان کے والدین کے پاس آئے، بھائی بھدے میں گر گئے اور ان کی حکومت اور خداوندی نعمتیں مکمل ہو گئیں تو کہا: تو ہنس مصلحاً۔ (بوسلف: ۱۱۰)

مجھے سلطان ہونے کی حالت میں موت دے۔

اسی سلسلہ میں یہ اشعار پیش کئے جاتے ہیں:

لحن فی اکمل السرور ولكن ليس الا بكم يتم السرور

عجب ما نعن قہ با اهل و دی انکم غیب، ونعن حضور

ہمیں کامل ترین خوشی حاصل ہے، مگر اس کی تکمیل تمہارے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اے میرے دوست! ہماری موجودہ کیفیت میں جو کمی ہے، وہ صرف اسی بات کی ہے کہ تم غیر حاضر ہو اور ہم حاضر ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ دو شعر پیش کئے جاتے ہیں:

من سرہ العید الجدید فقد عدت بہ السرور

مکان السرور يتم لی لو کان احبابی حضورا

میں کوئی عید آئے سے خوش ہوتی ہے، لیکن میں نے تو اس کی وجہ سے خوشی کو معلوم پایا ہے۔ میری خوشی تو اس وقت پوری ہوتی، جب میرے احباب بھی موجود ہوتے۔

ابن خلیفہ کا قول:

ابن خلیفہ سے مروی ہے: وہد کے ساتھ دل کی خوشی اور محبوب کی ملاقات کے قرب کی محبت کا نام شوق ہے۔

ابو یزید کا قول:

ابو یزید سے مروی ہے: اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے محبوب رکھے تو وہ جنت سے بچنے کی اسی طرح فریاد کریں گے، جس طرح دوزخی دوزخ سے بچنے کی کریں گے۔

اللہ کی محبت میں مدعوئیں:

عبداللہ الانصاری نے احسن الانصاری سے روایت کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہے اور ایک شخص عرش کے نیچے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے: یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: اللہ کو بہتر معلوم ہے۔

اللہ فرماتا ہے: یہ معروف کرٹی ہے۔ یہ میری محبت میں مدہوش ہے، بعد دو میری ملاقات کے بغیر ہوش میں نہیں آسکتا۔

ایک اور حکایت ہے۔ اہل بیت وہاں یوں ذکر ہے کہ یہ معروف کرٹی ہے: یہ دنیا سے اللہ کے اشتیاق میں گل آریا۔ لہذا اللہ نے بھی اسے اجازت دے دی کہ وہ اس کو رکھے۔

فرشتو! گواور ہونا:

(۱۰) فلاں سے مروی ہے کہ مشاققوں کے دلی اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں اور جب ان کا اشتیاقی حرکت میں آتا ہے تو ان کے نور سے زمین اور آسمان کے درمیان تمام فضا روشن ہوتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرما تا ہے: یہ لوگ ہیں جنہیں میرا اشتیاق ہے تمہیں گواور رکھتا ہوں کہ مجھے ان سے بھی زیادہ شوق ہے۔

(۱۱) اسناد ابو یوسفی رقی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

((السائل الشوق الى لقاءك)) (مسند ابی حنبلہ ۱۶۶۶)

میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا کر۔

کی تحریر کا کی کہ شوق کے قیام سے اجزا میں ان میں سے نانوے اللہ کے لئے ہیں اور ایک جزو تمام لوگوں میں بٹا ہوا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ جزو بھی اسی کے لئے ہو۔ بدلتے غیرت وائی کہ ہمیں شوق کا بھی کبھی اور کے لئے نہ رہے۔

مروی ہے کہ اس قربت کا شوق جو زمین کے شوق سے زیادہ جامد ہے، اس لئے کہا گیا ہے

رابرج ما یکون الشوق یوماً اذا دنت النخیام من الحباہ

جس دن ہمارے خیمے محبوب کے شبوں کے قریب آجائیں تو اس وقت شوق اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔

(۱۲) مروی ہے کہ جب موت وارد ہوتی ہے تو مشاقق لوگ اسی کی علامت کے ٹھونٹے بھرتے ہیں، کیونکہ یہ بات

ان کے لئے مشکف کرا کی گئی ہے کہ محبوب کے وصل کی خوشی شہد سے بھی زیادہ مضحکہ ہوتی ہے۔

(۱۳) حنفیہ نے سری سے روایت کی کہ شوق، دلف کے لئے ایک جلیل اللہ مقام ہے۔ بشرطیکہ وہ اس میں راجح ہو

چکا ہو اور جب وہ شوق سے راجح ہو جاتا ہے تو اس وقت ان تمام اشیاء سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو اسے اپنے محبوب سے ہٹائے رکھیں۔

(۱۴) ابو یوسفی حیرتی اللہ تعالیٰ کے فرمان:

((فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمٍ يَكْفُلُ اللَّهُ لِقَائِهِمْ)) (المعکوت: ۵)

اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مدت آ کر رہے گی

کے متعلق فرماتے ہیں: اس آیت میں مشاقوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم پر میرا اشتیاق غالب آچکا ہے اور میں نے تمہاری ملاقات کے لئے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے تم غمغریب اس خدا کے پاس پہنچی جاؤ گے جس کی ملاقات کا تمہیں اشتیاق ہے۔ فان اجل اللہ لات۔

مروئی ہے: اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو کہہ دو کہ تم مجھے چھوڑ کر اوروں کی طرف کیوں مشغول ہوتے ہو؟ حالانکہ میں تمہارا مشتاق ہوں، یہ چھائیسی؟

اللہ سے منہ موڑنے کا انجام:

مروئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اُمر و لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ جان لیں کہ میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں اور ان کی معصیت کا رپوں کو کیسے چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ میرے شوق سے مرجائیں اور ان کے جوڑ بھری محبت کی وجہ سے منقطع ہو جائیں۔

اے داؤد! یہ میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، جو گمیری طرف تہتے ہیں، ان کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا؟

مروئی ہے کہ تو رات میں تنہا ہے، ہم نے تمہیں شوق دلایا، مگر تم مشتاقی نہ ہوئے، ہم نے تمہیں ڈر دیا، مگر تم نہ ڈرے۔ ہم نے تمہاری خاطر نوحہ کیا، مگر تم نے نہ کیا۔

اللہ کے اشتیاق میں رونا:

استاذ ابو علی دقاق سے مروی ہے: شعیب علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی چٹائی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹائی انہیں پھر اپاہی دے دی۔ پھر روئے دے یہاں تک کہ پھر بیٹائی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چٹائی دے دی۔ پھر روئے یہاں تک کہ پھر بیٹائی چٹائی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی اگر یہ روزہ جسے کی خاطر ہے تو میں نے تم کو جنت دے دی اور اگر روزہ کی وجہ سے ہے تو میں نے تم کو پناہ دے دی۔

شعیب علیہ السلام نے عرض کیا: نہیں، بلکہ میرا رونا تو آپ کے اشتیاق میں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کہا: اسی لئے تو میں نے اپنے نبی اور ظہیم سے دس سال آپ کی خدمت کرائی۔

مروئی ہے: جیسے اللہ کا شوق ہو ہر چیز اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کو تین شخصوں کا اشتیاق ہوا:

ایک صوفی کافوں ہے کہ میں شوق میں داخل ہوتا ہوں تو اشیاء میری مشاق ہو جاتی ہیں، حالانکہ میں ان سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔

مالک بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے تو رات میں پڑھا کہ ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تم مشاق نہ ہوئے، ہم نے تمہارے لئے ہائسری بنائی مگر تمہارے اندر حرکت پیدا نہ ہوئی۔

محمد بن فرج بن سے مروی ہے کہ کسی نے جنید سے سوال کیا کہ عاشق معشوق سے لئے وقت کیوں روتا ہے؟ جنید نے جواب دیا محبوب کی ملاقات کی خوشی اور شدت کی وجہ سے جو وجد طاری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے روتا آ جاتا ہے۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ دو بھائی، بغلیں ہوئے تو ایک نے کہا: داشوقا! (اے شوقی) اور دوسرے نے کہا: ولوجدا! (مے سے وجد)۔

مشائخ کا پاس خاطر اور ان کی مخالفت نہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور نضر علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ہے:

(فَلَمَّا أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُقْلِبَنِي مِمَّا عَقِلْتُ وَفُتِّتُكَ) (الکہف: ۶۶)

کیا میں آپ کی اس شرط پر تہجد ادا کر دوں کہ آپ دوبارہ مجھے نکھادیں گے جو آپ کو نکھائی تھی ہے۔

امام فرماتے ہیں: جب موسیٰ علیہ السلام نے نضر کی صحبت میں رہنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اوپ کی شرائط کو ملحوظ رکھا۔ چنانچہ پہلے انہوں نے صحبت میں رہنے کی اجازت چاہی۔ اس پر نضر نے یہ شرط لگا دی کہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کی مخالفت کریں گے اور نہ کسی بات پر اعتراض کریں گے۔

اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی تو پہلی اور دوسری بار تو انہوں نے معاف کر دیا، مگر جب تیسری بار ایسا کیا اور میں قلت اور کثرت کے درمیان جدوا حاصل ہے تو انہیں حکم دیا کہ وہ ان سے جدا ہو جائیں اور کہ:

(لَهُذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) (الکہف: ۷۸)

اب مجھ میں اور تم میں جدائی ہے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَا أَكْرَهَ شَايِبَ شَيْخًا لِسَنَةِ الْأَقْبَضِ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ مِنْ يَكْرَهُهُ عَقْدُ سَنَةٍ))

(ترمذی: ۲۰۲۲)

جب کوئی جو جوان کسی بزرگ سے اس کی عمری وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مقرر کر دیتے

ہیں، جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے۔

استاد ابو علی دقاق روایت کرتے ہیں کہ ہر فرقہ نے مخالفت کی ابتداء کی ہے۔

ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ جس نے اپنے شیخ کی مخالفت کی تو وہ اس کے طریقے پر نہیں رہا اور ان کے درمیان قطع

منقطع ہو گیا، خواہ دونوں ایک جگہ رہے۔ لہذا جو کسی شیخ کی محبت میں رہا، بھر دل سے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے محبت کے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، اور اس پر توبہ کرنا واجب ہو گیا۔ تحریر مشائخ کا قول ہے کہ استادوں کے حقوق کی کوئی توبہ نہیں ہو سکتی۔ (یعنی اگر کوئی شخص استادوں کے حقوق کو ٹوٹا نہ رکھے اور پھر اس سے توبہ نہ کرے، چاہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی)۔
استاذ پر اعتراض کرنا سراسر خسارہ ہے:

شیخ ابو عبد الرحمن السبکی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابو سیل معلوی کی زندگی میں سرو گیا، میرے وہاں سے نکلنے سے پہلے ہر جمعہ کی صبح کو ان کے ہاں قرآن کے دور اور قسم کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب میں واپس آیا تو وہ مجلس بند ہو چکی تھی اور اسی وقت میں ایک اور مجلس قائم ہو گئی تھی، جسے ابو الفضلانی قائم کرتے اور وہ قول کی مجلس ہوتی۔

اس سے میرے دل میں غلط فہمی پیدا ہوئی اور میں دل میں کہتا کہ قسم قرآن کی مجلس تبدیل کر مجلس قول قائم کی گئی ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا: اے عبد الرحمن! لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا: کہتے ہیں کہ قرآن کی مجلس تو بند کر دی گئی اور قول کی مجلس قائم کی گئی۔ اس پر انہوں نے فرمایا: جس نے استاد پر اعتراض کیا وہ کبھی علاج نہیں پاسکتا۔

یہ ایک مشہور بات ہے کہ حمید بن محمد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سری کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کئی بات کا حکم دیا اور میں نے فوراً کر دی۔ جب میں کام پورا کر کے واپس آیا تو انہوں نے مجھے ایک رقد دے کر کہا: یہ تمہارے خوراک کام کرنے کے فرض میں ہے۔ میں نے رقد پڑھا اس میں لکھا تھا: میں نے ایک شتر بان کو جنگل میں یہ شعر پڑھتے سنا:

ابکی، وھلی بدربک ما یدیکسی ابکی حذاراً ان تغادقنی

ونقطعی حبلی ونہجرنی

میں رو رہا ہوں اور تمہیں کیا معلوم کہ میں کیوں رہا ہوں؟ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تو مجھ سے جدا نہ ہو جائے، تعلقات منقطع کر کے چلنا نہ جائے۔

ابو الحسین محمد ابی طلحہ سے حکایت کی گئی ہے وہ کہتے تھے کہ ایک رات میں حضرت ظہری کے پاس تھا اور میں نے گھر میں حکم دیا تھا کہ پرندہ کو تھور میں لٹکا دیا جائے۔ میرا دل اس پرندے کی طرف لگا ہوا تھا کہ جعفر نے مجھ سے کہا کہ آج رات تک نہیں ٹھہر جائے۔ میں کوئی پرندہ بنا کر گھر واپس چلا آیا۔ پرندے کو تھور سے نکالا گیا، اور میرے سامنے رکھ دیا گیا، ایک گھر کے دروازے سے ایک کتا اندر آیا اور حاضرین کی نظر پھا کر پرندے کو لے اڑا۔ پھر جو شور مچا گیا تھا لپکا گیا۔ غارہ کے کپڑے کا دامن اس سے الجھ گیا اور وہ سب کا سب گر گیا۔ جب صبح ہوئی تو جعفر کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا: جو شخص مشائخ کے دلوں کا پاس نہیں رکھتا اسے ایذا پہنچانے کے لئے کتنا مصلہ کر دیا جاتا ہے۔

شیخ کی تافربانی کی سزا

ابن حنیفہ المدنی نے کہا کہ کئی طبعہ می اپنے باپ سے نکایت بیان کرتے ہیں کہ حقیقی نئی اور ابو تراب نفعی دونوں بویار کے پاس آئے۔ دسترخوان لایا گیا۔ ایک شخص ابو یار کے خدمت گزار کی گردہ تھا۔ حقیقی نئی اور ابو تراب نفعی نے اس کو جو ان سے کہا کہ ہر دے ساتھ کھانا کھو۔ اس نے جواب دیا کہ میں روز سے ہوں۔ ابو تراب سے کہا تھا اور تمہیں ایک ماہ کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس نے بھرگی انکار کیا۔ اس پر ابو یار نے کہا کہ جو خدا کی یاد میں کر چکا ہو اسے چھ روزہ۔ ایک ماہ کے بعد اس کو جو ان نے چربی کرنی شروع کر دی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

سکی کو حقیر نہ جانو

اتر دہوی دوقی بیان کرتے ہیں کہ کس بن عبداللہ نے عمرو کے ایک نان بائی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس سے کل کے مریدین میں سے ایک شخص نے یہ بات سن لی اور اس کی طاقت کا اشتیاق ہوا اور بصرہ و نوریہ ہو گیا۔ جب نان بائی کی دکان پر پہنچا تو وہ دونوں پر ہاتھ مارا۔ اس نے نان بائوں کے طریقہ پر اپنی داڑھی وغیرہ پر غلاب دھین رکھی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ شخص وہی ہے تو غلاب نہ پہنتا تب بھی اس نے ہاتھ نہ ہٹائے۔ اس کے بعد اس نے سامنے اور کوئی سوال کیا۔ نان بائی نے کہا کہ تو نے مجھے حقیر سمجھا ہے۔ اس نے تو میری حق سے قانع و حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔

عبداللہ رازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان جریری کو محمد بن فضل علی کی تحریف کرتے ہوئے سنا۔ لہذا عبداللہ رازی کو ان کی طاقت کا اشتیاق ہوا۔ وہ ان کی زیارت کے لئے نکل پڑے۔ مگر جو اعتقاد لے کر گئے تھے اس کے مطابق محمد بن فضل کا ان کے دل پر اثر نہ ہوا۔

لہذا ان کو ابو عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا تو نے انہیں کیا پایا؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے انہیں تمان کے مطابق نہیں پایا۔ ان پر ابو عثمان نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے انہیں حقیر خیال کیا اور جو شخص کسی کو حقیر سمجھتا ہے وہ اس کے فائدہ سے محروم رہتا ہے۔ اب احرام کے ساتھ ان کے پاس پھر جاؤ۔ عبداللہ پھر گئے اور انہیں محمد بن فضل کی زیارت سے قانع و حاصل ہوا۔

عمر بن عثمان کی اور حسین بن منصور

ایک مشہور واقعہ ہے کہ عمر بن عثمان کی نے حسین بن منصور کو دیکھا کہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ قرآن کے مقابلے میں لکھ رہا ہوں۔ کسی نے بد دعا دی اور چلے آئے۔ محتاج صوفیہ کا کہنا ہے کہ مدت کے

بعد جو واقعہ حسین بن منصور کے ساتھ پیش آیا اور اسی بدوہ کا نتیجہ تھا۔

استاد ابوعلی دہلوی بیان کرتے ہیں کہ جب شیخ واپس نے محمد بن فضل کو شہر بدر زبردستی تو انہوں نے بددعا کی اور کہا: اے اللہ! انہیں صدق سے روک دے۔ اس واقعے کے بعد شیخ نے کوئی صدیق نہیں لکھا۔

ہر حال میں شیخ کی رضا حاصل کرو:

احمد بن یحییٰ سے مروی ہے کہ جس شخص سے اس کا شیخ راضی ہو، اسے اس شخص کی زندگی میں اس کی جزا دیکھ دینی جاتی تاکہ کہیں اس کے دل سے شیخ کی تعلیم زائل نہ ہو جائے اور جب شیخ کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر وہ چیزیں ظاہر کرتا ہے جو شیخ کی رضا مندی کی جزا ہوتی ہیں اور جس شخص سے اس کا شیخ راضی ہو، اسے بھی شیخ کی زندگی میں جزا دیکھ دینی جاتی تاکہ کہیں اس کا دل نہ ٹک جاوے، کیونکہ شیوخ کی فہرست میں میر دانی ہوتی ہے اور جب شیخ مر جاتا ہے تو اس کے بعد اسے اس کی جزا ملتی ہے۔

سماع

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

”كَيْفَ يُعَذِّبُ عِبَادَ الَّذِينَ يُكْفِرُونَ الْقَوْلُ لَا يَسْمِعُونَ الْكُفْرَ“ (نور ۱۷-۱۸)

میرے ان بندوں کو جو کفری راہ جو بات سن کر اس میں سے ابھی بات کی جیروں کرتے ہیں۔

”القول“ اس میں جو بات ہے وہ تقسیم اور استغراق کے معنی دیتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس

بات پر غور کی ہے کہ وہ صرف جس بات کی جیروں کرتے ہیں (یعنی ہر بات کی جیروں نہیں کرتے)۔

نیز اللہ تعالیٰ ہونیکا قول ہے کہ

”فَلَهُمْ فِي رَوْضِهِمْ نَجْمٌ كَوْنٌ“ (نور ۱۵۱)

انہیں جنت میں خوش کیا جائے گا۔ تغیر میں آیا ہے کہ اس سے مراد سماع ہے۔

سماع چاکر ہے

عمدوا اللہ اور پسند آنے والے نظموں کے ساتھ اشعار کا سنتا ہے۔ بشرطیکہ سننے والا کسی (لفظ) معنوں پر کامیاب

نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسی بات سنتا ہو جو شرعاً مذموم ہے اور نہ وہ اپنی خواہشات کی راہ میں بہرہ چاہے اور نہ فضول چیز کی طرف

مائل ہو۔

نبی کریم ﷺ اشعار سنتے تھے:

اس بات میں کسی قسم کا اختلاف نہیں کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے شعر پڑھے جئے۔ آپ ﷺ نے کوئی اعتراض نہیں

کیا۔ جب عہد امان کے اخیر اشعار کا سنتا ہے تو عہد امان کے ساتھ سننے سے اس کے علم میں کوئی تبدیلی پیدا

نہیں ہوتی۔ یہ تو ظاہری حال ہے، حقیقی براں جو امان سننے والے کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی پوری رحمت دلائیں اور اس

یاد رکھیں کہ اعتدالی نے اپنے قتلِ بدلوں کے لئے کیا کیا درجۂ مہیا کر رکھے ہیں اور اسے غرضوں سے بچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے دس پر ایک واپک دارا سے کاموہب میں دو دین میں مستحب سمجھے جاتے ہیں اور شرٹ میں پاندیہ دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے اٹھ میں یہ کام قیہ ہے جو شعر کے قریب قریب ہے۔ اگرچہ آپ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ شعر کی صورت اختیار نہ رہے۔ صورت بنانی حاکم اور الشعر سے روانہ کرتے ہیں کہ شعر نے کہا کہ یہ لڑکے تھے کہ میں نے اس کو فراموش کیا کہ خداوند تعالیٰ بخود رہے تھے اور شعر پڑھتے جاتے تھے

نحو الذین یابعدوا محمداً علی الجہاد ما یقینا ابداً

حضور ﷺ نے ان کے نواب میں کہا

((اللہم لا عیش الا عیش الاخیرۃ فاکرم الانصار والہاجرۃ))

(حدیث: ۳۷۹۶، مسند: ۱۵۰)

خدا ایسا قسمت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں! ہذا و انصار اور ہاجرین کو عزت بخش۔

آنحضرت ﷺ کے یہ الفاظ کسی شعر کی وزن پر نہیں ہیں مگر قریب قریب مشہور ہیں۔

سلف اشعار سنتے تھے:

سلف اور حکمرانے افغان کے ساتھ شعر سنتے ہیں۔ عقب میں سے بیٹوں نے اس کو جو فقرہ روایا ہے ان میں مانگ بن نہیں بھی ہیں اور اصل فقرہ تو سب کے سب گانے کو جو فقرہ دیتے ہیں، عدلی کے ہاں ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ ان کے تعلق امادیت اور آثارِ سعادت سے آئے ہیں۔

ابن جریر کا فتویٰ:

ابن جریر نے مروی ہے کہ وہ اس کو جو فقرہ دیتے تھے۔ اس پر سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن جب آپ کو لایا جائے گا اور آپ کی نیلیوں اور برائیاں دونوں الٹی ہوں گی تو آپ کا سوج کس باب ہوگا؟ فرمایا: نیلیوں میں اور نہ برائیوں میں مان کی صورت تھی کہ یہ نایب مہرباں ہے۔

ابن مشرفی کا فتویٰ:

ابن مشرفی نے اس کو جو فقرہ نہیں دیتے مگر عوام کے لئے اسے مکرر فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ ان کوئی شخص گانے کا پیشہ اختیار نہ کرے یہ جو اب سے اللہ پرستار سماں میں نکار رہے تو اس کی شہادت قبول نہ کی جائے گی۔

ابن مشرفی اسے ان بیٹوں میں شمار کرتے ہیں جن سے مروی ہے ساتھ ہوتی ہے۔ مگر آپ اسے عربت میں شمار

نہیں کرتے مگر یہاں ہماری بحث اس قسم کے سامع سے نہیں ہے۔ کیونکہ صوفیاء کا رجحان ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں یا سہرا سامع کے لئے جتنے جائیں یا دل میں کسی غرضمندانہ خیال یا ایسے طریقے سے سلی۔ جو ان کے شایان شان نہ ہو۔

ابن عمر سے کچھ آثار مروی ہیں، جن میں انہوں نے سامع کو جہل قرار دیا۔ اسی طرح مہداتہ بن جعفر بن ابی طالب نے کثرت و غرور سے مروی ہے، اسی طرح دیگر کے متعلق مروی ہے۔

نبی ﷺ کے سامنے اشعار پڑھے گئے، آپ نے ان سے منع نہیں فرمایا۔ آنحضرت ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے شعر پڑھنے کی فرمائش کی اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمر شریف سے گئے اور وہاں دوڑا کہاں گا، گاری تھیں اور آپ ﷺ نے انہیں منع نہیں کیا۔

ابو اسحق سے مروی ہے کہ محمد بن بکر میر سانی شیعہ سے وہ ہشام بن عروہ سے وہ اپنے باپ سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی تھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ہاں آئے تو ان کے پاس دو گائے دایاں وہ اشعار گاری تھیں، جو انصار نے ابحاث کی جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے، یہ دیکھ کر ابو بکر صدیق نے دوبارہ شیطان کی بات سنی، اس پر نبی ﷺ نے فرمایا:

”ابو بکر! میں نے وہ دیکھا کہ ہر قوم کی عیوب ہوتی ہے اور ان کو ان عیوب کا ان سے۔“ (بخاری، ۹۵۶، مسند، ۸۹۶)

ابو اسحق سے مروی ہے کہ انہوں نے باہر سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہیں کہ انہوں نے اپنی کسی رشتہ دار لڑکی کی شادی کسی انصاری سے کر دی، جب نبی ﷺ تشریف لائے تو فرمایا: کیا کسی گائے دایاں کو بھی بلایا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ انصار کے ہاں دستور ہے کہ وہ بلند آواز سے لہجہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اگر تم کسی کو بلواتی ہو صرف اتنا ہی کہو:

((اتھماکم اتمینا کھ فعیثنا لعیمکم)) (من ماحذہ: ۱۹۰۰)

براہم بن مازب سے مروی ہے کہ میں نے رسول ﷺ کو فرماتے سنا:

((حسنو القرآن بأصواتکم فان الصوت الحسن ینزل القرآن حسناً)) (بیہقی، ۲۱۶۱)

قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوشنما بنایا کرو، کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کی عربی بڑھتی ہے۔

اسی حدیث میں ابھی آواز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

قنادہ نے: ”نہیں، نہ“ سے روایت کی، وہ فرماتے تھے کہ رسول ﷺ نے فرمایا

((لکل شیء حنیۃ وحلیۃ القرآن لصوت الحسن)) (مصنف عبد الرزاق، ۱۷۳، طبرانی، ۷۵۳۱)

”ہر چیز کا وجود ہے اور قرآن کا وجود گمہ آواز ہے۔“

حبيب بن ابير الجھلی نے کہا کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”اواز آوازوں میں ایک آواز جو سمیت کے وقت آواز کی کی آواز ہو اور دوسری آوازوں کے وقت بائیں

کی آواز۔ (مجمع الزوائد: ۱۳/۱۳۰)

اس خطاب کے مفہوم کا قصہ یہ ہے کہ ان احوال کے سوا دیگر قسم کے گانے جائز ہیں اور ان گانوں کو مخصوص

کرنے کا کچھ سنی نہیں۔ مثلاً اس سلسلہ میں بہت سی عادت آئی ہیں اور اگر ہم اس سے زیادہ روایت ذکر کریں تو بہر

اختصار کی حد سے نکل جائیں گے۔

یہ بھی روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں یہ اشعار پڑھے

الفلت فلاح لہا عارضان کالبح

ادرت ففلت لہا والمواد فی وجہ

من عسی وبعکما ان عشت من حرج

محبوب میری طرف آئی تو مجھے اس کے سوتیلے پیسے رخسار دکھائی دیے، پھر واپس گئی تو میں نے جھٹے ہوئے دل سے

کہا اگر میں تم پر یہ شبنم ہو چوں تو کیا حرج ہے؟

آنحضرت ﷺ نے فرمایا نہیں!

عمہ آواز اللہ تعالیٰ نعمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

﴿يُؤْتِي الْخَلْقَ مَا يَشَاءُ﴾ (مائدہ: ۱)

اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نعمت میں جس چیز کا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا کہ اچھی آواز اس میں شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بری آواز کی نعمت کی ہے اچانچہ فرمایا ہے:

﴿إِنَّ أَلْسِنَةً لِّمَنُوعَاتٍ لِّقَوْلِ الْعَصْبِيِّ﴾ (نعمان: ۱۹)

پہر ترین آواز گمہ کی آواز ہے۔

اچھی آواز سے دل کا لذت حاصل کرنا اور گمہ آواز کا مشق ہونا اور اس سے راحت حاصل کرنا ایسی بات ہے

جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اچھی آواز سے سکون محسوس کرتا ہے اور اونٹ چلنے کی توانا اور ہلچل کی

حقیقت بر داشت کرتا ہے اُمر حدی خوانی سے یہ سب کچھ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿اَقْلَامُ يَنْظُرُونَ اِلَى الْاٰیٰتِ عَلِيْفٌ خُلِقَتْ﴾ (احزاب: ۱۷)

کیا لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس سے یہ کیا کیا شے؟

اسلام میں بنیادی حکایت کرتے ہیں کہ میں وہ چہرے ولت امام شافعی کے ساتھ جیسے رہا تھا۔ ہم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں کوئی شخص گریٹ کا رہا تھا۔ امام شافعی رستہ سے فرمایا: چھوڑو، پھر ہمیں انہیں پہنچ کر آپ نے اس شخص سے کہا: کیا تجھے اس سے خوشی ملے ہوئی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا: نہیں، امام شافعی رستہ سے کہا: پھر تجھ میں کس کی نہیں ہے!

رسول اللہ ﷺ سے سروای ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس قدر غور سے نہیں سنتا جس قدر کہ قرآن کو سنتا ہے، جب کوئی نئی خوشی ملتی ہے اسے پڑھ رہا ہو۔ (بخاری: ۲۱۰۵، مسلم: ۷۱۰۲)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو اس قدر غور سے نہیں سنا جس قدر وہ قرآن کو سنتا ہے، جب کوئی نئی افغان سے اسے پڑھ رہا ہو۔ (بخاری: ۷۵۴۴، مسلم: ۷۹۲)

مروی ہے کہ جب ابو ہریرہؓ زور پڑھا کرتے تھے تو میں دہلیس پڑنے اور جھٹی جانور، آپ کی قرات سن کر تھے اور ان کی مجلس سے چار سو جہانزے ان لوگوں کے اچھے ہوا آپ کی قرات سن کر جان آفرین سے ہر دم راجتے۔

ابو موسیٰ اشعری کی آواز

ظہور بن یحییٰ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ

انہیں آل داؤد کی حاضری میں سے ایک عروہ رانی مٹی ہے۔ (بخاری: ۱۸۰۱، مسلم: ۷۹۳)

یعنی انہیں اللہ نے عروہ آواز دی ہے۔

معاذ رضی اللہ عنہ نے ظہور بن یحییٰ سے عرض کی: اگر مجھے معلوم ہو کہ آپ نہیں گئے تو میں اسے خوب عروہ طریقہ پر

متواتر کر پڑھتا۔ (بیہقی: ۱۰۰۰۱)

ایک خوش الحان خلام کا قصہ:

ابو ہریرہؓ بن داؤد اللہ بن داؤد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں جنگل میں تھا۔ پھر ایک عرب قبیلہ کے ہاں آیا اور ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا۔ وہاں میں نے ایک سیاہی ملام کو تنقید دیکھا اور دیکھا کہ گھر کے گھنٹوں میں

کچھ اونٹ مرے پڑے ہیں۔ غلام نے مجھ سے کہا: آپ تو ج رات یہاں مہمان ہیں اور میرا آقا آپ کی عزت کرتا ہے۔
 لہذا آپ میری سفارش کیجئے، کیونکہ وہ آپ کی سفارش رائیں کرے گا۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا: میں آپ کا کھانا اس
 وقت تک نہ کھاؤں گا، جب تک کہ آپ اس غلام کو کھول نہ دیں گے۔

میزبان نے کہا: اس غلام نے مجھے نصیر کر دیا ہے اور میرا مالی تباہ کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا: اس نے کیا کیا ہے
 میزبان نے جواب دیا: اس کی آواز بہت عمو ہے اور میں ان اونٹوں کی پرورداری پر زندگی بسر کرتا تھا۔ اس نے ان پر
 بھاری بوجھ لا دیا اور حدی کا ڈراپ، یہاں تک کہ ان اونٹوں نے ایک دن میں تین دن کی مسافت طے کر لی اور جب بوجھ
 اتارے مجھے تو سب کے سب اونٹ مر گئے، مگر آپ کی خاطر میں نے اسے معاف کر دیا۔

اس کا بیڑ پال کھول دی گئیں۔ جب صبح ہوئی تو خواہش ہوئی اس کی آواز سنوں، مہمان نے اس سے درخواست
 کی، میزبان نے غلام سے کہا: اس اونٹ کی حدی خونی کرے، جو کوئیں سے پانی نکالنے کے لئے رہت چھا رہا تھا۔ جب
 غلام نے حدی گمایا تو اونٹ نے سر گرداں ہو کر دسیں کاٹ ڈالیں۔ مجھے خیال نہیں کہ میں نے اس سے بھرا آواز کبھی سنی ہو
 اور میں منہ کے شکر گیا۔ میزبان نے غلام کو چپ ہو جانے کو کہا۔

ابو عمرو اور انطاہلی سے مروی ہے کہ کسی نے حیدر سے سوال کیا کہ کیا ذات ہے کہ انسان پر سکون ہوتا ہے، مگر جب سنا
 سنتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے؟

زادوں کے لیے سورع مباح ہے:

حیدر نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے پہلے یثاق کے وقت ذریعہ آدم کو خطب کر کے کہا

﴿اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ (الاعراف: ۱۷۳) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔

نبیوں نے جواب میں بلی (کیوں نہیں) کہا تو اللہ کے کلام کی مٹھاس نے تمام ارواح کو نکال لیا اور جب انہوں
 نے سنا سنا تو اس کے ذکر نے انہیں حرکت دی۔

سابع عوام کے لئے حرام ہے:

اسناد بولعی: یثوق ہے کہ سابع عوام کے لئے حرام ہے۔ اس لئے کہ ان کے نفوس اپنی حالت پر ہوتی رہتے
 ہیں، زہدوں کے لئے مباح و جائز ہے۔ کیونکہ انہیں عبادات حاصل ہیں اور وہ بے مریدوں کے لئے مستحب ہے کہ ان
 کے دل زہد ہوں۔

ساز کے متعلق صوفیاء کے قول:

نہن مفید چیزیں:

① وارث بن اسماعیل سے مروی ہے کہ اگر نہن چیزیں حاصل ہو جائیں تو ان سے فائدہ ہوتا ہے مگر انہیں نہیں ملیں۔

(۱) خوبصورت چہرہ جس کے ساتھ پاک دامن بھی ہو۔

(۲) اچھی آواز جس کے ساتھ پنداری بھی ہو۔

(۳) اچھی دوستی جس نے ساتھ وفاداری بھی ہو۔

اچھی آواز اللہ کی طرف سے دلیت ہے:

② ذوالنون مصری سے اچھی آواز کے حقیقی پوچھ گیا تو فرمایا یہ تو عجبت اور اشارت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ برصیب

مرد اور برصیب عورت میں دلیت کر دیتا ہے۔

ایک بار ان سے ساز کے حقیقی سوال کیا گیا تو فرمایا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے دلا دہونے والی ایک کیفیت ہے جو دونوں کو بے چین کر کے حق تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ جو حق طریقہ پر اس کی طرف کان لگاتا ہے وہ حق کو پاتا ہے۔ جو اپنے نفس سے اس کی طرف کان لگاتا ہے، وہ دزدان حق ہو جاتا ہے۔

فقراء پر رحمت کے مواقع:

③ حضرت نصیر نے حیدر دکنی جان کی ہے انہوں نے فرمایا فقراء پر تین موقعوں پر رحمت نازل ہوتی ہے:

(۱) ساز کے وقت اس لئے کہ وہ حق خرید سے سنتے ہیں اور وجد حق میں بولنے لگتے ہیں۔

(۲) کھانا کھاتے وقت کیونکہ یہ بطریقے کھانے کے نہیں کھاتے۔

(۳) علمی مقابلہ کے وقت کیونکہ وہ صرف اولیاء اللہ کی صفات جان کرتے ہیں۔

ساز کے لئے تین چیزیں:

④ محمد والدینوری فرماتے تھے کہ میرے حبیب کو فرماتے تھے: جس نے مکلفاً ساز کو چاہا اس کے لیے یہ قید ہو گا۔ مگر

نئے خواہ مخواہ چیز حاصل ہو جائے اس کے لیے ساز رازت ہے۔

یہ بھی مقول ہے کہ حبیب نے کہا کہ ساز کے لئے عین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے

زبان مکان ہر داخان۔

سماغ عبرت ہے:

⑤ شکلی سے سماغ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: ظاہر میں تو یہ نکتہ ہے اور باطن میں عبرت۔ لہذا جس اشارے کو پالے اس کے لیے عبرت کا مشاہدہ کرے، اور نہ اس نے ختمے کو دعوت دی ہے اور مصیبت کو سونپا دیا ہے۔

⑥ منقول ہے کہ سماغ صرف اس شخص کے لئے مناسب ہے جس کا نفس سرچکا ہو اور دل زندہ ہو۔ لہذا اس کا دل بوجہ کی توار سے قلع ہوگا اور موانعت اخلاص کے نور سے زندہ۔

⑦ جو بے یقوتانہ جوئی سے سماغ کے متعلق دریافت کیا یا تو فرمایا: یہ ایک ایسی حالت ہے جو صحن کی وجہ سے اسرار کا اس کی طرف لوٹ کر آنا ظاہر کرتی ہے۔

⑧ کہا گیا کہ اہل معرفت کے لئے سماغ ادواغ کو لطف اندوز کرتی ہے۔

⑨ استاد ابوبعلی دقائی فرماتے ہیں کہ سماغ امر شرعیہ کے مطابق نہ ہو تو زہم ہے اور اگر حق کی طرف سے نہ ہو تو بے وقوفی ہے اور اگر عبرت کی وجہ سے نہ ہو تو فتنہ ہے۔

سماغ کی اقسام:

⑩ کہا جاتا ہے کہ سماغ کی دو قسمیں ہیں

ایک قسم وہ ہے جس میں علم اور ثبات ہوش دونوں کی شرط ضروری ہے۔ لہذا اس قسم کے شخص کے لئے شرط ہے کہ وہ اس صفات کو جانے ہو، ورنہ وہ نیک شخص میں جملہ ہو جائے گا۔

اور دوسری قسم حال اور بغیث کی شرط کے ساتھ سماغ کی ہے۔ اس قسم کے شخص کے لئے شرط ہے کہ وہ حالت بشری سے لے ہو چکا ہو اور احکام حقیقت کے ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ محکوم (غص) سے آگاہ رہے پاک ہو۔

⑪ احمد بن ابی الحواری سے حکایت کی گئی کہ: نبیوں نے فرمایا: میں نے ابویسلمان سے سماغ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ گانے والے ایک کی بجائے دو ہوں۔

صوفی کی پچھان

⑫ جو شخص نور کی سے پوچھ گیا کہ صوفی کون ہے؟ فرمایا: جو سماغ سے اور سب کو پسند کرے۔

⑬ ایک دن ابوبعلی روزہ دہی سے سماغ کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: کاش کہ ہم اس سے کلینہ نجات پاتے۔

ابو عثمان انصاری سے منقول ہے کہ جس نے سماغ کا دعویٰ کیا اور پھر بعد کی آواز یا اردواز سے کہ چڑھنے کی آواز یا ہوا کے چلنے کی آواز کو نہ وہ فکر کا شخص مہی ہے (یعنی حقیقی فقیر نہیں)۔

۱۴) ابو الطیب احمد بن مقاتل عسکری، جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ جنید کے مریدوں میں سے ابن زبیری ایک فاضل شخص تھے۔ کبھی کبھی سماع کی مجلس میں حاضر ہوتے۔ اگر انہیں اچھا لگتا تو اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے اور کہتے: صوفی اپنے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اگر انہیں سماع اچھا نہ لگتا تو کہتے: سماع اتو دل والوں کے لئے ہے اور یہ کہہ کر گزر جاتے اور اپنا جوتا لے لیتے۔

۱۵) عبداللہ بن عبداللہ الصوفی سے مروی ہے کہ کسی نے روم سے سماع کے وقت صوفیاء پر وجد کے طاری ہونے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ لوگ ان کیفیات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو اوروں سے بعید اور غلی ہوئی ہیں اور ان کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہیں۔ لہذا یہ لوگ خوشی کے مارے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر حجاب اس سرور کو منقطع کر دیتا ہے تو یہ خوشی رونے میں بدل جاتی ہے۔ چنانچہ بعض اپنے کپڑے پھوڑنے لگ جاتے ہیں، بعض چیختے ہیں، بعض رونے میں۔ ہر شخص اپنے اپنے حربے کے مطابق اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔

۱۶) مہد اللہ بن علی سے مروی ہے کہ جعفری اپنے ایک دھڑ میں فرما رہے تھے: میں اس سماع کا کیا کروں؟ جو سنانے والے کا سماع منقطع کرنے پر منقطع ہو جائے۔ تمہارا سماع تو مسلسل و متصل ہونا چاہئے جو منقطع نہ ہو۔
راوی سے مروی ہے کہ جعفری نے فرمایا: واگئی پیاس اور واگئی پیاس ہونا چاہئے۔ جس قدر زیادہ پیچھا جائے، اسی قدر پیاس بڑھتی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان:

لَقَدْ فَرَّغُوا رَوْحَهُمْ فَيُحْيَوْنَهُ (طہ ۱۰۵)

کی تفسیر میں مجاہد سے مروی ہے کہ اسی سے مراد سماع ہے جو حور میں لہذا آوازوں کے ساتھ سنائیں گی۔

فَوَنَحْنُ الْحَالِدَاتِ فَلَا نَمُوتُ اِهْدِاْ نَحْنُ السَّاعِدَاتِ فَلَا نَبُوسُ اِهْدِاْ

ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے گی۔ ہم نرم و نازک ہیں ہم پر کبھی سختی نہ آئے گی۔

۱۷) مروی ہے کہ سماع (اللہ کی طرف سے) اندہ ہوئی ہے اور وجد میں (بندہ کی طرف سے) ارادۃ (اس خدا کی) اجابت ہوتی ہے۔

ابو عثمان مغربی سے مروی ہے کہ اہل حق کے دل حاضر ہوتے ہیں اور ان کے کان کھلے ہوئے ہیں۔

سماع سننے والے کی کیفیتیں:

استاد ابو اسلم معلوکی سے مروی ہے کہ سماع سننے والا خود کیفیتوں کے درمیان ہوتا ہے۔

استعداد اور جنگی کے درمیان۔ استعداد یعنی چوڑے میں آ جانے سے اس میں شیعے اٹھتے ہیں اور جنگی سے راحت ہوتی ہے۔ استعداد سے مراد اس کی حرکت پیدا ہوتی ہیں اور یہ کمزوری اور عاجزی کا مقام ہے اور جنگی سے وہ مصیبت کا سکون پیدا ہوتا ہے اور یہ استقامت اور تقویٰ کا مقام ہے اور ہر گز وہب اعزالت کی صفت ہے اور یہاں دو اور ہیبت کے تحت مر جمانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے

(فَلَمَّا خَضِرُوا قَالُوا اَنْتُمْ اَوَّلُ الْاَحْقَافِ) (۲۹)

جب وہاں پہنچے تو کہا: تم پہلے رہو۔

سابع کی تین قسمیں ہیں۔

ایک ضمن حیرتی سے مروی ہے کہ سابع کی تین قسمیں ہیں

ایک قسم مردوں اور عورتوں کے لئے ہے اور اس کے ذریعہ احوال شریفہ کو دولت دیتے ہیں۔ مگر اس میں لغت اور پاکاری کا خطرہ ہوتا ہے۔

دوسری قسم صدمہ دہن کے لئے ہے اور اس کے ذریعہ بچے انہماق کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ایب کا کام بنتے ہیں، جو ان کے وقت کے مطابق ہو۔

اور تیسری قسم اس استقامت و رفل کے لئے ہے یہ دو نوگ ہوتے ہیں جو ان حرکات و سکن کو جو ان کے دلوں پر وارد ہوتے ہیں اللہ پر ترجیح نہیں دیتے۔

ابو فیروز باہلی نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ دو سابع میں سابع کو کھینچنے کی وجہ سے اپنے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے اور حرکات اس پر قابو پانہ سکتی ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ جس مجلس میں دو وجد میں ہے، وہ خوبصورت بن جائے۔ (چنانچہ سب حاضرین راز کے وجد کا اثر ہوئے)۔

شیخ ابو عبد الرحمن نے اس حکایت کا ذکر ابو یوسف مضرلی سے کیا تو انہوں نے فرمایا یہ تو کمترین درجہ ہے۔ اس کی صحیح نشانی یہ ہے کہ مجلس میں جو صاحب حق باقی رہے، اسے اس کے ساتھ انیس محسوس ہو اور جو باطل پرست ہو، اس سے اسے دہشت پیدا ہو۔

سابع کی اقسام:

بندار بن مسیون سے مروی ہے کہ سابع کی تین قسمیں ہیں:

بعض اپنی طبیعت کی مسابحت سے نشتے ہیں، بعض حال اور کیفیت کی مسابحت سے نشتے ہیں۔ اور بعض حق کی مسابحت

سے بنتے ہیں۔

جو اپنی طبیعت کے موافق سنتے ہیں، اس میں غم و غم سب شریک ہیں۔ اس لئے کہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ ابھی تو اسے لذت حاصل کرے۔

جو حامل و کیفیت کے موافق سنتا ہے، وہ ان کیفیات میں جو اس پر وارد ہوتی ہیں، غور کرتا ہے۔ مثلاً قرآن کا ذکر، خطاب و صلہ جدائی، حُرَب و بعد یا کسی ایسی چیز پر افسوس جو ہاتھ سے نکل گئی ہو یا آنے والی چیز کا اشتیاق یا عہد کا پورا کرنا و عہد کی تصدیق یا عہد توڑنا یا بے قراری کا ذکر یا اشتیاق یا جدائی کا خوف۔ وصال کی خوشی یا چھڑنے کا اُڑ و غیرہ وغیرہ اور جو حق کے مطابق سنتا ہے، وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے لئے سنتا ہے اور ان کے سماع میں حصول لذت بشری و کوئی دُشمن نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ تو پہلی برائیاں سمیت باقی رہتے ہیں، لہذا یہ لوگ از روئے منہ تو حیدر حق کے ساتھ سماع کرنے میں، حظ (نفسانی) کے ساتھ نہیں کرتے۔

سماع کے تین درجے:

مقول ہے کہ اس سماع کے تین طبقے ہیں:

(۱) ایہ وہ حق تعالیٰ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے سماع میں حق سبحانہ سے خطاب ہوتے ہیں۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے سے مخائب ہوتے ہیں، ان معافی کی وجہ سے جنہیں وہ سنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، جو ان باتوں کا جن کا شمار وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک تیسری قسم ہے اور وہ فقیر مجرد ہے، جس نے دنیا اور آفات سے تعلقات منقطع کر لیا ہے۔ یہ لوگ پاک دلوں سے سماع کرتے ہیں اور یہ لوگ سلامتی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔

کسی نے محمد علی روزنامہ سے سماع کے متعلق سوال کیا تو فرمایا: محبوب کے مشاہدہ کی طرف اسرار کا مکمل جامہ سماع ہے۔

قرآن کے سننے سے انسان میں کیوں حرکت نہیں ہوتی؟

کسی نے خواص سے سوال کیا کہ کیا وہ ہے کہ انسان قرآن کے علاوہ اور کلام کے سننے سے حرکت میں آتا ہے، مگر قرآن کے سننے سے وہ کیفیت نہیں پاتا؟ جو اب دیا قرآن کا سننا ایسی شے ہے جس کے شدت غلبہ کی وجہ سے کسی کے لئے حرکت کرنا ممکن نہیں اور دوسرے اقوال کے سننے میں راحت ہوتی ہے، لہذا اس میں انسان حرکت کرتا ہے۔

حبیب سے مروی ہے کہ جب تم کسی سرید کو دیکھو کہ اسے سماع سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ ابھی اس میں باطل کا کچھ حصہ

باقی ہے۔

سبحان علم ہے:

سبحان من عبد اللہ سے مروی ہے کہ سارا ایک ایسا علم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے رکھا ہے اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔

امیرین مقابل میں حکایت کرتے ہیں کہ جب ذوالنون مصری بغداد آئے تو مصوفیاء انکے ہو کر ان کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ ایک قوال بھی تھا۔ انہوں نے ذوالنون سے کہا کہ وہ قوال کو کچھ گیت گائے کی اجازت دیں، آپ نے اجازت دے دی اور اس نے یہ گیت گایا، شروں کیا۔

صغیر ہواک عذسی فکیف بہ اذا احسکا
وانت جمع من قلبی ہوی قد کان مشرکا
منہ نرنی لمکت اذا صحت الخعی بکا

تمہاری معمولی سی محبت نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اگر مجھ پر غائب آجائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ قوال نے میرے دل کی محبت کو جو دوسروں کے لئے بھی مشرب تھی، اپنے لئے اکٹھا کر لیا۔ کیا تجھے اس غنا کا پرہیز نہیں آتا، جو روتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو عشق میں مبتلا نہیں ہیں، ہنسنا سے رہیں۔

احمد سے مروی ہے کہ یہی کراذنون مصری اللہ طے ہوئے اور منہ کے بل گر پڑے، ذوالنون ان کے سر سے ٹپک رہا تھا۔ محرم زمین پر نہ رہتا تھا۔ اس کے بعد مصوفیاء میں سے ایک شخص نے اللہ کی بتات کے طور پر وجد کا نگہار کیا۔ ذوالنون مصری نے کہا، اللہ ہی بولے جس تقوٰی۔

اس خدا کو یاد رکھو جب تو کھڑا ہوتا ہے تو خدا تجھے دیکھتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بیٹھ گیا۔

استاذ ابو علی دقاقی سے مروی ہے کہ ذوالنون اس شخص سے بلند مرتبہ تھے اور اسے اکتھ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسے تنبیہ کر دی کہ یہ اس کا مقام نہیں اور وہ شخص بھی انصاف پسند تھا کہ اس نے ان کی بات مان لی اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ابن الجلاء سے مروی ہے کہ مشرب میں نوش تھے، دلوں کے مرید اور شاعر تھے۔ ان میں سے ایک کا نام جلد اور دوسرے کا رزق تھا۔ ایک روز رزق اپنے مریدوں سمیت جہیز کی زیارت کو آیا اور ان کے کسی مرید نے کوئی چیز پڑھی، جسے سن کر جہیز کے مرید نے چیخ ماری اور سر کیا۔ جب صبح ہوئی تو جہیز نے رزق سے کہا: جس شخص نے کل پڑھا تھا وہ کہاں ہے؟ اسے کچھ پڑھنا چاہیے۔ اس نے کوئی آیت پڑھی تو جہیز نے چیخ ماری، جس سے پڑھنے والا مر گیا۔

اس پر جہیز نے کہا: ایک کے بدلے ایک اور ماوراء النہار کرنے والا زیادہ ظالم ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی:

کسی نے ابراہیم مارستانی سے سماع کے وقت حرکت کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی اسرار میں قصہ بیان کیا تو نبی اسرار اہل کے ایک شخص نے اپنے قمیص پھینکا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہو کہ میرے لئے اپنے دل کو چھوڑ دو اور کپڑوں کو نہ چھوڑو۔

ابوعلی مغازی نے شکل سے سوال کیا: بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے کانوں میں قرآن مجید کی کوئی آیت سنائی دیتی ہے تو اس کے اثر سے بھی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں اور دنیا سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ مگر پھر اپنی پہلی حالت اور لوگوں کی طرف لوٹ آتا ہوں؟ شکل نے جواب دیا: جب اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے تو یہ اس کی تجھ پر مہربانی اور مطلق ہے اور جب تجھے تہرباری پہلی حالت کو لوٹاتا ہے تو یہ اس کی تم پر شفقت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ کی طرف توجہ کرنے میں تم صحیح ہر اپنی وقت و طاقت سے برکتی نہیں ہوتے۔

احباب کو خطاب:

ابو بن حاتم الحنفی سے مروی ہے کہ رمضان میں ایک رات میں شکل کے ساتھ مسجد میں تھا کہ اور وہ ام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی پہلو میں تھا۔ امام نے یہ آیت پڑھی:

﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْقَضَ الْيَوْمَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (الاسراء: ۸۶)

اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے تم کو بھیجی ہے اسے واپس لے جائیں۔

یہ آیت سن کر انہوں نے چیخ ماری۔ جس سے میں نے خیال کیا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ کاب رہے تھے اور کہہ رہے تھے: کیا احباب کو اسی طرح خطاب کیا جاتا ہے؟ کیا الفاظ بازدار لوٹا رہے تھے۔

حنید سے حکایت کی گئی ہے وہ فرماتے تھے کہ میں ایک دن سری کے پاس گیا تو ان کے پاس ایک شخص کو وحی کی حالت میں دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی ہے۔ میں نے کہا کہ وہی آیت دوبارہ پڑھی جائے۔ جب آیت دوبارہ پڑھی گئی تو وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ سری نے مجھ سے پوچھا: تمہیں یہ کیسے معلوم تھا کہ اس طرح وہ ہوش میں آ جائے گا؟ میں نے جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام کی بیوی یوسف علیہ السلام کی قمیص کی وجہ سے جاتی رہی تھی، مگر پھر انہی کی قمیص کی وجہ سے لوٹ آئی۔ سری کو میرا یہ جواب پسند آیا۔

قول:

عبدالواحد بن علوان سے مروی ہے کہ ایک نوجوان حنید کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ جب وہ قرآن مجید پڑھتا تھا ایک

دن جینے اس سے کہا: اگر تو نے پھر ایسا کیا تو میری محبت میں نہ رہ سکے گا۔ اب اگر کچھ سنتا تو اس کی حالت بدل جاتی اور اپنے آپ پر قابو رکھتا۔ یہاں تک کہ اس کے بدن کے ہر دوئیں سے قطروں پھٹتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے ایسی چیخ ماری کہ جان اڑے دی۔

ابو الاسراج سے مروی ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھے ابو اسحٰنین دراج سے روایت کرتے ہوئے ایک حکایت بیان کی وہ کہتے تھے کہ میں بغداد سے یوسف بن حسین رازی کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ جب دی پہنچا تو لوگوں سے ان کا مہر دریافت کیا جس کسی سے پوچھا وہ یہ کہتا کہ تیرا اس زندیق سے کیا کام؟ لوگوں نے میرا سید اس قدر جھگڑ دیا کہ میں نے وہی کی ضمان لی اور میں نے رات ایک مہر میں گزار دی۔

پھر میں نے دل میں کہا کہ میں یہاں تو گیا ہوں اب کما از کم ان کی زیارت تو کر لی چاہئے، میں لوگوں سے دریافت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ان کی مسجد کے پاس پہنچ گیا وہ مغرب میں بیٹھے اپنے سامنے محل پر قرآن رکھے پڑھ رہے تھے، دیکھا تو بہت خوشنما اور خوشرو انسان تھے، میں نے ان کے قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا: کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا: بغداد سے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، کہنے لگے: کسی شہر میں اگر کوئی شخص تمہیں یہ کہتا کہ میرے پاس مہر وہی تمہیں گھریا لوطی خریدوں گا تو کیا تم میری زیارت سے رک جاتے؟

میں نے عرض کیا: حضرت اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دی نہیں۔ اور: گریبا واقدہ پیش آ جاتا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا کیا خیال ہوتا؟ پھر فرمایا: کیا تو کوئی قول ابھی طرح ادا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا: ہاں اور میں نے یہ شعر پڑھا:

رابطك جنسی دانا لی قطعیسی ولو كنت ذا حرم لهدمت عاتنیسی

میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو مسلسل مجھ سے تھمتے منتہع کرنے کی بنا ڈال رہا ہے، اگر تو دانش مند ہوتا تو اس بنا کو ترک دیتا۔ یہ سن کر یوسف بن حسین نے قرآن بند کر دیا اور رونے لگ گئے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی اور کپڑے تر ہو گئے، مجھے ان کے زیادہ رونے پر دم آیا، پھر فرمایا: بیٹا! ارے والوں کو یہ کہنے پر طاقت نہ کہو کہ یوسف بن حسین زندیق ہے، میں ناز کے وقت سے قرآن پڑھ رہا ہوں، مگر میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں پڑا۔ لیکن اسی شعر کے پڑھنے سے میرے لیے قیمت چاہو گی!

دراج سے مروی ہے کہ میں اور ابن القوطی دونوں مصر اور ابلہ کے درمیان دجلہ پر سے گزر رہے تھے، کہا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت ہے اور اس کا ایک جھروکا (کھڑکی) ہے، جہاں ایک آدمی بیٹھا ہے اور سامنے ایک لڑکی گاری ہے اور کہہ رہی ہے۔

فی سبیل اللہ ودی کان منی لک یذل
کل یوم تظنون غیر هذا بلک اجمل

ہری میت اللہ کی راہ میں تیرے لئے صرف کی جاتی ہے مگر تو ہر روز رنگ بدی رہا ہے تو امر کوئی اور طرز اختیار کرتا تو بہتر ہوتا۔

بھر دیکھا تو ایک نوجوان کھڑی کے نیچے، تھ میں چھاگل ہوتا لیے اور چھتوڑے پہنے سن رہا ہے، بھر کہنے لگا اری لوٹری! تجھے تمہارے آقا کی زندگی کی قسم! یہ شعر دہراؤ!

کل یوم تظنون غیر هذا بلک اجمل

نوجوان نے پھر کہا: پھر کہو لوٹری نے شعر ادا کیا فقیر نے کہا: اللہ کی قسم! میں اسی مراح اللہ کے ساتھ رنگ بدت ہوں اس پر اس نے ایک آہ بھری اور اس کی روح نکل گئی، گل کے مالک نے لوٹری سے کہا: میں تجھے اللہ کی خاطر آزاد کرنا ہوں۔

بھر کے لوگ نکل کر آئے اور اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا گل کے مالک نے اٹھ کر کہا: کیا قبر لوگ مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں گواہ بنا ہوں کہ ہر وہ چیز جو میری ملکیت ہے اللہ کی داد میں دیتا ہوں اور میرے تمام غلام آزاد ہیں، ان کے بعد اس نے ایک تہ بند باندھا اور ایک چادر اوڑھ لی اور گل کو صندوق میں دے کر چلا گیا، اس کے بعد نہ اس کی شکل دکھائی دی اور نہ کہیں اس کا نشان ملا۔

مختیار بن لرضا العلوی سے مروی ہے کہ ابوسلیمان رشتی نے ایک گروشن کرنے والے کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا کہ اے جنگلی شاعر! یا سحر بری! اور وہ اٹش کھا کر گر گئے، جب وہ ہوش میں آئے تو ان سے اس کا سبب پوچھا گیا انہوں نے کہا: میں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے اسع لویوی کو شش گرد تو قبر میرے احسان کو دیکھ لو گے۔
عبد الغلام نے کسی شخص کو شعر پڑھتے سنا۔

سبحان رب السماء ان المحب لفی عناء

پاک ہے آسمان کا رب، بیشک محبت والا رنج میں ہے۔

تو کہا: توج کبر ہے۔

ایک اور شخص نے یہی شعر سنا تو کہا: تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے مقام سے یہ شعر سنا۔

اقوال:

ابو الحسن علی بن محمد الصوفی سے مروی ہے کہ کسی نے رویم سے ان مشائخ کے متعلق سوال کیا جن سے ان کی ملاقات سماع میں ہوئی تو فرمایا: ان کی مثال اس ریح زکیٰ ہے جس میں بھیل یا گھس جائے۔

ابوسعید خدری سے حکایت ہے کہ میں نے علی بن سواق کو ایک سماع میں دیکھا وہ کہہ رہے تھے: کھڑا کرو! لوگوں نے انہیں کھڑا کر دیا انہوں نے اٹھ کر وہ جھکا اٹھا رکھا، پھر کہا: میں پھر بیٹھتا ہوں۔

مروی ہے کہ رقی نے ایک بار ساری رات اس طرح گزاردی کہ وہ شعر پڑھتے اور اٹھتے اور گر پڑتے اور لوگ کھڑے رہ رہے تھے:

بالله فارود فلواد مكثب لیس ل من حبه خلف

خدا کے لیے اس ٹزدہ کا دل دلوں جس کے لیے محبوب کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔

علی بن الحسین بن محمد بن احمد بصرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے کئی سال قبل بن مہد اللہ کی خدمت کی۔ مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ذکر قرآن یا کسی اور چیز کے سننے سے ان میں کوئی تغیر یہاں ہوا ہو، جب ان کا آخری وقت آیا تو کسی نے ان کے سامنے پڑھا:

﴿الْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ يَدٌ﴾ (الحجۃ: ۱۰)

آج تم سے کسی قسم کا تاوان قبول نہ کیا جائے گا۔

تو میں نے دیکھا ان میں تغیر آگیا اور کاہنے لگ گئے اور قریب تھا کہ گر جائیں، جب ہوش میں آئے تو میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: دوست! ہم کھڑے ہو گئے۔

ابن سالم سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے انہیں دیکھا کہ کسی نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی:

﴿الْمَلَأْتُ بَوَائِبَهُ الْعَقَبِ لِلْوَحْشِ﴾ (الفرقان: ۲۶)

فی الحقیقت اس دن حکومت اللہ کی ہوگی۔

تو ان کا رنگ بدل گیا اور وہ گرنے لگے، جب میں نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: میں کھڑے ہو گیا ہوں۔

یہ اکابر صوفیاء کی حالت تھی کہ ان پر خواہ کس قدر قوی وارد کیوں نہ آتا وہ خود اس سے زیادہ قوی ہوتے۔

اقوال:

ابو عبد الرحمن السیسی سے مروی ہے کہ میں ابو عثمان مغربی کے پاس گیا تو ایک شخص کنویں کی چوٹی پر کنویں سے پانی

نکال رہا تھا، ابومحن نے کہا: اے ابومعبدالرحمن! کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ (چربی) کیا کھ رہی ہے؟ میں نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: کھ رہی ہے اللہ اللہ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نافوس کی آواز سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں فرمایا: یہ کھ رہا ہے سبحان اللہ حقاً حقاً ان العولیٰ محمد یبغی۔

احمد بن علی بکری الخرمی سے مروی ہے کہ صوفیاء کی ایک جماعت حسن قواز کے گھر میں جمع تھی اور ان کے ساتھ قوال بھی تھے قوال نے سے بولنا اور وہ دھڑس آتے، ہمارا دھندل رہی بھی وہاں آگئے اور وہ خاموش ہو گئے، ہمشاد نے فرمایا: اپنا کام جاری رکھو، اگر دنیا بھر کے ملائی بھی میرے کانوں میں جمع کر دیئے جائیں، تب بھی وہ میرے ارادوں کو اپنی طرف نہیں پھیر سکتے اور نہ مجھے کچھ تسکین دے سکتے ہیں۔

ابوعلیٰ روزباری سے مروی ہے کہ اس معاملہ میں ہم ایسی جگہ پہنچے ہیں جو تھوڑا کی دھار کی طرح ہے، اگر اس طرف جھکے تو روزخ میں گئے۔

غیر الشراج سے مروی ہے کہ موسیٰ طحطا نے کچھ لوگوں کو ایک قعرہ سنایا تو ایک نے بیچ ماری موسیٰ طحطا نے اسے ڈانٹا، اس پر اللہ نے موسیٰ طحطا کو وحی کی کہ اے موسیٰ! یہ لوگ میری خوشبو سے سیکھتے ہیں، میری محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میرے دھڑ سے چلتے ہیں، لہذا تو میرے بندوں کی بات کا برا کیوں مانتا ہے؟

مروی ہے کہ شعلی نے کسی کہنے والے کو سنا کہ کھ رہا ہے: ایک دانق (دانگ) دس ٹکڑیاں (خیار) (ایہ سن کر آپ نے بیچ ماری اور فرمایا: جب ایک دانگ کے دس خیار ہوں تو شرار کا کیا حال ہوگا؟

مروی ہے کہ جب جنت میں حورین کاغائیں کی تھوس کے اثر سے درختوں کے پھول آجائیں گے۔

مروی ہے کہ عون بن عبد اللہ کی ایک لوطی تھی، جس کی سریلی آواز تھی۔ وہ اسے علم دیا تو وہ ہر سوز آواز سے کافی جس سے سب لوگ رونے لگ جاتے۔

ابو سلیمان دارانی سے سماع کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہر دو دل جو عمدہ آواز کی خواہش رکھتا ہے، بکرو در دل ہے اور وہ اپنے دل کا علاج کرنا چاہتا ہے جس طرح بچے کو جب سلا چاہتے ہیں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد ابوسلیمان نے کہا کہ سریلی آواز دل میں کچھ ڈال نہیں دیتی وہ تو دل میں جو کچھ ہوتا ہے اسے حرکت میں لے آتی ہے۔

ابن ابی الحوامی سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم! ابوسلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

جبری سے مروی ہے، تم رہائی بخو، یعنی اللہ کی طرف سے سزا اور اللہ کی مدد کے ساتھ کیو۔

ایک صوفی سے سماع کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: یہ بھلیاں ہیں جو چمک کر بچھ جاتی ہیں اور نور ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں اور بھر چمپ جاتے ہیں، اگر نور والے کے ساتھ ایک لڑکے کے لیے بھی رو جائیں تو کس قدر عمدہ ہوں گے! بھر یہ شعر کہنے لگے:

عطرۃ فی السر منہ عطرۃ عطرۃ البرق ابندی لم اضمحل
ای زور لك نور فصد اسوی وسلم بلك لوصفا فعل

رازی راز میں محبوب کا خیال اس طرح آیا جس طرح ابھی چمک کر مدہم پڑ جائے۔ اگر یہ خیال قصداً آیا تھا تو میر یہ کس قسم کی زیارت تھی کہ غمراہی بھی نہیں اور غلی دیا اور یہ اترنے والا کون تھا؟ اگر اس نے درحقیقت ایسا کیا۔

مروئی ہے کہ سماع میں ہر عنصر اپنا حصہ حاصل کرتا ہے آنکھ کو جو حصہ ملتا ہے اس سے آنکھ رونے لگ جاتی ہے جو زبان کو ملتا ہے اس سے زبان چلانے لگ جاتی ہے، جو ہاتھ کو ملتا ہے تو ہاتھ اس کی جگہ سے کپڑے پھاڑنے اور تھپڑ مارنے لگتے ہیں اور جو پاؤں کو ملتا ہے اس سے پاؤں ہانپنے لگ جاتے ہیں۔

دانشمند بچہ:

مروئی ہے کہ ایک عجیبی بادشاہ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد ایک چھوٹا بچہ رو گیا۔ لوگوں نے اسی کو جانشین بنانا چاہا۔ اور کہنے لگے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ اسے کچھ سمجھ ہو جو بھی ہے یا نہیں؟ اور سب نے بلا تعلق یہی فیصلہ کیا کہ ایک قوال کو بلا کر اس سے گیت گوائے جائیں۔ اگر اس نے خوب کان لگا کر سنا تو سمجھ لیں گے کہ یہ بچہ دانشمند ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب قوال نے گیت گایا تو بچہ نہیں پڑا، یہ سن کر سب نے زمین پر ہی کی اور اس کی بیعت کی۔

ابوعلی دقانی سے مروی ہے کہ ابو عمرو بن نجید اور نصرآبادی اور اس کے فقہ کے اور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو نصرآبادی نے کہا کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو میں کچھ کہوں گا۔ یہ بہتر ہے کہ ایک شخص بولے اور باقی خاموش رہیں یہ نسبت اس کے کوئی کسی کی طبیعت کرے۔ اس پر ابو عمرو نے کہا: تمہیں سائل غیبت کرتے رہنا اس سے بہتر ہے کہ تو سماع میں ایسی حالت کا اظہار کرے جو تمہاری حقیقی کیفیت نہیں۔

سماع کی اقسام:

استاد ابوعلی دقانی سے مروی ہے کہ سماع کی تین قسمیں ہیں:

(۳) سماع۔

(۲) مستمع

(۱) مسموع

مستح تو اپنے وقت کے ساتھ نکلا ہے اور مستح حال کے ساتھ اور مستح حق کے ساتھ۔

دقائق اور سار:

استاذ اہل دقاق سے کئی بار اس سار کے سننے کے لیے اجازت کی درخواست کی گئی۔ آپ ہر دفعہ ٹال دیتے اور اس میں یہ اشارہ ہوتا کہ اس سے باز رہنا ہی اچھا ہے، مگر جب کافی عرصہ تک بار بار پوچھا گیا تو فرمایا: مثلاً کسی سے مروی ہے کہ دو سار جو قبر سے دل کو بیچ کر کے اللہ کی طرف لے آئے، ان کے سننے میں کوئی حرج نہیں۔

قرب الہی کا طریقہ:

سعید بن جبیر نے ابن مہاس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عطا کی طرف وحی کی کہ میں نے تجھ میں دس ہزار کان بنائے، تب مل کر تو میرا کلام سن سکا ہے، اور دس ہزار زبان دی، تب کہیں جا کر تو مجھے جواب دے سکا۔ مگر تو میرا زیادہ محبوب اور مجھ سے زیادہ قریب اس وقت ہو سکا ہے، جب محمد ﷺ پر کھڑت سے درود بھیجے۔

مروی ہے کہ کسی مومن نے نبی ﷺ کو خواب میں دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: چشم لوگوں کو اس میں لٹکی ہو جاتی ہے۔ آنحضرت ﷺ کی مراد سار سے تھی۔

سار سے بچنا چاہیے:

علی السارخ نے ابو الحارثؒ سے روایت کی کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹن میں کسی مکان کی چھت پر ہے اور نیک چھت پر میں ہوں اور ابلیس کے دائیں اور بائیں لوگ ہیں جنہوں نے صرف سحر سے کپڑے پہنے رکھے ہیں۔ ابلیس نے ان میں سے ایک ہاتھ نکال کر کہا: گاگا گاؤ۔ انہوں نے گائے گائے گاگا انا عمرہ قاکہ میں بہک گیا۔ اور جاہا کہ اپنے آپ کو چھت پر سے پھینک دوں۔ اس کے بعد شیطان نے کہا: ناچو! سب نے نہایت عمدہ ناچ کیا۔ اس کے بعد ابلیس نے مجھے کہا: اے ابو الحارث! مجھے تو صرف یہی ایک چیز ملی ہے، جس کے ذریعے میں تم لوگوں کے اندر ٹھس ٹھسک سکا ہوں۔

محمد بن یحییٰ نے عبد اللہ بن علی سے روایت کی کہ ایک رات میں قلی کے ساتھ تھا تو قال نے کوئی گانا گایا، جس کے سننے سے قلی نے چیخ ماری اور پیٹے پیٹے دھڑھڑائے۔ لوگوں نے آپ سے کہا: اے ابو بکر! جب باقی سب لوگ کھڑے ہیں تو آپ اسے کیوں پیٹتے ہوئے ہیں؟ اس پر قلی کھڑے ہو کر وہ میں کہنے لگے:

لن یسکرنا ولا لن نعتان واحدا شیء غصصت بہ من ینہم و حدی

نہ کم کو ایک سستی ہے اور مجھے دو۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو صرف مجھ ہی کو حاصل ہے۔

منصور بن عبداللہ اصبہانی نے ابولہی روز باری سے روایت کی کہ میں ایک گل سے گزرا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان پڑا ہوا ہے اور اس کے گرد لوگ جمع ہیں، میں نے جب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان اس گل کے پاس سے گزرا تھا، اور ایک لوفی یہ گارہی تھی:

کبرت حمہ عہد طمعت فی ان نراکما
او ماحسب لعین ان نری من قدر راکما

اس بندے کی ہمت کس قدر بلند ہے جو تجھے دیکھنے کی خواہش کرتا ہے! کیا آنکھ کے لیے اس قدر کافی نہیں کہ وہ ان لوگوں کو دیکھ لے جنہوں نے تجھے دیکھا ہے۔
یہ سن کر اس نے آؤ بگری اور مر گیا۔

اولیاء اللہ کی کرامتیں

استاذ ابوالقاسم سے مروی ہے کہ اولیاء اللہ سے کرامت کا ظاہر ہونا جائز ہے۔ اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک امر ہے جس کا واقع ہونا عقل میں آتا ہے اور اس سے کوئی شرعی اصول نہیں ٹوٹتا۔ لہذا یہ ضروری ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس طرح بیان کریں کہ اسے کرامت کے پیرا کرنے کی قدرت ہے۔ لہذا جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی۔

اور کرامت کا ظاہر ہونا اس شخص کی چٹائی کی علامت ہے جس کے احوال میں یہ ظاہر ہوتی ہے، لہذا جو سچا ہو گا اس سے اس قسم کی کرامت کا ظاہر ہونا بھی جائز نہیں، اس کا پتہ اس سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامت کی جو شناخت ہمیں عطا کی ہے تاکہ ہم سچے اور جھوٹے میں فرق کر سکیں، وہ مستدلانہ کے طور پر ایسا امر ہے جو عقل میں آ سکتا ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ولی دایہ امور کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے جو مغربی کذاب میں نہیں پائے جاسکتے اور یہی وہ امر ہے جسے ہم کرامت کہتے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کرامت ایام تکلیف میں (یعنی اسی دنیا میں) ایک خارق عادت فعل ہو اور ایسے شخص سے صادر ہو جو ولایت کے ساتھ موصوف ہوتا کہ اس کی جانب کی اس سے تصدیق ہو سکے۔

کرامت اور معجزہ میں فرق:

اہل حق نے کرامت اور معجزہ میں فرق کرنے پر بحث کی ہے۔ چنانچہ امام ابوالحسن اسفرائینی سے مروی ہے کہ معجزات انبیاء کے سچے ہونے کی دلیل ہیں اور وہ چیز جو نبوت کی دلیل ہو غیر نبی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہ عقل حکم عالم کے عالم ہونے کی دلیل ہے اور وہ غیر عالم میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لیے کرامات ہیں... مثلاً وہ کا قبول ہونا اگر انبیاء کے معجزہ کی سی چیز کا ان سے واقع ہونا جائز نہیں۔

مگر امام ابوبکر بن نورک سے مروی ہے: معجزات چٹائی کی دلیلیں ہوتی ہیں، مگر معجزہ دکھانے والا نبوت کا دعویٰ کرے تو معجزہ اس کے قول کے سچے ہونے کی دلیل ہے اور اگر وہ ولایت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو معجزہ اس بات کی

دلیل ہے کہ اس شخص کی حالت عجی ہے۔ مگر اس صورت میں اسے کرامت کہا جائے گا، معجزہ نہیں۔ خواہ یہ معجزات کی جنس میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس لئے کہ نبی اور ولی کے فعل میں فرق ہے۔

ابن خورک سے مروی ہے کہ معجزہ اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ انبیاء و صلح کو معجزہ کا ظاہر کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ مگر ولی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ کرامت کو چھپائے اور اسے پوشیدہ رکھے۔

نبی معجزہ ظاہر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور قطعی طور پر اس کا ذکر کرتا ہے (کہ یہ اس کا معجزہ ہے) مگر ولی نہ تو دعویٰ کرتا ہے اور نہ قطعی طور پر اس کا ذکر کرتا ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف دھوکا ہو۔

قاضی ابوبکر اشعری کا بیان:

قاضی ابوبکر اشعریؒ جو اپنے زمانہ میں اپنے فن میں یکتا تھے، سے مروی ہے کہ معجزات انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں اور کرامات اولیاء کے لئے بھی اسی طرح ہوتی ہیں، جس طرح انبیاء کے لئے اولیاء اللہ کے لئے معجزات نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ معجزہ کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ بھی ہو۔ معجزہ خود بخود معجزہ نہیں کہا سکتا، اسے معجزہ صرف اس وقت کہا جائے گا جب اس میں بہت سی صفات پائی جائیں اور اگر کسی ایک شرط میں بھی کوئی فضل پڑ گیا تو یہ معجزہ نہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ معجزہ ظاہر کرنے والا نبوت کا دعویٰ بھی کرے۔

اور ولی دعویٰ نبوت نہیں ہوتا، لہذا جو بات اس سے ظاہر ہوگی، وہ معجزہ نہ ہوگی۔

اسی قول پر حارہا اعتماد ہے، بلکہ یہی حارہا دین ہے، معجزہ کی تمام یا اکثر شرطیں کرامت میں پائی جاتی ہیں، صرف یہی ایک شرط نہیں پائی جاتی (یعنی دعوت نبوت) اور کرامت یقیناً:

(۱) ایک حادث فعل ہے اس لئے جو فعل قدیم ہوتا ہے وہ کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا۔

(۲) کرامت خارق عادت ہوتی ہے

(۳) اور تکلیف کے وقت ہوتی ہے

(۴) اور کسی بندے سے اس لئے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی خصوصیت یا فضیلت ظاہر ہو۔ کبھی تو کرامت ولی کے

اعتبار اور مطالب پر ظاہر ہوتی ہے اور کبھی اختیار سے ظاہر نہیں ہوتی اور بعض اوقات بغیر اختیار کے ظاہر ہو جاتی ہے۔

ولی لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتا:

ولی کو اس بات کا حکم نہیں دیا جاتا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے، لیکن اگر وہ ان لوگوں کے سامنے جو

اس کے اہل ہوں اس قسم کا اظہار کرے تو جائز ہے۔

کیا ولی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ ولی ہے:

اہل حق کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا ولی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے یا نہیں؟
ابن خورک کا قول:

امام ابو بکر بن خورک سے مروی ہے کہ دلی کو اپنی ولایت کا علم ہونا جائز نہیں، کیونکہ اگر اسے اپنی ولایت کا علم ہو جائے تو اس سے خوف جاتا رہے گا اور وہ بے فکر ہو جائے گا۔

ابو علی دقاق کا قول:

استاد ابو علی دقاق سے مروی ہے کہ ولایت کا علم ہونا جائز ہے، ہم اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی ہمارا اعتقاد ہے۔
مگر یہ تمام ادلیاء کے لیے ضروری نہیں کہ ہر ولی کو اس بات کا علم ہو کہ وہ ولی ہے، بعض کو علم ہو سکتا ہے اور بعض کو نہیں، چنانچہ جن کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ ولی ہیں یہ ان کی خصوصی کرامت ہوگی۔

یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کرامت ایک ولی سے ظاہر ہو وہی کرامت ہر ولی سے ظاہر ہو۔ بلکہ اگر دنیا میں ولی سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو تو اس سے اس کی ولایت میں کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا۔

انبیاء کا یہ حال نہیں ان کے لیے معجزات کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ نبی کو لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی چوائی معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ چوائی معجزہ کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ولی کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ نہ لوگوں کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ وہ ولی ہے اور نہ خود ولی کے لیے اپنی ولایت کا علم ضروری ہے۔

اور وہ دس صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خبروں کے متعلق تصدیق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلائی۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں جن لوگوں نے اس امر کو جائز قرار نہیں دیا کہ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہو اس خیال سے کہ وہ بے خوف ہو جائیں (تو اس میں کوئی بات نہیں)، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی طاقت کے بدل جانے سے ڈرتے رہیں۔ لیکن وہ حبیب خداوندی، عظمت و جمال باری جن کو وہ اپنے دلوں کے اندر چاہتے ہیں وہ خوف سے کہیں بڑھ چکے ہیں۔

ولی کو اپنی کرامت سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے:

ولی کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ اپنی کرامت پر نظر رکھے، بعض اوقات اس قسم کی کرامتوں کے ظاہر ہونے سے ان کے یقین میں قوت اور بصیرت زیادہ حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ کرامت (درحقیقت) اللہ کا فضل ہے اور اس سے انہیں اپنے عقائد کے صحیح ہونے کی دلیل مل جاتی ہے۔

مختصر یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا دینی کے ہاتھوں کرامت کا ظاہر ہونا نام نہاد ہے، واجب ہے۔ یہی عقیدہ جمہور اہل معرفت کا ہے اور چونکہ اسی قسم کی روایتیں اور حکایتیں کثرت اور قوت اثر کے ساتھ مقبول ہیں، اس لئے اولیاء سے فی الجملہ ان کے ظاہر ہونے کا علم اس قدر قوی ہو جاتا ہے کہ اس سے تمام شکوک اٹھ جاتے ہیں۔ جو شخص ان باتوں کے درمیان رہے اور ان کی روایات و حکایات سنا کر اسے کبھی نہیں رہیں اسے اس بات میں تعارض نہیں رہتا۔

کرامت پر قرآن مجید سے استدلال:

اس کی دلیل قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جس کا ذکر سیدنا علیؑ کے قصہ میں آیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

(اِنَّا اَنْزَلْنٰكَ بِهٖ قُلُّ اَنْ مَّا تَنْذِرُ لَكَ ظُلْمًا) (النحل: ۱۰۱)

”تم! تم سے تمہارے پاس تمہارے آگے کچھ چھپنے سے بھی پہلے آؤں گا“

حالانکہ ان آیتوں کا کہنے والا نبی نہ تھا۔

حضرت عمرؓ کی کرامت:

اور یہ بھی اثر ہے کہ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران ہا صاریۃ الجبل (اسے سار پہاڑ پر لے جا) اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی یہ آواز اسی وقت ساریہ کو پہنچا دی۔ یہاں تک کہ انھوں نے اسی وقت پہاڑ کے ان مقامات سے اپنا پہاڑ اُترایا جہاں دشمن چھپے ہوئے تھے۔

ایک اعتراض:

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ان کرامات کا اظہار کیسے جائز ہو سکتا ہے جن میں رسولوں کے معجزات سے بھی بڑھ کر کرامتیں پائی جاتی ہیں؟ اور کیا اولیاء کو نبیاء علیہ السلام پر فضیلت دینا جائز ہے؟

جواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کرامتیں ہمارے نبی ﷺ کے معجزات میں شمار ہوں گی، کیونکہ جو صادق الاسلام نہ ہو گا اس سے کرامت ظاہر نہ ہوگی۔ اور جس نبی کے اسی سے کوئی کرامت ظاہر ہوگی، وہ اس نبی کے معجزات میں شمار ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ رسولی چھان نہ ہو تو اس کے تاجداروں سے کرامت ظاہر نہ ہوتی۔

لیکن اولیاء کا مرتبہ انبیاء کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا اور اسی پر سب کا اتفاق ہے۔

ابو یزید بسطامی کا قول:

چنانچہ ابو یزید بسطامی سے اس مسئلہ کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے اس کی مثال

ایک شہد کے منکبہ کی ہے جس سے ایک قطرہ لپک جائے، یہ ایک قطرہ اس مرتبہ (مرغم) کی مثال ہے جو حرام اولیا کو حاصل ہوا اور جو کچھ برتن کے اندر ہے وہ ہمارے نبی ﷺ کی مثال ہے۔

کرامات کا ظہور:

یہ کرامتیں کبھی تو اس صورت میں ظاہر ہوتی ہیں کہ کسی دلی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح کہ قاذو کے وقت بغیر کسی ظاہری سبب کے کھانا موجود ہو جائے یا پیاس کے وقت پانی حاصل ہو جائے یا ٹھوڑی سی مدت میں لمبی مسافت کا طے کرنا آسان ہو جائے یا دشمن سے نجات مل جائے یا کسی ہاتھ کے ذریعہ خطاب کیا جائے... وغیرہ وغیرہ ایسے امور خلاف عادت ہیں۔

آج کل اللہ کی بہت سی قدرتیں جو ظاہر ہوتی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلی کی کرامت کے ظہور پر ظاہر نہیں ہو سکتیں اور ان کا علم ہمیں ضروری طور پر یا بطور شبہ ضروری حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ کوئی انسان بغیر والدین کے پیدا ہو جائے یا جمادات میں سے کوئی چیز چوہا بن جائے... وغیرہ وغیرہ۔

دلی کے معنی:

اگر کوئی سوال کرے کہ دلی کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں:

(۱) یہ کہ یہ لفظ ویلف فطیل کا وزن ہو جو فاعل میں مبالغہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے مستعمل ہے۔ جیسے علم و قدر وغیرہ، اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دلی وہ شخص ہے جو کجا تار اطاعت خداوندی میں مشغول رہے اور اس دوران میں کسی قسم کی معصیت اس سے سرزد نہ ہو۔

(۲) یہ فعلی معنی منقول ہے۔ جیسے فعلی معنی متحول اور جرجع معنی مجروح، اس صورت میں دلی وہ شخص ہے جس کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دلی بن چکا ہے کہ اس کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ آیت کے لیے "معدلان" یعنی معصیت کی قدرت پیدا ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی توفیق ہمیشہ کے لیے عطا کر دیتا ہے۔ توفیق یہ ہے کہ اسے اطاعت گزار پر قدرت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الْمُصْلِحِينَ﴾ (الاعراف: ۱۶۶)

"وہ مصلحین کا دلی بنتا ہے۔"

کیا ولی معصوم ہوتا ہے؟

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ولی معصوم ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ولی انبیاء کی طرح لازمی طور پر معصوم نہیں۔

ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو تہاد سے محفوظ رکھے، یہاں تک کہ ان سے کوئی کمزوری یا غلطی یا لغزش سرزد ہو جائے تو اس پر ڈلے نہ رہیں، اس طرح ان کو محفوظ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔

کسی نے جدید سے سوال کیا تھا کہ آیہ عارف ذات کا مرکب ہو سکتا ہے یا نہیں؟

آپ نے تھوڑی دیر میں جھکا یا اور پھر سر اٹھایا کر کہا:

(وَتَعْلَمُ أَسْمَاءُ اللَّهِ فَلَنُورِثَنَّكَ أَثَرَهُ) (الاحزاب ۳۸) اللہ کا علم تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔

کیا ولی کا خوف جاتا رہتا ہے؟

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا ولی سے خوف ساقط ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بزرگین اولیاء پر خوف غالب رہتا ہے اور بیشتر جوڈ کر کے یہ کہتا ہوں کہ شاذ و نادر خوف زائل ہو جاتا ہے تو اس کا بھی امکان ہے۔

چنانچہ سبکی سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بے غ میں جائے۔ جس میں کھڑت سے درخت لگے ہوں اور درخت پر پرندے بیٹھے ہوں وہ شیخ الفاظ میں یہ کہہ رہے ہوں:

السلام عنیفک یا ولی اللہ تو اس وقت اگر وہ اس بات سے نہیں ڈرے گا کہ یہ کہے تو یقیناً یہ احمک کھا جائے گا۔ اولیاء اللہ کے متعلق اس کی بہت سی حکایتیں ہیں۔

دنیا میں اللہ کا دیدار:

کیا دنیا کے اندر دیدار الہی کرامت کے طور پر ہو سکتا ہے۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے کرامت کے طور پر دیدار خداوندی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امیہ و مہمہ میں تو فیض بھی ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ امیہ پر سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔

امام ابو بکر بن فروک سے مروی ہے کہ اس مسئلہ میں ابو بکر بن اشعری نے کتاب الریۃ الکبیر میں دو قول نقل کیے ہیں۔ ولی کی ولایت باقی رہتی ہے یا نہیں؟

کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وقت تو ولی ہو مگر بعد میں دوبارہ نہ رہے؟

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تو ولی ہو مگر انجام کار وہ بدل جائے اور ولی نہ رہے؟ جواب: جن لوگوں نے ولایت کے لیے حسن موافقہ (امچی طرح حق پورا کرنا) کی شرط لگائی ہے، وہ اسے جائز قرار نہیں

دیتے کہ ولی کی عاقبت بدل جائے۔ مگر جو یہ کہتے ہیں کہ ولی اس وقت حقیقی مومن ہے، اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کی عاقبت بدل جائے تو کوئی بعید نہیں کہ ایک شخص اس وقت تو سچا ولی ہو اور پھر بدل جائے۔ ہم نے اسی بات کو اختیار کیا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلی کو کرامت کے طور پر اس بات کا علم دیا گیا ہو کہ اس کا انجام بخیر ہوگا اور وہ انجام کار نہیں بدلے گا۔ اس صورت میں یہ مسئلہ اسی قسم کا ہے جس کا ذکر پہلے کیا ہے کہ یہ چائنہ ہے کہ دلی کو اپنے دلی ہوئے کا علم ہو جائے۔

فصل:

کیا دلی سے کر کا خوف لڑاں ہو جاتا ہے؟

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا دلی سے کر کا خوف لڑاں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دلی اپنے مشہود میں مشرق ہو اور اپنی حالت کی وجہ سے اپنے احساس کو بیضا ہو تو یہ شخص تو غلبہ حالی کی وجہ سے اپنے آپ سے کھو رہا ہو ہے اور خوف تو ان لوگوں کی صفت ہے جن کے احساسات حاضر ہوں۔

فصل:

ہوش کی حالت میں دلی پر کیا کیفیت غالب ہوتی ہے؟

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہوش میں ہونے والی پر کیا کیفیت غالب ہوتی ہے؟

جواب: دلی ہوش میں ہونے کی حالت میں صدق دلی سے حق سبحانہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نیز ہر حالت میں وہ غلوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ تمام غلوں پر وہ اپنی رحمت کو بچھلاتا ہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی باتوں وغیرہ کو برداشت کرتا ہے اور بغیر اس کے کہ لوگ اس سے درخواست کریں، وہ خود ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ ان پر اپنا احسان کرے اور تمام صفت اس میں لگائے رکھتا ہے کہ غلوں کو نجات حاصل ہو۔

وہ لوگوں سے انتقام نہیں لیتا۔ اور اس بات سے بچتا ہے کہ کہیں اس میں ان سے کینہ رکھنے کا احساس نہ پیدا ہو جائے۔ ہاں جہد و اپنا ہاتھ لوگوں کا مال لینے کے لیے نہیں بڑھاتا اور ہر طریقہ سے لابی کو ترک کرتا ہے، ہاں زبان پر قانو رکھتا ہے کہ کہیں انہیں برا نہ کہے اور اپنے نفس کو ان کی برائیاں دیکھنے سے بچاتا ہے اور وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کسی سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرتا۔

سب سے بڑی کرامت اللہ کی فرمانبرداری اور گناہ سے بچنا ہے:

الہام کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اطاعت گزاری کی ہمیشہ توفیق دیتا رہے اور مصیبت اور خدا کے احکام کی مخالفت سے بچاتا ہے۔

قرآن مجید سے کرامت کی دلیل:

دلیوں سے کرامت کے اعداد کے حلق جو کوئی قرآن مجید میں پائی جاتی ہے کہ حق سبحانہ نے مریم علیہا السلام کی صفت

بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے حالانکہ وہ نہ نبی تھے نہ رسول

﴿كُنْتُمْ دُخْلَ عَلَيْنَا وَنَحْمُكَ يَا إِلَٰهَ الْغُرَابِ وَجَدَ عِدْهُمَا ذُو الْقُلُوبِ﴾ (آل عمران: ۳۷)

ذکر یا جڑ جب بھی ان کے پاس بالا خانے میں جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے

ذکر یا ان سے کہتے ہیں بفرانہم اُنّی فلیک هذا (آل عمران: ۳۷)

(یہ تمہارے پاس کیسے آیا)

تو مریم کہتی ہیں ہُو مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (آل عمران: ۳۷) (یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے)

کرامت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے۔

﴿وَهُوَ عَلَىٰ إِلَٰهِكَ بِحُجَّةٍ الْخَلْقِ نَسْأَلُكَ عَلَيْكَ رَحْمَةً جَنَّةٍ﴾ (مریم: ۲۵)

”مجبور کے حق کو اپنی طرف حرکت دو تو تیرا زور مجبور میں گریں گی۔“

حالانکہ یہ زور مجبوروں کا زمانہ نہ تھا۔

ای طرح اصحاب کہف کے قصہ میں بھی کرامت کی دلیل پائی جاتی ہے۔ عجیب و غریب واقعات ان کو پیش آئے

مثلاً کئے کا ان سے کلام کرنا وغیرہ۔ کرامت ہی میں سے ”ذوالقرنین“ کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے کرنے

کی قدرت دی جس کو اور لوگ نہ کر سکے۔

قرآنی دلائل میں سے دو کرامات بھی ہیں، جو انوکھی باتیں غریبوں سے ظاہر ہوئیں مثلاً دیوار کا کھڑا کر دینا اور

عجیب و غریب امور اور یہ کہ وہ ان باتوں کو جانتے تھے جو مومن کی نظر سے پوشیدہ تھیں۔ یہ سب باتیں خارقِ عادت باتیں ہیں

جن کے ساتھ غریبوں کو خصوصیت حاصل تھی حالانکہ وہ نبی نہ تھے صرف ولی تھے۔

کرامات کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں، ان میں ایک حدیث جریج راہب کی ہے محمد بن سیرین نے

ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”نہیں انھوں نے اس وقت بات کی جب کہ وہ ابھی بچپن میں تھے۔“

صیغی بن مریم علیہ السلام اور جریج کے عہد میں ایک بچے نے ’جریج اور ایک بچے نے‘

مسیحی علیہ السلام کو تہم لوگ جانتے ہی ہو۔

جریج کا قصہ یہ ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کی ایک والدہ سوچو تھی۔ ایک دن یہ نماز

پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ کو اس کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے آواز دی: اے جریج! اس نے کہا: بخدا! کیا نماز بگڑے یا یہ

بتر ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں؟ پھر نماز پڑھنے لگا۔ والدہ نے بھر بھریا۔ اس نے پھر وہی الفاظ کہے اور پھر نماز پڑھتا رہا۔ اس کی والدہ کو یہ بات ناگوار گذری اور ان نے ہمدعا کی۔

اے اللہ! اسے مرنے سے پہلے زانیہ عورتوں کے چہرے دکھا دینا، یعنی اسرائیل میں ایک زانیہ عورت تھی۔ اس نے کہا: اسے گمراہ کر دوں گی، یہ نہ تک کہ یہ زنا کرے۔ چنانچہ وہ آئی۔ مگر اس کو کراؤ نہ کر سکی۔ ایک چہ ولامرات کو جرجج کے مجرمہ کے پاس بندو لیا کرتا تھا۔ جب جرجج کو گمراہ کرنے سے تھک گئی تو اس نے چہ واپے کو پھسلا لیا۔ اور اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ جس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ جرجج کے لہفہ سے پیدا ہوا ہے۔

یہ سن کر بنی اسرائیل جرجج کے پاس آئے۔ اس کا مہوت خانہ توڑ دیا۔ اور اسے گالیاں دیں۔ اس سے بعد جرجج نے نماز پڑھی۔ اور دعا کی اور بچے کو حرکت دی۔

حمد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی ﷺ کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، جب آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا: تمہارا باپ کون ہے؟ بچے سے جواب دیا: چہ واپا! اس پر بنی اسرائیل کو اپنے گھس پر خاست ہوئی اور انہوں نے جرجج سے معافی چاہی اور کہا: تمہارا عہدات غائب ہونے اور چہ غری سے بنا دیتے ہیں مگر جرجج نے قبول نہ کیا اور جیب سے پیلہ نکال کر دینے لگا۔

دوسرے بچے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک عورت ایک شیر خوار بچے لیے کمزری تھی کہ ایک خوبصورت اور اچھی وضع قطع کا نوجوان ادھر سے گزرا، عورت نے کہا: یا اللہ! میرے بچے کو اس جیسا کر دینا چاہتا ہوں! خدا یا! مجھے اس جیسا کرنا۔

حمد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اب بھی محمد ﷺ کو دیکھ رہا ہوں، جب کہ دو بچے کی بات بین فرما رہے تھے اور وہ دودھ پل رہا تھا۔ اس واقعہ کے بعد اس عورت کے پاس سے ایک عورت گزری، جس کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا اور اسے اس کی سزا دی گئی۔ بچے والی عورت نے کہا: میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا، مگر جھٹ سے بچہ پولا۔ خدا یا! مجھے اس جیسا بنا تا۔ والدہ نے اس کی ہمدعا کی، تو کہا کہ خور دنو نوجوان ایک جابر بادشاہ ہے اور اس عورت کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زنا اور چوری کی ہے، مگر اس نے حق تو زنا کیا ہے اور نہ چوری اور وہ کتنی ہے! میرے لیے اللہ کافی ہے۔ (بخاری: ۴۴۳۶، مسلم: ۲۵۵۰)

یہ روایت حدیث کی صحیح کتابوں میں پائی جاتی ہے، غار دہلی حدیث میں بھی کرامت کا ذکر ہے، یہ ایک مشہور حدیث ہے جس کا ذکر حدیث کی صحیح کتابوں میں آیا ہے۔

سالم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تم سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں، ان میں سے تمیں آدمی چلے اور رات کو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اس کے اندر چلے گئے۔ قضا کار پہاڑ سے ایک پتھر اڑھک کر غار کے منہ پر آگیا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ تمہاری پتھر سے صرف اس طرح نجات پاسکتے ہو کہ تم اپنے صالح اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے بیان کیا۔

میرے بڑے والدین تھے، میں ان سے پہلے کئی کو دودھ پینے کو نہ دیتا تھا نہ گھر والوں کو اور نہ مال کو، ایک دن ارغوش کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی اور شوگر و امیر آیا تو وہ دونوں سوچتے تھے۔ میں نے ان کے لیے دودھ دو دیا۔ اور جب لے کر ان کے پاس آیا تو انہیں سویا ہو پایا، میں نے ان کو دیکھا پسند نہ کیا اور یہ بھی نہ چننا کہ ان سے پہلے اپنی بیوی بچوں کو دے، میں پیالہ کے کھڑا رہا۔ اور ان کے پیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ صبح طلوع ہوئی اور وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے دودھ پیا۔ یا اللہ! اگر میں نے یہ فعل تمہاری رضا مندی کی خاطر کیا ہے تو جس مصیبت میں مبتلا رہتا رہا میں اسے دور کر دے۔ اس سے پتھر اس قدر مکمل ہو گیا کہ وہ اس سے باہر نہ نکل سکتے تھے۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

دوسرے نے کہا: خدا یا! میری ایک چچا زاد بہن تھی۔ جس سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں نے اسے نکل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ یہاں تک کہ وہ قلعہ سنان میں مبتلا ہو گئی اور وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے اس شرط پر ایک سو تین دینار دیئے کا وعدہ کیا کہ وہ اپنا قصہ میرے حوالے کر دے گی۔ وہ اس پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ میں اس پر پورا قادر ہو گیا تو کہنے لگی کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تو حق کے بغیر میری ضرورت دے۔ اس پر میں اس سے معاف کرنے سے باز آ گیا اور اسے چھوڑ دیا، حالانکہ مجھے اس سے محبت بھی تھی اور جو دینار میں نے اسے دیئے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیئے۔ یا اللہ! اگر میں نے یہ فعل تمہاری رضا مندی کی خاطر کیا ہے تو جس مصیبت میں آم جہنم ہیں، اس کو دور کر دے۔ پتھر اور مکمل ہو گیا، مگر اب بھی وہ اس سے نکل نہ سکتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

پھر قیس نے کہا کہ شروع کیا: خدا یا! میں نے چند درودوں سے ضروری پر کام کر دیا۔ اور میں نے ان کی ضرورتی انہیں دے دی۔ صرف ایک شخص رہ گیا، وہ اپنا حق چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی اجرت میرے پاس بڑھتی گئی۔ کچھ مدت کے بعد

اور میرے پاس آیا اور اپنی اجرت کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا: یہ سب اواف' بھیڑا' کمزیاں' گائے اور خدام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں تمہارے ہیں۔ اس پر اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! مجھ سے خوش طبعی نہ کرو۔ میں نے کہا میں تم سے خوش طبعی نہیں کروں ہوں۔ چنانچہ وہ سب مال بانک کر چلا گیا اور کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔ خدا یا! اگر میں نے یہ کام تمہاری خوشنودی کی خاطر کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور اس پر بقر بے گنا اور وہ عمار سے نکل کر چل پڑے۔

(بخاری: ۲۷۷۲، مسلم: ۲۷۴۳)

یہ ایک صحیح حدیث ہے جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ ان کرامات میں سے وہ حدیث بھی ہے جس میں نبی ﷺ نے ذکر فرمایا ہے کہ گائے نے ان سے کلام کیا۔

سعید بن زوسب نے اپنی بریرہ بنت جحش سے روایت کی کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

ایک بار ایک شخص اپنی گائے لیے جا رہا تھا اور اس پر بوجھ لادے ہوئے تھا۔ ایک گائے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: میں اس کام کے لئے پیدا نہیں کی گئی، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ سن کر لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ رسول ﷺ نے فرمایا:

"سن! ابو بکر اور عمر سب اس پر ایمان نہ لے گئے ہیں۔" (بخاری: ۴۳۷۱، احمد: ۸۳۱۵)

اسی طرح اسیس قرنی والی حدیث سے وارد پھر جو کچھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد اویس رضی اللہ عنہ کا ہرم بن حیان سے ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کو سلام کہنا۔ باوجودیکہ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے۔ یہ تمام واقعات عادت کے خلاف ہیں۔ ہم نے اویس رضی اللہ عنہ والی حدیث اس لئے چھوڑ دی کہ یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تاہین اور ان کے بعد کے لوگوں سے اس قدر کرامتیں ظاہر ہوئیں کہ یہ شہرت کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ کرامات کے حلق بہت سی کتابیں تعنیف کی گئی ہیں۔ ہم چند کرامتوں کا مختصر طور پر ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ عزوجل

(۱) پہلی کرامت:

ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں جا رہے تھے۔ راستہ میں انھیں کچھ لوگ ملے جو شیر کے ڈر سے راستہ میں ٹھہر گئے تھے، بن عمر رضی اللہ عنہ نے ورنہ (شیر) کو راستہ سے ہٹا دیا اور فرمایا:

ان آدم پر ان چیزوں کو مسلک کیا جاتا ہے جن سے وہ خوف کھاتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حواکشی سے نہ ڈرے تو اس پر کوئی چیز مسلط نہ ہو۔

یہ ایک مشہور روایت ہے۔

(۲) علامہ بنِ حضرت کی کرامت

روایت کی گئی ہے کہ حضرت علامہ بنِ حضرت کو ایک جنگ کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں علامہ کا ایک حصہ آگیا۔ علامہ نے اس حصہ کے دھند سے مدد لی اور اپنی پہچان کر پڑھ سکے۔

(۳) عتاب بنِ بشیر اور اسید بنِ حضیر کی کرامت:

روایت ہے کہ عتاب بنِ بشیر اور اسید بنِ حضیر اسی جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ان کی آگ بج گئی۔

(۴) سلمان اور ابوالہریرہ کی کرامت:

روایت ہے کہ سلمان اور ابوالہریرہ کے سامنے یہاں تھے۔ جس نے اللہ کی آیت بیان کرتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں نے اسے دیکھا۔

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بیت سے چھ اللہ والوں، اور خدا اور اس کے رسول کے حضور سے چھ حضور کے پیروں رکھے ہیں۔ درجن کو لوگوں کی شمار میں نہیں لاتے۔ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر یہ تم کو کھانوں یا پیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے چھو کر لے گا۔ (مسند احمد، ۲: ۱۰۰)

پہنچ کر روایت مشہور ہیں۔ اس کے سماع نے ان کی حدیثیں نقل نہیں کیں۔

کرامت کے متعلق اسل بنِ عبد اللہ کا قول:

دیکھتے ہیں کہ اسل بنِ عبد اللہ نے فرمایا جو شخص صدق دل سے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس سے کرامت ظہور ہوتی ہے اور ان کی سے ظاہر نہ ہوتا ہے جو کہ اس نے صدق دل سے دیکھا تھا۔

اسی نے کہا کہ کرامت یہی ہوتی ہے کہ فرمایا جو چاہتا ہے وہاں سے پہنچتا ہے۔

(۵) کرامت:

عمر بنِ مرزوق نے عبد الحمید بن ابی سلمہ الساجی سے اور انھوں نے وہب بنِ کیمان سے وہابیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک بار ایک شخص نے کوئی بات کہی تو اسے دلوں کی گونج مانی دی۔ اور دلوں سے ایک آواز سنائی دی کہ گھاس شخص نے ہاں کو میرا ہے۔ چنانچہ یہ بادل ایک کھلمسیدان میں جا کر برس۔ یہ شخص دلوں سے پہنچ پہنچ ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کھرا دماغ میں غار پر دھرا ہے۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام ہے ابو الہریرہ۔

صحیح ۱۰۲۱۰۔

اس شخص نے پھر سوال کیا کہ جب تو باغ کا پھل کاٹتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے بادلوں میں سے کسی کو یہ کہتے سنا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ اس پر اس نے کہا اب حسب تو نے یہ بات بتائی ہے تو سن لو کہ میں اس باغ کی فصل کے تھیں مجھے کرتا ہوں:

اس میں سے ایک تہائی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں۔ ایک تہائی باغ کے لیے اور ایک تہائی مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ (مسلم: ۲۹۸۲)

(۶) ابن عبد اللہ کی کرامت:

ابو حاتم الجہنی نے ابو نصر السراج سے روایت کی کہ ہم تسع مہینے اور دس سال بن عبد اللہ کے محل میں ایک مکان دیکھا۔ جسے لوگ "دو دنوں" کا گھر کہا کرتے تھے۔ ہم نے جب اس کے معنی دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ دو دن سے محل کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ انہیں گھر میں لاکر ان کی ضیافت گوشت سے کرتے اور پھر انہیں چھوڑ دیتے۔ ابو نصر سے مروی ہے کہ اس واقعہ کی چابی پر ابی تسع کا اتفاق ہے اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔

(۷) ابو الخیر تینالی کی کرامت:

عبد اللہ بن علی الصوفی نے حمزہ بن عبد اللہ الطوسی سے روایت کی کہ میں ابو الخیر تینالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دل میں یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ میں صرف سلام کر کے چلا آؤں گا اور ان کے ہاں کھانا نہ کھاؤں گا۔ جب میں ان کے پاس سے چلا آیا اور ابھی تھوڑا سا چلا تھا تو کبار بٹھا ہوں کہ دو میرے پیچھے کھانے کا طبق ہے آ رہے ہیں۔

فرمایا اب جب تم اپنے ارادہ کو پورا کر چکے ہو تو کھانا کھالو۔ ابو الخیر تینالی کرامت ظاہر کرنے میں مشہور ہیں۔

(۸) ابو الخیر کی ایک اور کرامت:

ابو انہیم رقی سے مروی ہے کہ میں سلام کرنے کے لیے ان کے پاس گیا۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ مگر سورۃ فاتحہ بھی صحیح طور پر نہ پڑھ سکے۔ میں نے دل میں کہا کہ سراسر بے سود ہو گیا، جب میں نے سلام بھیجے تو میں قضاء حاجت کے لیے نکلا، ایک شیر میری طرف بھاگتا تھا میں ان کے پاس واپس چلا گیا اور عرض کی کہ ایک شیر میری طرف آ رہا ہے۔ آپ نے کل شیر کو قتل کر دیا اور فرمایا: کیا میں نے تجھے یہ کہہ نہیں رکھا ہے کہ میرے مہمانوں کو نہ بھیڑو؟

یہ سن کر شیر چلا گیا اور میں نے نجاست دور کر لی۔ جب ان کے پاس واپس آیا تو فرمایا: تم لوگ اپنے ظاہر کو درست

کرنے میں مشغول ہو۔ لہذا تم شیر سے ڈرتے ہو اور ہم اپنے دلوں کو درست کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اس لئے شیر ہم سے ڈرتا ہے۔

(۹) جعفر خدی کی کرامت:

مردی ہے کہ جعفر خدی کے پاس ایک ہمینہ تھا۔ یک دن یہ ہمینہ وجہ میں گر پڑا۔ ان کو ایک دعا یاد تھی، جو گم شدہ چیز کو ورنے میں تجربہ میں آتی تھی۔ انھوں نے دعا پڑھی۔ بلا خوارق کو تلاش کرتے کرتے ہمینہ ان کو مل گیا۔
گم شدہ چیز کو لوٹانے کی دعا:

اویضر السرائ سے مردی ہے کہ وہ یہ ہے:

یا جامع الناس لیور لا رب لہ اجمع علی ضالتہ۔

"اے خدا! جو لوگوں کو اس دن جمع کرے گا، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، میری گمشدہ چیز مجھے دے دے۔"

اویضر سے مردی ہے کہ ابو الخلیف علی نے مجھے ایک رسالہ دکھایا، جس میں ابن لوگوں کے زمرہ درج تھے، جنھوں نے اس دعا کو کسی گم شدہ چیز کے لیے پڑھا اور وہ چیز مل گئی، یہ رسالہ کئی اوراق پر مشتمل تھا۔

(۱۰) احمد ظہرائی سرخسی کی کرامت:

احمد ظہرائی سرخسی سے پوچھا گیا کہ آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی؟ فرمایا: جس زمانہ میں میں مرید ہوا۔ اور میرا ابھی ابتدائی زمانہ تھا تو میں استیجاء کے لیے پتھر تلاش کرتا، جب مجھے کچھ نہ ملا تو میں ہوا میں سے کچھ پکڑ لیا، جو ٹھوس چیز بن جاتی اور میں اس سے استیجاء کر کے اسے پھینک دیتا۔

پھر فرمایا: کرامت میں کون سی بزرگی پائی جاتی ہے؟ کرامت سے مقصود صرف یہ ہے کہ توحید کے متعلق انسان کا یقین قوی ہو جائے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں دیتا، اس سے لیے ایک سی بات ہے 'خوفہ روز مردہ کی بات لوگوں کو کر کے دکھانے یا خارق عادت دکھانے۔

(۱۱) عبادان کے ایک درویش کی کرامت:

ابو نعیم اصری سے مردی ہے کہ عبادان میں ایک سیاہ رنگ کا فقیر تھا، جو کسی دیرانے میں رہا کرتا تھا۔ میں نے اس کے لیے کچھ لایا اور اس کی تلاش میں نکلا، جب اس کی غذا مجھ پر پڑی تو مسکرایا اور زمین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے جو دیکھ تو تمام زمین سونے سے چمک رہی ہے پھر فرمایا لاؤ کیا دے ہو؟ میں نے وہ چیز اسے دے دی اور میں ذر

کے بارے میں آج۔

(۱۲) احمد بن عطاء روڈ باری کی کرامت:

منصور مغربی نے احمد بن عطاء روڈ باری سے روایت کی کہ میں پاکیزہ رہنے میں مبالغہ سے کام لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے بہت پانی بہایا اور دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ بے چینی کی وجہ سے دل کو قرار نہ آتا تھا۔ میں نے کہا: خدا! مجھے معاف کر دو۔ اس پر میں نے غیب سے کسی کو کہتے سنا کہ معافی تو علم میں پائی جاتی ہے (یعنی یہ بزرگ عالم نہ تھے)، یہ سن کر میری بے چینی جاتی رہی۔

منصور مغربی سے مروی ہے کہ اس کے بعد ایک دن میں نے انھیں صحرا میں زمیں پر بیٹھے دیکھا۔ جہاں بھیڑ بکریوں کے نشان تھے۔ اور آپ مصلیٰ کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کیا: جناب! یہاں تو بھیڑ بکریوں کے شکلات ہیں۔ جواب دیا: اس کے متعلق فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ (یعنی اب اللہ تعالیٰ نے انھیں علم دے دیا تھا، کیونکہ فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جہاں بھیڑ بکریاں پھرتی رہی ہوں آیا وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک؟)

(۱۳) ابو سلیمان خواص کی کرامت:

حسین بن احمد الرازی نے ابو سلیمان خواص سے روایت کی کہ ایک دن میں گدھے پر سوار تھا۔ کہاں اسے ٹھک کر رہی تھیں، کھینچوں کی وجہ سے دوسرے نچا کر لیتا۔ اس پر میں نے اسے ایک ٹکڑی سے جو میرے ہاتھ میں تھی، مارا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر گدھے نے اپنا سر اٹھایا اور کہا: مارے جاؤ! تم اپنے غی سر کو مار رہے ہو۔

حسین سے مروی ہے کہ میں نے ابو سلیمان سے پوچھا: کیا یہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا؟ جواب دیا: ہاں۔ بات اسی طرح ہے، جس طرح تم مجھ سے سن رہے ہو۔

(۱۴) ابو الحسن نوری کی کرامت:

ابن عطاء سے روایت ہے کہ میں نے ابو الحسن نوری سے سنا کہ میرے دل میں کرامت کے متعلق کچھ شہ تھا۔ لہذا میں نے بچوں سے ایک بانسری (لے لی)۔ جو دو کشتیوں کے درمیان پڑی ہوئی تھی اور کہا: تمہاری عزت و جلال کی قسم! اگر میرے لیے ایک مچھلی جس کا تین رطل وزن ہو نہ نکلے گی تو میں اپنے آپ کو ڈبو دوں گا۔

نوری سے مروی ہے کہ ایک مچھلی نکلی جس کا تین رطل وزن تھا۔ یہ خبر جب جہاد کو پہنچی تو فرمایا: چاہئے تو یہ تھا کہ سر نہ نکلا اور اسے ڈستہ۔

(۱۵) ابو جعفر صہ اور حجام :

جنید نے استاد ابو جعفر صہ سے مروی ہے کہ میں کہہ چکا تھا اور میرے بال بے ہو گئے تھے۔ میرے پاس لٹینی زنجی کہ اس سے میں بال کاٹ رہا تھا۔ لہذا میں ایک قوم کے پاس آیا جس کے تعلق مجھے خیال تھا کہ وہ نیک آدمی ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کے سے میرے بال چھوئے کہ وہ؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے اس وقت اس کے سامنے ایک دینار نکلی بیٹھا تھا، اس نے اسے بڑ کر مجھے نکھایا اور سر موٹہ دیا۔ اس کے بعد مجھے ایک کاغذ دیا، جس میں چند درجے اور کہا انھیں اپنی ضرورت کے کاموں میں صرف کرو۔ میں نے یہ درجے نے اور پختہ درجہ کر لیا کہ اب جو رقم مجھے ملے گی۔ سب سے پہلے میں اسے دوں گا۔

صہ اسے مروی ہے کہ میں خانہ عبد میں گیا تو میرا ایک دوست مجھے ملا اور مجھے کہا تمہارا ایک بھائی تمہارے لئے بھرہ سے ایک تھیلی لیا ہے۔ یہ تھیلی تمہارے کسی دوست نے بھیجی ہے اور اس میں تین سو درجہ ہیں۔

صہ اسے مروی ہے کہ میں تھیلی لے کر حجام کے پاس گیا اور کہا یہ تین سو درجہ ہیں، آپ سنا لیں۔ اپنے کام میں لائیں۔ اس نے جواب میں کہا اسے شائع کرشم نہیں آتی، تو مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ کی نعمت میرے ہاں سوئے اور پھر میں اس کی اجرت لے لوں۔ اب اس چلے جاؤ خدا تمہیں معاف کرے۔

(۱۶) اسحاق بن احمد کی کرامت :

ابو نصر السمرقانی نے سام سے روایت کی کہ جب اعلیٰ بن احمد فوت ہوئے تو کل بن عبداللہ ان کے عبادت خانہ میں گئے وہاں ایک نور کا پایا، جس میں دو چوٹیں تھیں۔ ایک چوٹ میں کوئی سرخ رنگ کی چیز تھی۔ اور دوسری میں سفید رنگ کی اور وہاں ایک ٹکڑا سوئے کا اور ایک چاندنی کا پایا۔

ابن سام سے مروی ہے کہ کل نے دونوں ٹکڑے وچند میں بھینک دیے اور ہوتلوں میں جو کچھ تھا، اس میں مٹی ملا دی، حالانکہ اعلیٰ کے زمرہ قرظ تھا۔

ابن سام سے مروی ہے کہ میں نے کل سے پوچھا کہ ان ہوتوں میں کیا تھا؟ فرمایا ایک تو ایک چیز تھی کہ اس میں سے ایک درجہ نگر بنے کے کئی خلق لوں پر اٹال دیا جاتا تھا چاندنی بن جاتی۔ میں نے اس سے کہا کیا حرج تھا؟ اگر اعلیٰ اس سے اپنا قرظ دانا، بلا کل نے جو دیا اسے دوست اسے بڑے ایمان کا کار تھا۔

(۱۷) انوری کی کرامت :

دیکھت ہے کہ ایک رات انوری ٹھل کر دریا کے آگے کے کنارے گئے۔ دیکھا کہ دونوں کنارے ایک دوسرے سے

ٹے ہوئے ہیں دھڑایہ واپس چلے آئے اور کہا
تمہاری عزت و جلال کی قسم! کہ میں دریائے کوئٹہ کے بغیر مور نہ کروں گا۔

(۱۸) ابوتراب شخص کی کرامت:

محمد بن یوسف بنانے حکایت کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا کہ ابوتراب شخص صاحب کرامت تھے، ایک سال میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، اس وقت ان کے مراد چالیس آدمی تھے، ایک بار فوج کی نوبت آئی تو ابوتراب راستہ سے ہٹ کر ایک طرف گھسے اور گیس کا ایک خوشہ لے آئے، ہم نے اسے کھانیا، ہم میں سے ایک نوجوان تھا، اس نے نہ کھا، ابوتراب نے اسے بھی کھانے کو کہا اس نے کہا میں نے صبر کر لیا ہے کہ میں معصوم چیزوں کو ترک کر دوں گا اور وہ بھی اب میرے لیے معصوم بن گیا ہے لہذا اس کے بعد میں آپ کی سمیت میں نہ ہوں گا۔ ابوتراب نے کہا جوتہا دی مرضی ہو کر دو۔

(۱۹) ابو یزید کے استاد ابوعلی سدی کی کرامت:

ابو یزید سے حکایت ہے کہ ان کے استاد ابوعلی سدی ان کے پاس آئے، ابوعلی کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، جب انہوں نے اسے اٹھایا تو اس میں سے جواہرات نکلے، ابو یزید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا: میں یہاں ایک دواؤں میں بیٹھا تھا، تو وہ بڑی غریب کی طرح چمک رہے تھے، لہذا میں نے یہ دواں اسے اٹھ لیے، میں نے عرض کیا: جب آپ دواؤں میں آئے تھے تو اس وقت آپ کی حالت کیا تھی؟ فرمایا: اس وقت تھوڑی دیر کے لیے میری اپنی حالت متعین ہو چکی تھی۔

کسی نے ابو یزید سے کہا کہ قدس شخص ایک رات میں کہ میں پہنچے جاتا ہے تو فرمایا شیطان اللہ کی لعنت میں ہوتے ہوئے بھی ایک گھڑی میں مشرق سے مغرب تک پہنچتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ انہوں نے شخص پانی پر چلا، اور دواؤں اڑا رہے تو فرمایا: پانچ دواؤں اڑتے ہیں اور پھل پانی پر چلتی ہے۔

اعلیٰ کرامت۔

سید بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ تو اپنے مومہ اطلاق کو بدل دے۔

(۲۰) عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی کرامت:

ابن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن احمد کی ایک شخص سید بن عبد اللہ کی صحبت میں رہ کر تھا، ایک دن میں نے ان سے کہا: بسا اوقات یہاں ہوتا ہے کہ غراز کے بے وضو کمرے میں تو پانی سونے اور

چاندی کی سائیں بن کر میرے سامنے بیٹا ہے، یہ سن کر سہل نے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ جب بچے روتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں مشغول رہیں۔

(۲۱) سری سقطی کی کرامت:

جبہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں سری کے پاس گیا تو انھوں نے فرمایا کہ ایک چیز یاد آئی کرتی تھیں اس کے لیے روٹی کے ربڑے ۴۔ وہ میرے ہاتھ سے کھایا کرتی۔ ایک بار چڑیا آئی اور میرے ہاتھ پر نہ اتری۔ میں نے اپنے دل میں یاد کیا کہ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ٹھک مسالوں کے ساتھ کھایا ہے اور دل میں کہہ کر آئندہ نہ کھاؤں گا اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس پر وہ چڑیا میرے ہاتھ پر آ گئی اور روٹی کھاتی رہی۔

(۲۲) ابو عمر انہامی کے استاد کی کرامت:

ابو عمرو انہامی حکایت کرتے ہیں کہ میں جنگل میں اپنے استاد کے ساتھ تھا کہ بادشہ آگئی، ہم چھپنے کے لیے ایک مسجد میں چلے گئے۔ اس کی چھت ٹپک رہی تھی۔ ہم ایک ٹکڑی لے کر چھت پر چڑھ گئے۔ تاکہ چھت کو درست کریں، مگر ٹکڑی پھوٹی ہوئے کے سبب سے دیوار تک نہ جاتی تھی۔ میرے استاد نے مجھے کہنا: اسے کچھو۔ میں نے کھینچا تو اوپر سے اوپر تک اٹھ کر پڑنے لگی۔

شریعت کے بغیر حقیقت کوئی چیز نہیں:

روٹی نے ابو بکر اللہ خاق سے روایت کی کہ میں بنی اسرائیل کے جنگل میں سے گزرا ہوا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ غم حقیقت کچھ اور ہے اور شریعت کچھ اور، اس پر ایک درخت کے نیچے سے آواز آئی: یہ وہ حقیقت جس کی تائید شریعت سے نہیں ہوتی، کفر ہے۔

(۲۳) خیر نساخ کی کرامت:

ایک شخص سے مروی ہے کہ میں خیر نساخ کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا: اے شیخ! میں نے کل آپ کو دیکھا کہ آپ نے سوت بچ کر دو درہم حاصل کیے ہیں اور میں آپ کے پیچھے ہوں۔ اور آپ کے حجرے کو کھول کر دیکھا۔ اب میرا ہاتھ کھڑکیا ہے۔ یہ سن کر نساخ غصے اور اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ کھل گیا۔ پھر فرمایا: جا جا کر اپنے حیاں کے نیچے ان درہموں سے کچھ خریدا لے اور پھر آیا نہ کرنا۔

(۲۴) ذوالنون مصری کی کرامت:

احمد بن محمد سہمی سے حکایت ہے کہ میں ایک دن ذوالنون کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کے سامنے سونے کا طشت ہے

اور اس کے گرانہ (کافور اور ستوری ملی ہوئی خوشبو) اور عطر کی محنتی دہی چڑھی ہے اور مجھے فرمایا: تو دشمنوں کی خوشی کے وقت ان کے پاس چہرے بھر انھوں نے مجھے ایسا درہم دیا جسے میں ٹٹا دیکھنے تک خرچ کر رہا۔

(۲۵) ابو سعید خدری کی کرامت:

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک بار میں سفر میں تھا اور زمین دن کے بعد کوئی نہ کوئی چیز چھٹل جایا کرتی اور میں اسے نہ لیا کرتا اور کچھ طاقت چاہتا۔ ایک بار زمین دن گزر گئے اور کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی، جس کی وجہ سے میں کڑوا ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ اس پر غصہ سے آواز آئی: کیا پسند کرتے ہو؟ اسباب یا قوت؟ میں نے کہا: قوت چاہتا ہوں۔ پھر میں اسی وقت اٹھا اور دو دن متواتر چتا رہا نہ کوئی چیز لھائی نہ کڑور ہوا۔

(۲۶) خواص کی کرامت:

مشرق سے روایت ہے کہ انھوں نے خواص کو فرماتے سنا کہ میں کئی دن جنگل میں حیران و پریشان چھڑتا رہا۔ پھر ایک شخص نے آکر سلام کیا اور کہا: کیا آپ راستہ ٹھک رہے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس نے پھر کہا: کیا میں آپ کو راستہ بتا دوں؟ یہ کہہ کر وہ میرے آگے آگے چند قدم چل کر آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ دیکھا تو میں شہر ابراہیم پر تھا۔ اس کے بعد نہ تو میں راستہ سے ہٹا اور نہ مجھے سفر میں بھوک اور پیاس لگی۔

(۲۷) ابن جلاء کی کرامت:

ابن جلاء نے ابن جلاء سے روایت کی کہ ابن جلاء نے فرمایا کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو سخت پرہیز سے چلے مسٹرے۔ لہذا کسی وائیں غصہ دینے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ کہتے کہ یہ تو مذہب ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ہم سفر بہ لوگوں میں سے ایک شخص نے آکر انھیں غصہ دیا۔

(۲۸) سہیل بن عبد اللہ کی کرامت:

طلحہ قصاصی سے مروی ہے کہ سہیل بن عبد اللہ ستر دن تک بیٹھ کھائے رو سکتے تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کڑور ہو جاتے اور جب بھوکے رہتے تو طوطا کڑور ہو جاتے۔

(۲۹) ابو سعید ہریری کی کرامت:

ابو سعید کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان شروع ہو جاتا تو ایک کمرہ میں ٹھس جاتے اور اپنی زبانی کہتے کہ دروازہ پر پتھر کر دو اور ہر سات گھنٹہ کی سے ایک روٹی اٹا دیا کر۔ جب عید کا دن ہوتا تو دروازہ کھولتے اور ان کی بیوی کمرہ میں جاتیں دیکھتیں کہ میں کی تیس روٹیاں دیکھی کی ایک کونہ میں پڑی ہیں۔ انھوں نے نہ کھانا پکواتا نہ پیا ہوتا اور نہ سوئے

ہوتے اور نہ کوئی نعمت فوت ہوئی ہوگی۔

(۳۰) ابوہالی رث کی کرامت:

ابوہالی رث اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ تیس سال گزار گئے اور اسی عرصہ میں میری زندگی جو کچھ بھی سخی میرے سامنے سے گئی۔ میرا کبھی بعد صحت بدلی تو تیس سال تک میری یہ حالت رہی کہ میرا باطن جو کچھ بھی سنتا، میرے رب کی طرف سے سنتا۔

(۳۱) یحییٰ بن عبد اللہ کی کرامت:

یحییٰ بن سالم سے مروی ہے کہ کل میں عبد اللہ آخر عمر میں پانچ سو گئے۔ مگر جب نماز کا وقت آتا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کھل جاتے تھے اور جب نماز فرض سے فارغ ہوتے تو پھر اسی طرح اپانی ہو جاتے۔

(۳۲) ابو عمر بن واظلی کی کرامت:

ابو عمر بن واظلی سے روایت ہے کہ ایک بار کشتی ٹوٹ گئی اور میں اور میری بیوی ایک تختہ پر دو گئے اور میری بیوی کے پاس اسی حالت میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میری بیوی نے چہ کر کہا میں بیاس سے مروی جاتی ہوں! میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے جو سرائیہ اتار لیا دیکھا ہوں کہ ایک شخص ہوا میں بیٹھ ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہے اور اس میں سرٹیاقت کا ایک انگوڑی ہے۔

اس نے کہا یہ تو یحییٰ ابو عمر بن واظلی سے مروی ہے کہ میں نے آنکھ دیکھا اور پائی ہوا۔ یہ کشوری سے بھی زیادہ خوشبودار بڑی سے زیادہ خضر اور شہد سے زیادہ عطر تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو ان ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے! اس نے جواب دیا کہ تم میرے سوا کا ایک دینی غلام ہوں۔ میں نے پھر پوچھا کہ تو اس مرتد تک کیسے پہنچا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کی رضا مندی کی تاہم اپنی خواہش مت ترک کیا۔ لہذا اس نے مجھے ہوا میں بند دیا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور میں نے پھر اسے نہیں دیکھا۔

(۳۳) ایک نو جوان کی کرامت:

یحییٰ بن حسین نے ذوالنون مصری سے روایت کی کہ میں نے ایک نو جوان کو عجب کے پاس دیکھا کہ بہت رگڑا ہوا اور وہ ہے جس نے اسی کے قریب جاکر پوچھا کہ تو بہت کمزور پر جھڑپے رہا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے واپس ہانسنے کی اجازت ملنے کا منتظر ہوں۔ ذوالنون مصری سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رقدہ مرا جس میں ٹکھاتا کر لایا، فقور کی طرف سے میرے پیرے بندے کی طرف واپس چلے جاؤ! تمہارے رب اچھے اور پھیلے ہوئے صاف!

(۳۴) ابراہیم خواص کی کرامت:

ایک صوفی سے مروی ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں مسجد نبویؐ میں ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہم لوگ آیات قرآنی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے اور ہمارے قریب ہی ایک مہاجرین رہا تھا۔ وہ ہماری طرف آیا اور کہنے لگا کہ تمہارا کلام سن کر بہت افس پیدا ہوا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میرے بچے اور بیوی لگی اور میں طہج میں جا کر ابراہیم صحن اکٹھا کیا کرتا تھا۔ ایک دن جردہاں گیا تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے کتان کی قمیض پہن رکھی ہے اور جوتا انگلی میں ڈالے ہے۔

مجھے خیال ہوا کہ یہ پاگل ہے۔ لہذا میں نے اس کے کپڑے پھینکے کا قصہ کیا اور کہا: تو مہکڑے ۲۱ رو۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی نعمت میں چلے جاؤ۔ میں نے دوبارہ اور دوبارہ افس اس نے کہا: کیا اس کے بغیر چارہ نہیں؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس پر اس نے اپنی دوڑاں اٹھائیں سے میری افس انھوں کی طرف اشارہ کیا اور میری دونوں آنکھیں مگر پڑیں۔ پھر میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا: ابراہیم خواص!

(۳۵) ایک نوجوان کی کرامت:

ذوالنون مصری سے مروی ہے کہ ایک بار میں کشتی میں تھا تو کسی کا کھیل چاہا۔ مومن نے ایک شخص پر چوڑی کا الزام لگایا۔ میں نے کہا: مجھے اس سے نرمی سے بات کر لیئے رو۔ دو نوجوان چارہ اور مے دیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر پانہ سے نکال لیا۔ ذوالنون نے اس سے چوڑی کے متعلق بات کی۔ اس نے مجھے کہا: کیا تو دیکھتا ہے کہ چوڑی میں نے کی ہے؟ بالائی اٹھیں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس قدر بھی پھیدیاں ہیں، سب جواہرات لے کر آ جائیں۔

ذوالنون سے مروی ہے کہ ہم نے دیکھ تو حسد رکی سطر پر سب پھیلیاں تن پھیدیاں تھیں۔ اور ان کے منہ میں جواہر تھے۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو حسد میں ڈال دیا اور ساحل تک پہنچا۔

(۳۶) ابراہیم خواص کی ایک اور کرامت:

ابراہیم خواص سے مروی ہے کہ ایک بار میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک عیسائی کو دیکھا کہ اس کی کمر میں زہر ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے اپنے ساتھ رہنے دوں۔ ہم سات دن تک چھتے رہے۔ اس کے بعد کہنے لگا: اے راہب اسلام! ہمیں بھوک لگی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی کرسٹ ہے تو پیش کرو۔ میں نے کہا: خدا! مجھے اس کا فر کے سامنے رسوا کرنا۔

اچانک ایک طبق جس پر روٹی بھنا ہوا گوشت تازہ بھجور اور پانی کا ایک گوزو تھا نظر آیا۔ ہم نے کھایا اور پرا اور پھر سات دن تک چھتے رہے۔ اس کے بعد میں نے بیکل کی اور کہا: اے عیسائیوں کے راہب! اب جو تمہارے پاس ہے پیش

کرو، کیونکہ اب قہار کی بھاری ہے۔ اس نے اپنی ماٹھی پر سہرا کر کے دعا کی تو وہ طبع آگئے، جن پر میرے طبع کے مقابلے میں دینی چیزیں تھیں۔

خواص سے مروی ہے کہ مجھے حیرت ہوئی اور میرا رنگ بدل گیا۔ اور میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا، میں بھر بھی نہ مانا۔ اس نے کہا: کھاؤ میں تمہیں روزِ خوشخبریاں ملنا ہوں۔ یہی یہ کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ شہادت پڑھ کر اس نے زنا رکھول دیا اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے جو دعا مانگی تھی اس میں میں نے یہ کہ تھا کہ: یا اہل بیت! اگر میرے پاس اس شخص کی کوئی قدر و منزلت ہے تو میرے لیے غیب سے کچھ دے دے، لہذا وہ چیزیں دی گئیں۔

خواص سے مروی ہے کہ ہم کھانا کھا کر پھر چل پڑے۔ اس نے حج ادا کیا اور ہم ایک سال تک کدہ میں رہے اور اسے بھٹھا میں دفن کیا گیا۔

(۳۷) ابراہیم بن اوسم کی کرامت:

محمد بن مہارک صوفی سے مروی ہے کہ بیت المقدس جاتے ہوئے میں ابراہیم بن اوسم کے ساتھ تھا۔ ہم نے قیلولہ کے وقت انار کے درخت کے نیچے آریہ والا اور چند کنشیں ادا کیں، اس کے بعد انار کی جڑ سے مجھے آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم! میری فرمائش کر میرا کچھ بھل کھا لے، میں نے ابراہیم نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اس آواز نے یہی بات تمہیں بارگاہی، پھر کہا: اے محمد! میری سفارش کرو، تاکہ یہ میرا تھوڑا سا بھل کھا میں، اس پر میں نے کہا: اے ابراہیم! آپ سن رہے ہیں، چنانچہ آپ نے اٹھ کر دو انار لیے، ایک خود کھایا اور ایک مجھے دیا، میں نے کھایا تو وہ انار کھاتا تھا اور یہ چھوٹے قد کا تھا، وہ اپنی پرہیزگاری سے نڈر سے دیکھا تو وہ ایک بلند درخت تھا اور اس کے انار بیٹھے تھے اور ماں میں دو بار بھل آتا تھا لوگ اسے رومن العابدین (دو عابدوں کا) بتا رہے تھے اور عابدوں کو اس کے سایہ میں بیٹھ لیتے۔

(۳۸) جابر جہنی کی کرامت:

ابو جعفر الخفاف سے مروی ہے کہ جابر جہنی نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے والے میرے سامنے کرامتوں کا انکار کیا کرتے چنانچہ ایک دن شیر پر سوار ہو کر وہ میں پہنچ گیا اور کہا: وہ لوگ کہاں ہیں جو اولیاء اللہ کو جھٹلاتے ہیں؟ جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے جھگڑا نہیں کیا۔

(۳۹) ایک نوجوان کی کرامت:

مصور مغربی سے مروی ہے کہ ایک شخص کی ملاقات قصر طحا سے ہوئی۔ اس نے ان سے پوچھا: کیا آپ نے اپنے سے بڑھ کر کسی شخص کو پایا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں عبدالرزاق بن محامد بن عید میں حدیث کی روایت بیان کیا کرتے تھے

اور لوگ ان کے گرد بیٹھ کر سنا کرتے، ان سے کچھ حاصل پر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اپنے غٹھوں پر سر رکھے بیٹھا ہے۔ میں نے اسے کہا: عبدالرزاق رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی روایت کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سنتے؟ اس نوجوان نے کہا: یہ قومیت سے روایت کر رہے ہیں اور میں اللہ عزوجل سے غائب نہیں ہوں، اس پر میں نے اسے کہا کہ اگر بات وہی طرح ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سراٹھا کر کہا تو میرا بھائی ابوالعباس حضرت ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔

(۳۰) ابراہیم بن ادھم کے مرید یحییٰ کی کرامت:

مروئی ہے کہ ابراہیم بن ادھم کا ایک مرید تھا جس کا نام یحییٰ تھا، وہ ایک ایسے بالا خانہ میں عبادت کیا کرتا جس کی کوئی بیڑی نہ تھی، جب یہ تقاضا حاجت کرنا چاہتا تو اپنے بالا خانہ کے دروازہ پر آ کر کہتا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ

اور ہوا میں سے اس طرح گزر جاتا جس طرح کہ ایک پرندہ گزر رہا ہے، جب دروغ ہو جاتا تو پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتا اور بالا خانہ میں واپس چلا آتا۔

(۳۱) ابو عمر اصطخری کی کرامت:

ابو عمر جعفر ابندا شیرازی سے مروی ہے کہ میں ابو عمر اصطخری کی افتادہ کی کرتا تھا، جب بھی دل میں خیال آتا تو میں ان کے پاس اصطر جاتا۔ آخر ویسا ہوتا کہ بیشتر اس کے کہ میں سوال کرتا تو وہ پیسے ہی مجھے جواب دے دیتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں سوال کرتا اور وہ جواب دیتے۔

اس کے بعد میں مشغولیت کی وجہ سے ان کے پاس نہ جاسکتا۔ پھر یوں ہوتا کہ جب کوئی میرے دل میں مسئلہ پیدا ہوتا تو اصطر میں بیٹھنے ہی مجھے جواب دے دیتے اور مجھ سے مخاطب ہو کر میری تمام واردات مجھ سے بیان کر دیتے۔

(۳۲) ایک فقیر کی کرامت:

صوفیاء میں سے کسی ایک سے مروی ہے کہ ایک تاریک گھر میں ایک فقیر مگر بے باب ہم نے اسے غسل دینا چاہا، ہم نے چاروغ ڈھونڈے میں بڑی کوشش کی تو ایک روشندان سے روشنی آئی، جس نے گھر کو روشن کر دیا اور ہم نے اسے غسل دیا۔ جب غسل دے چکے تو روشنی جاتی رہی، گویا وہیں کبھی روشنی تھی ہی نہیں۔

(۳۳) ایک اور نوجوان کی کرامت:

آدم بن ابی ایاس حکایت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان میں تھے تو ایک نوجوان ہمارے پاس آتا اور ہم سے باتیں کرتا،

جب ہم شروع ہوتے تو وہ کچھ کرتی نہ پڑھتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ دو نیک انسان آیا اور کہا میں اس قدر یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ نکل اور چند روز اسے دیے انہوں نے اپنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے برا کیا تو اس نے اپنی چھانگی میں ریت کی ایک ٹھنی ڈالی اور سمندر کا پانی لیا اور کہا: اے وہ دو نیک آدمی نے جو کچھ تو وہ سنا تو ہے، میں میں خوب شرمی ہوئی تھی، پھر کہنے لگا جس شخص کا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اسے تیرہ روز ہموں کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے

بحق الہوی باہل وادی نفھموا لسان وجود بالوجود عرب

حرام علی قلب تعرض لنھوی بگوں لغو الحق فہ صلب

اسے میرے دوست انھیں عشق کی قمر انہوں نے جو دنی زبان سمجھو جو اپنے وجود کے ساتھ انہیں ہے اور ان عشق کے پیچھے نکل جائے اس کے لیے حرام ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا بھی قصہ ہو۔

کسی اور کے پر اشعار ہیں

لیس فی القلب والحواد جمیعاً موضع فارغ یراہ الحب

ہو سؤلی ومینی وسروری وہ ماحیت عینی یطیب

واذا ما السقام حل بفسی لب اجد عبرہ لفسی طب

دل کے اندر کوئی ایک جگہ نہیں جسے محبوب اپنے عشق سے خالی رکھ سکے، وہی میری خواہش، وہی قہر اور وہی میرا محبوب ہے اور اس کی ہر وقت جب تک میں زندہ ہوں مجھے زندگی بھلائی تھی ہے اور جب میرا دل بیمار پڑ جائے تو اس کا معالج بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔

(۴۴) ابراہیم آجری کی کرامت:

ابراہیم آجری سے مروی ہے کہ ایک یہودی کا میرے امد قرض تھا اور اپنے قرض کے مطالبہ کے لیے میرے پاس آیا، اس وقت میں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا بیٹوں کے نیچے آگ جل رہا تھا، یہودی نے مجھے کہا ابراہیم، اولیٰ کرامت دیکھاؤ، تو میں مسلمان ہو چلا، گھر میں نے کہا: کیا تو واقعی مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے جواب دیا: میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا: اپنا کپڑا اور دھواں نے اتار دیا، میں نے اسے لپٹا اور اس کے اوپر میں نے اپنا کپڑا لپیٹ دیا اور اسے آگ میں پھینک دیا، اور اس کے بعد میں خود بیٹے میں گھس گیا اور آگ کے سچ میں سے میں نے وہ کپڑا لپٹا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، دیکھا تو میرے کپڑے تو پیسے کے پیسے تھے انہیں آگ نے چھوا تک نہ تھا اور اس کے کپڑے جو میرے کپڑوں کے اندر تھے مل کر رکھ ہو گئے، یہ کچھ کرو یہودی اسلام لے آیا۔

(۳۵) حبیب گنجی کی کرامت:

مروی ہے کہ حبیب گنجی ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ یوم الترویہ کو بصرہ میں دیکھے جاتے اور نویں تاریخ یوم عرفہ کو عرفات میں۔

(۳۶) عباس بن جہش کی کرامت:

احمد بن محمد بن عبداللہ انصاری فرماتے تھے کہ عباس مجتہدی نے ایک عورت سے شادی کی، شب زفاف آئی تو ان کو نہامت ہوئی اور جب اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا تو کسی نے انہیں روک کر کہا: یا۔ یہ اس سے ہم بستر نہ ہوئے اور نکلے تو تمہارا دل کے بعد اس کا خاندان اٹھا۔ اسناد سے مروی ہے کہ یہی درحقیقت کرامت ہے، کیونکہ ان کے عمر نے انہیں مظلوم رکھا۔

(۳۷) فضیل کی کرامت:

مروی ہے کہ فضیل بن عیسیٰ نے کسی پہاڑ پر تھے، انہوں نے فرمایا اَللّٰهُ تَعَالٰی کا ولی پہاڑ کو کہے کہ حرکت میں آ جا تو یہ ضرور حرکت میں آ جائے گا، یہ کہانی تھا کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ نے فرمایا: بخیر جا امیری یہ مراد نہ تھی اس پر پہاڑ ساکن ہو گیا۔

(۳۸) ابو عامر بصری کی کرامت:

عبدالواحد بن زید نے ابو عامر بصری سے پوچھا کہ جب حاجت نے آپ کو بلایا تو کیا کیا: فرمایا: اس وقت میں اپنے بلاخانے میں تھا، انہوں نے دستک دی اور اندر آ گئے، مجھے کسی نے دھکا دیا تو میں کہہ میں ابوقیس پہاڑ پر تھا، عبدالواحد نے پوچھا تو کھانا کہاں سے کھاتا تھا؟ تو فرمایا: ایک بڑھیا خوشی دور دیتا ہے جس کو میں بصرہ میں کھایا کرتا تھا، میرا روزانہ اس کے وقت میری طرف چڑھ کر آتی ہے۔ یہ سن کر عبدالواحد نے کہا یہ دینا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابو عامر کی خدمت کرے۔

(۳۹) عامر بن عبد قیس کی کرامت:

مروی ہے کہ عامر بن عبد قیس اپنا وظیفہ لیتے اور پھر جو شخص انہیں منانا سے اس میں سے کچھ نہ کھودیتے اور جب وہ اپنے گھر آتے تو ان کی طرف وہ درازم بھیجک دیئے جاتے اور یہ اتنے ہی ہوتے جتنے وہ اپنے وظیفہ میں لیے ہوتے، اس میں کچھ کم نہ ہوتا۔

(۵۰) جنید کی کرامت:

ابو عمر الزہری جانی سے مروی ہے کہ میں جنید کے پاس گیا تو میرا ارادہ ہو گیا کہ آپ نے مجھے ایک درہم دیا،

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

میں نے اسے اپنے تہنہ میں باندھ دیا، اس کے بعد میں جس منزل میں پہنچا تو وہیں مجھے رفیق مل جاتے اور مجھے ایک درہم کی بھی ضرورت نہ پڑتی، حسبِ حاج کرنے کے بعد بعدِ دو ماہوں آیا تو چھ مہینے خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے ہاتھ پر ہاتھ کر کہا: لاؤ اس پر میں نے آپ کو دو درہم دیا، آپ نے پوچھا: ایسے گدے میں نے عرض کیا، اللہ کا حکم ہو کر رہا۔

(۵۱) ذوالنون کی کرامت۔

ابو جعفر الاکبر دہلیت کرتے ہیں کہ میں ذالنون مہدی کے پاس بیٹھا تھا کہ اہلِ اللہ کے بے نیازی کی اعانت کا اجر چھڑ گیا، ذالنون نے کہا: یہ بھی اعانت ہے کہ اگر میں اس چار پائی کو کہوں کہ اس کمرے کے چاروں کونوں میں گھوسے اور پھر اپنی جگہ پر لوٹ آئے تو وہ اپنے کمرے پر پانچ سو چار پائی گھر کے چاروں کونوں میں گھوسی اور پھر واپس اپنی جگہ آجائی۔ وہاں ایک نوجوان خاتون نے دامنِ شریعت کو دیکھ کر وہیں مڑ گیا۔

(۵۲) واصلِ ادب کی کرامت:

مردی ہے کہ واصلِ ادب نے یہ آیت پڑھی:

تَقْوِي الشَّعَارِ بِرُفُكِهِ وَتَعَلُّوْا عِلْمًا

تعبار اور زنی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہوتا ہے آسان میں ہے۔

تو کہنے لگے: میری رزق آسان میں ہو، ار میں نے زمین پر اچھوڑا اس آیت کا لفظ دہرائے میں بیٹھ گئے اور وہ دن اسی طرح رہے، کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی، آپ پر سو بات بہت سخت گذری، جب قیامِ دن ہوا تو آوازِ مہجوروں کا ایک ٹوکرا اُٹھا، ان کا آپ بھائی بھی تھا، انھوں نے بھی حیرتِ دلالتھا، وہ بھی آپ نے ساتھ ہو لیا، انہی کی جوت وہ ٹوکرا بولنے لگا: موت تک ان دونوں کا میں دل رہا۔

(۵۳) ابوہریرہ بن ابراہیم کی کرامت:

صوفیہ میں سے کسی سے مروی ہے کہ ابوہریرہ بن ابراہیم ایک باغ کی طرف گیا کرتے تھے ایک بار جو میں گیا تو دیکھا کہ وہ ۷۰۰ گئے، پانچ سو اور ایک سب اپنے منہ میں زخمی کا گلدستہ گئے انہیں پتلا کر رہا ہے۔

(۵۴) ایوب سختیانی کی کرامت:

مردی ہے کہ کچھ لوگ ایوب سختیانی کے ساتھ سفر میں تھے تو انہیں نہیں پانی نہ ملا، ایوب نے کہا: کیا تم میری زندگی بھر پوشیدہ رکھو گے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں، اس کے بعد انہوں نے ایک دائرہ کھینچا تو پانی چھوٹ پڑا اور ہم نے لپ لپا۔ راوی کہتا ہے: جب وہ بھر و پہنچے تو ہماری زب نے اس کا ذکر کر دیا تو عبدالواحد بن زید نے کہا کہ میں بھی اس دن وہاں

موجود تھا۔

(۵۴) ذوالنون کی کرامت:

بکر بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ ہم جنگل میں ذوالنون کے ساتھ تھے تو ہم یوں سے درخت کے نیچے اترے، ہم نے کہا کیا اچھی جگہ ہے؟ اگر یہاں تازہ کھجوریں ہوتیں ایسے کن کر ذوالنون مسکرائے اور فرمایا کیا تازہ کھجوریں چاہتے ہو؟ آپ نے درخت کو ہلا کر کہا: تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں درخت بنایا کہ تو ہم پر کھجوریں بھیر دے، اس کے بعد آپ نے اسے بلایا تو تازہ کھجوریں گریں، ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھائیں، پھر جب دھمے اور درخت کو بلایا تو کانٹے گرے۔

(۵۵) ایک نوجوان کی کرامت:

ابوالقاسم بن مروان نہ دہلی سے مروی ہے کہ میں اور بوکر وراقی ابوسعید ضبار کے ساتھ ساحلِ سندھ پر صید کی طرف چارے تھے، ابوسعید نے دور سے ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا: جھنڈہ کا ہونہ ہو یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت نوجوان آیا، جس کے ہاتھ میں چھال اور دو اتھی اور گڑنی تھیں رکھی تھی، ابوسعید نے استقبال کے طور پر اس کی طرف دیکھا کیونکہ اس نے چھال کے ساتھ دو اتھی بھی رکھی تھی، ابوسعید نے پوچھا اے نوجوان! اللہ کی طرف جانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے جواب دیا: اے ابوسعید! مجھے اللہ کی طرف جانے کے دو راستے معلوم ہیں ایک خاص طریقہ اور دوسرا عام طریقہ۔

عام طریقہ تو وہ ہے کہ جس پر تم چل رہے ہو اور اگر خاص طریقہ چاہے ہو تو یہ: لو! یہ کہہ کر وہ پانی پر چلے لگ گیا، یہاں تک کہ ہماری آنکھوں سے غائب ہو گیا، ابوسعید یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔

(۵۶) ایک فقیر کی کرامت:

جنید سے مروی ہے کہ میں شونیزہ کی مسجد میں گیا اور وہاں فقرہ کی خدمت کو دیکھا جو کرامات پر بحث کر رہے تھے، ان میں سے ایک فقیر نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو انہیں سنوں تو کہے کہ آدھ چاندی کا اور آدھ اس کے کا آدھ جائے تو ہو جائے گا، جنید کہتے ہیں میں نے جو دیکھا تو آدھ اسٹون چاندی کا اور آدھ اس کے کا ہو چکا ہے۔

(۵۷) شیبان راعی کی کرامت:

مروی ہے کہ سفیان ثوری اور شیبان راعی دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے ایک شیر نے ان کا راستہ روک لیا، سفیان نے کہا: شیر کو دیکھ رہے ہو؟ شیبان نے کہا: ذرا نہیں، شیبان نے شیر کا کان پکڑ کر مردوڑا تو شیر دم چلانے لگ گیا، یہ

﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا ۖ اِنَّا كُنَّا فِي ضَلٰلٍ كَثِيْرٍ ۝ وَرَحْمَتُكَ وَاَوْفٰقُكَ ۝﴾

انکارِ رضوان لے رہا، یہاں ثبوتِ ظنی سے انھیوں نے کہا اگر شریعت کا ارتداد ہوتا تو میں اس کی پیروی نہ کرتا اور نہ اس کی نفی کرتا۔

(۵۸) سری کی کرامت

سری ہے کہ جب سری نے جوہر چھوڑ دی تو ان کی بسن اپنا سوت چل کر ان پر غرق کیا کرتی، ایک دن سے دی ہوئی لڑکی نے اس کا صوب پانچ بسن نے جواب دیا کہ سوت کی نے لکھ لکھ کر دیا، کہتے تھے کہ میں سوت ہے، اس دن سے سری نے اس کا عہد تھا، چھوڑ دی اس کے بعد ایک دن ان کی بسن ان کے پاس آئی تو ایک بڑا عورت کو گھر میں چھوڑ دیتے دیکھا اور دیکھا کہ وہ مرد و عورتیں سری نے بے آبی ہے یہ دیکھ کر ان کو بہت دلی ہوا اور اس نے احمد بن حنبل کے پاس جو کس کی حکایت کی۔

احمد بن حنبل نے اس کا ذکر سری سے کیا تو انہوں نے فرمایا جب میں نے تھا، چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کو میرے لیے کھڑا کر دیا کہ مجھ پر غرق کرے اور سری نہ رہے۔

(۵۹) معروفہ بنتی کی کرامت

محمد بن منصور انصاری سے مروی ہے کہ میں ابو مخنف کا بیٹے کے پاس تھا انہوں نے میرے حق میں دعا کی اور اب دوسرے دن پھر ان کے پاس آیا تو ان کے چہرے پر نشان تھا، ایک شخص نے دریافت کیا کہ اب ابو مخنف کا بیٹے آپ کے پاس تھے اس وقت یہ نشان آپ کے چہرے پر نہ تھا، اس کی یہ وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: اپنے مطلب کی بات کرو، یعنی اس سوا تو چھوڑ دو تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں، اس شخص نے کہا تو آپ کو آپ کے بیوی تمہارا بھروسہ تھا، اس پر انہوں نے فرمایا کل میں نے یہاں نماز پڑھی اور مجھے خواہش ہوئی کہ نہ لکھ کا طواف کروں، لہذا لکھ چلا گیا اور وہاں لکھ کا طواف کیا، پھر میں زحمرانی حرمہ میں آگیا کہ اس کا بیٹی بیٹا، اور وہاں پاؤں بھسایا اور پیرے پر ڈھرا کر گیا ہے۔

(۶۰) عقبہ الغلام کی کرامت

سری ہے جب عقبہ الغلام پہنچے تو فرماتے: اے قائد اگر تو مجھ سے زیادہ اللہ کی اطاعت گزار ہے تو آ کر میرے ہاتھ پر بیٹھ جا، بیٹا مجھے فائدہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ جایا کرتی۔

(۶۱) ابو علی رازی کی کرامت

ابو علی رازی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا گھر رفعت پر ہوا اور میرے دلی میں تازہ کھل نکالنے کی خواہش پیدا ہوئی تو رازی نے اسے کھل کھل کر طرف پیچھے دی، پھر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں بھون دیا

ہوں، میں نے کہا: بھڑا ہے بھوان اور میں نے مجھ کو اسے کھایا۔

(۶۲) ابراہیم بن ادھم کی کرامت:

مردی ہے کہ ابراہیم بن ادھم اپنے رفیقوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں شیر مارا، ساتھیوں نے کہا: اے ابو اخطی! اس شیر نے ہمارا دست روک لیا ہے، ابراہیم نے آ کر اسے کھا: اے شیر! اگر تجھے ہمارے مطلق کوئی عہد دیا ہے تو کر گذر، ورنہ واپس چھ جاؤ۔ یہ سن کر شیر واپس چلا گیا اور وہ بھی واپس چھ گئے۔

(۶۳) ابراہیم خواص اور شیر:

ساتھ اسوہ سے مردی ہے کہ جنگل میں ابراہیم خواص کے ساتھ تھا، ہم نے رات ایک دوست کے گھر میں رانی، اچانک ایک شیر آ گیا اور میں درخت پر چڑھ گیا اور مجھ تک وہیں رہا، رات بھر مجھے خندہ آئی، مگر ابراہیم خواص جو گئے اور شیر سر سے لے کر ہڈی تک انہیں سونٹھا رہا اور پھر چلا گیا۔

دوسری رات ہم نے سختی میں جا کر ایک مسجد میں گزاری وہاں ایک پھرمان کے چیرے پر بیٹھ اور میں نے کان، آپ نے رونا شروع کر دیا، میں نے کہا: عجیب بات ہے، کھل تو آپ شیر سے بھی نہیں گھبراتے اور آج آپ نے ایک پھر سے رونا شروع کر دیا؟ فرمایا: کل ایسی حالت میں تھا جس میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں مگر اب جو حالت تھی تو میں اپنے نفس کے ساتھ تھا۔

(۶۴) عطاء ازرق کی کرامت:

عطاء ازرق سے مردی ہے کہ ان کی بیوی نے انہیں دو درہم دیئے جو اس نے سوت چا کر حاصص کیے تھے اور عطاء کو کہا کہ ان سے آنا خریدنا ہے، جب گھر سے نکلے تو ایک بڑی دزدت دیکھا، اس نے اس سے روٹنے کی جبر پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے آقا نے مجھے دو درہم کچھ خریدنے کو دیئے تھے اور مجھ سے ٹر گئے ہیں۔ اب میں ڈرتی ہوں کہ مجھے دزدے گا۔

عطاء نے دو درہم اسے دیئے اور چلے گئے اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھے رہے، ابو سائمان کی مکتوبی خبر رہا تھا، انہوں نے اس سے تم حال کہہ دیا اور یہ بھی بتایا کہ انہیں اپنی بیوی کی بد اخلاقی کا ڈر ہے۔ دوست نے کہا: اسی قصے میں بروہ و ذال لو۔ شاید قصہیں تو گرم کرنے میں اس سے غائب ہو، کیونکہ اس وقت میں کوئی اور وہ نہیں کر سکتا، یہ بروہ و ذال لو، اے گھر کا درد، نہ کوئی کر نصیلا وہاں پھینک دیا اور پھر دروازہ بند کر دیا اور خود مسجد میں چلے گئے اور وہاں عشاء کی نماز کے بعد تک ٹھہر رہے، تا کہ سب گھر والے سو رہیں اور ان کی بیوی ان کے ساتھ زبان دراڑی نہ کرے، اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ روٹی پکا رہی ہیں، اس نے پوچھا کہ یہ روٹی کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا: قبیلے والے

آئے سے...! کوئی اور آتا نہ فریہ اگر وہ یعنی آتا بہت جلد ہے، اسی قسم کا آتا لایا کرو۔

اس نے کہا ان شاء اللہ تعالیٰ! ایسی ہی کروں گا۔

(۲۵) فقیروں کی کرامت:

ابو جعفر برکات سے مروی ہے کہ میں فقراء کی مجلس میں بیٹھ کرتا تھا مجھے ایک درہم ملا اور چاہا کہ یہ درہم ان فقراء کو دے دوں، پھر بدل میں کیا: شاید مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اس لیے فقیروں کو نہ دیا، پھر میری ڈانڈ میں درخیز ہو۔ تو میں نے دانت لگوا دیے، دوسرے میں درد بواؤں کو بھی لگوا دیا، اس کے بعد حائف سے آواز آئی کہ اگر تو یہ دینا چاہی تو یہ دے گا تو تمہارے منہ میں ایک دانت بھی باقی نہ رہے گا۔

استاد سے مروی ہے کہ یہ ایک بڑی کرامت ہے، نہایت اس کے کہ اس کو اللہ فرقی عادت کے طور پر بہت سے درہم دے دیتا۔

(۲۶) عامر بن عبد قیس کی کرامت:

ابو سلیمان دارقنی سے مروی ہے کہ عامر بن عبد قیس شام کے سفر کو نکلے، ان کے پاس ایک مہکنہ تھا، جب چاہتے اس میں سے وضو کے لیے پانی نکال لیتے۔

(۶۷) ایک اور کرامت:

عثمان بن ابی عاصم سے مروی ہے کہ ہم ایک جنگل میں، رویوں کے ملاپے میں تھے تو وہاں نے ایک دستہ فوج کسی عداقتی طرف روانہ کیا، اور ایک متعین دن تک ان کی پیروی مقرر کر دی، دو کھیتے ہیں کہ مقررہ دن آگیا تو فوجی دستہ نہ آیا، بلکہ ایسے وقت میں جب کہ ابوسم بنیز اپنے آگے زمین میں کھڑکڑا کر ناز چڑھا رہا تھا، ایک پرندہ بنیز کے سر پر آ گیا اور کہا: دستہ فوج صحیح سلامت ہے، مالی خیمت حاصل کر چکا ہے اور فلاں دن فلاں وقت میں تمہارے پاس پہنچ جائے گا، ابوسم نے پرندے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ خدا اچھا پرہیزگار ہے! اس نے جواب دیا کہ میں سونین کے دلوں سے غم دور کرنے والا ہوں، ابوسم نے جا کر والی کو خبر دی، جب اس کا بتایا، ہوا ان آگیا تو فوج اسی طرح آ پہنچی، جس طرح اس نے کہا تھا۔

(۶۸) ایک آدمی کی کرامت:

صوفیہ میں سے ایک سے مروی ہے کہ ہم شمشکی میں تھے، ایک شخص جو ہمارے ساتھ تھا اور چار تھا، عربی، ہم نے وہی تعبیر افغنی کی اور سندہ میں ڈالے گا، وہی کہا تھا کہ سندہ خشک ہو گیا، اور شمشکی پہنچے بیٹھ گئی، ہم نے شمشکی سے نکل کر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا، جب دفن کرنے سے فارغ ہو گئے تو پہنی برابر ہو گیا اور شمشکی اٹھی اور ہم روانہ ہو گئے۔

(۶۹) حبیب عجمی کی کرامت:

مروئی ہے کہ ہر ماہ میں کوئی نہ کسی کی نوبت آئی تو حبیب عجمی نے کچھ کھانا اور عارضہ اور مسکینوں پر تقسیم کر دیا، پھر اپنی خیمے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ تم نے اسے کچھ دیا تو انہوں نے اپنی خیمے کو کھولا تو وہاں ہوسوں سے بھری پڑی تھی ان سے انہوں نے حوسوں کے قرض ادا کرو دیے۔

(۷۰) ابراہیم بن اوس کی کرامت:

مروئی ہے کہ ابراہیم بن اوس نے کشتی پر سوار ہونا چاہا تو کشتی والوں نے کہا ہم ایک دینار لے کر بغیر تمہیں سوار نہ کریں گے مگر انہوں نے کھارے پر دو روکھٹ نماز ادا کی اور کہا: اللہ ایسا نوک دے گا کہ تم سے ایک دینار و گھر ہے میں اور ادھر سے پاس نہیں ہے، پھر دیکھا کہ ریت دینار ہی دینار بن گئی۔

(۷۱) ابو معاذ دیہ اسود کی کرامت:

ابو معاذ یہ کے خادم ابو حمزہ غریب بن العریج سے مروئی ہے کہ ابو معاذ یہ کی چٹائی جاتی رہی تھی مگر جب پڑھا جاتا ہے اور قرآن مجید کو کھولتے تو اللہ تعالیٰ انہیں چٹائی دے دیتا تھا اور جب قرآن مجید بند کرتے تو چٹائی جاتی رہتی۔

(۷۲) بشر حافی کی کرامت:

امام بن تیمیہ حنفی فرماتے تھے کہ مجھے بشر حافی نے کہا کہ معروف کوفی سے کہہ دیا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد آؤں گا۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے بیچارہ کو پکچھا دیا اور میں نے انتقاد کیا، ہم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بھی پڑھ لی لیکن بشر نے آئے میں نے اپنے جی میں کہا: سبحان اللہ! بشر کوئی بات نہیں اور میرا ہے چہاں کہیں! یہ نہیں ہو سکتا، میں نے ان کا انتقاد کیا، میں اس وقت مسجد کے کھٹ پر تھا، کچھ رات گزرنے کے بعد بشر آئے ان کے سر پہ صلی تھا اور دہلی کی طرف بڑھ کر پہلے پڑھنے لگے، میں نے اپنی جگہ سے چھوٹ کر لگا دی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کا اور ان سے دعا کی درخواست کی، آپ نے میرے حق میں دعا کی اور فرمایا: جو کچھ تم نے دیکھا اسے چھپائے رکھنا، امام کہتے ہیں: میں نے اس بات کا ذکر ان کے سامنے کیا۔

(۷۳) ایک مجاہد کی کرامت:

امام ابی حنیفہ سے مروئی ہے کہ میں نے ایک شخص کو حوالے میں دیکھا اور وہ صرف یہ الفاظ کہہ رہا تھا: اللہ! تو نے سب کی حاکمیت پوری کر دی، عمر میری مدت چوری نہ کی، میں نے اس سے کہا: کیا بات ہے کہ تو اس سے سوا کوئی دعا مانگتا ہی کیسے؟ اس نے کہا: میں تجھے بتاؤں گا، ہم مختلف شہروں کے بہت آدمی تھے اور ہم جہاد کے لیے لکھے دروہوں نے ہمیں

قید کر لی اور ہمیں قتل کرنے کے لیے لے گئے، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ساتوں دروازے کھل گئے اور ہر دروازے پر ایک حورِ محضی ہے، چنانچہ ہم میں سے ایک کو لے کر اس کی مُردنِ آزادی مٹی، میں نے دیکھا کہ ایک حورِ محضی اس کے ہاتھ میں دو مال تھا اور اس نے اس شخص کی روح کو لے لیا۔

چنانچہ ایک ایک کر کے چار آدمیوں کی گردنیں، زرا دیں، ٹانگیں، رومیوں میں سے ایک شخص نے قتل سے بچے مانگے یا۔ اور قتل سے بچ گیا، اسی حور نے کہا: اب ہر قسمت اکون سی چیز تجھ سے بھرت گئی؟ اور آسمان کے دروازے بند ہو گئے، "بھائی جو تیرے شہادت مجھ سے چار دیا، اس پر انکس کر رہا ہوں۔"

تقریباً چار ہی فرہستے ہیں کہ میرے خیال میں یہ شخص ان سب سے افضل تھا، کیونکہ اس نے دو چھوڑ دیے جو وہ نہیں دیکھ سکے اور اس نے ان کے شہید ہونے کے بعد انی شوق میں غلٹ کیا۔

(۴۳) ابو بکر کتانی کی کرامت:

انہی سے مروی ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل نے ان سے خورشید میں کہا کہ میں نے ابو بکر کتانی کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے ان کی طرف جا رہا تھا اور تھوڑی سی کاڑھ نہ تھا، دیکھا کہ ایک بھری ہوئی قبیلہ دیواروں سے پھٹ رہی ہے، میں نے پوچھا کہ اسے خالوں؟ کہ کہہ جا کر اسے فقرا، پر تقسیم کروں، اس پر حراف سے آواز آئی: اُبر تو نے اسے لے پا تو تھا، باغیر بھیج لیا جائے گا۔

(۴۵) ابو تراب نخعی کی کرامت:

ابو العباس سے مروی ہے کہ ہم ابو تراب نخعی کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ راست سے بہت کر یک حرف نہ بولے، ان کے ایک مرید نے ان سے کہا کہ مجھے پراس ٹی ہے، آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو صاف پانی کا پشتر زمین سے پھوٹ گیا، اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں پیالہ میں ڈال کر بیجوں، پھر اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور اسے غلیہ کا گچ کا ایک پیالہ پکڑا لیا۔ یہ پیالہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔

اس نے پانی پیا اور میں بھی پیا، اور وہ پیالہ کہ تک ہمارے ساتھ رہا، ایک دن ابو تراب نے ہم سے کہا تمہارے ساتھی ان امور کے بارے میں جن سے اللہ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے گئے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان پر ایمان نہ رکھے، ابو تراب نے کہا: جو ان پر ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے، میں نے تم سے یہ سوال کیا ہے کہ جہاں تک تمہیں ان کے حالات کا علم ہے ان کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، ابو تراب نے فرمایا: ہاں تیرے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دھوکا یا کرم ہے، حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں، دھوکا تو اس صورت میں تو کہ انسان ان سے

سکون محسوس کرنے، مگر جو شخص بد تو آرزو کرے اور نہ اس سے سکون محسوس کرے تو یہ دنیائی لوگوں کا مرتبہ ہے۔

(۷۶) فتح موصلی کی کرامت:

ابو عبد اللہ بن الجلاء سے مروی ہے کہ بعد ایشامی سرکی عقلی کے ہلاخانہ میں تھے، جب رات گزری تو انہوں نے صرف سحری قیص شوارچا اور جو پینا اور اٹھ کر باہر جانے لگے، جس نے کہا: ان وقت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو جواب دیا کہ فتح موصلی کی میزبانی کے لیے جا رہا ہوں، جب بعد ایشامی سرکوں پر چل رہے تھے تو چہرہ داروں نے انہیں پکڑ لیا اور قید کر دیا، جب صبح ہوئی تو قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ جب جلد دے مارنے کو ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ دکھائی اور وہ ہاتھ کو نہ بلا سکا، جلا کو مارنے کو کہا گیا تو کہنے لگا کہ میرے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا مجھے تہہ رہا ہے کہ اسے نہیں مارنا، بعد ایشامی سرکی ہوں اور حرکت نہیں کر سکتا، لوگوں نے جب غور کیا کہ وہ کون شخص ہے؟ تو دیکھا فتح موصلی ہے، البتہ انہوں نے اسے نہ مارا۔

(۷۷) عبد الواحد بن زید کی کرامت:

سعید بن نجی بصری سے مروی ہے کہ قبیلہ قریش میں سے کچھ لوگ عبد الواحد بن زید کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے آکر کہا کہ ہمیں حق اور جنتی سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ دعا کی:

اللھم انی استعنتک بالمعتمد الذی شکرم بہ من شئت من اولیئک وتلھمہ الصفی من احبابک ان تاتینا برزق من لدنک تقطع بہ علائق الشیطان من قلوبنا و قلوب اصحابنا هؤلاء، قالت الحنان المنان القدیم الاحسان اللھم الساعة الساعۃ۔

یا اللہ! ایشامی سے اس بلند نام کے وسیلہ سے درخواست کرتے ہوں، جس کے ساتھ تو اپنے جس ولی کو چاہتا ہے عزت بخشا ہے اور جسے تو اپنے برکیزدہ لوگوں میں اہل دعا ہے کہ تو اپنی طرف سے ہمیں رزق بھیج، جس کی وجہ سے ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے دلوں سے شیطانی تعلق منقطع ہو جائے، تو ہی رقم کھائے والا اور احسان کرنے والا ہے، جس کا احسان ہمہ ہم سے چلا آ رہا ہے، یا اللہ! اکی وقتہ ہو اسی وقت ہو۔

دو کہتے ہیں: میں نے چست سے گزرتا بہت سنی، اس کے بعد درجہ دینے پر سنے لگے، پھر عبد الواحد بن زید نے کہا: اوروں کو چھوڑ کر خدا سے اندازی چاہا کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہ درجہ دینے لگے اور عبد الواحد نے کچھ نہ کیا۔

(۷۸) ایک سو فی کی کرامت:

ابو عبد اللہ محمد بن علی الجوزی بخند نے شہناور میں فرمایا، کہانی سے روایت کرتے ہوئے کہ میں نے ایک سو فی کو دیکھا وہ

ایک انہی شخص تھا اور میں اسے پیچھا کرتا تھا، وہ سب کی طرف آیا اور کہا: اے خدا! مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مراد ظاہر کرنے والوں سے تھی، جواب آیا کہ رقص کی طرف دیکھو! کتنی کہتے ہیں کہ ایک رقصہ ہوا میں اڑا اور پھر غائب ہو گیا۔
(۷۹) بچے کی کرامت:

ابو عبد اللہ الجلاء سے مروی ہے کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے بھلی کی خواہش کی، میرے والد بازار گئے، میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے بھلی خریدی اور غصہ مئے کہ کوئی اٹھانے والا مل جائے، آپ نے اپنے سامنے ایک بچے کو ایک اور بچے کے ساتھ کھڑا دیکھا، اس بچے نے کہا: بچہ! آپ کس اٹھانے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے والد نے کہا: ہاں۔ بچے نے بھلی اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل پڑا، راستہ میں ہم نے اذان کی آواز سنی، بچے نے کہا کہ موزن نے اذان اسے دی ہے، میں دھوکہ کئے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ راضی ہوں تو بہتر ہے، ورنہ یہ بھلی لے لیں۔

بچہ بھلی رکھ کر چل گیا، میرے والد نے کہا: ہم پر زیادہ حق ہے کہ ہم بھلی کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہم نے مسجد جان کر نماز پڑھی اور اس بچے نے بھی آکر نماز پڑھی، جب باہر آئے تو دیکھا کہ بھلی وہیں پڑی ہے، بچے نے پھر اسے اٹھا لیا، ہمارے گھر کی طرف چل پڑا، میرے والد نے اس کا ذکر میری والدہ سے کیا، والدہ نے کہا اسے کہیں کہیں غصہ ہے اور وہ اسے ساتھ کھانا کھائے، جب ہم نے اس سے کہا تو کہنے لگا: میرا تو دوزخ ہے، ہم نے کہا: پھر شرم کو تو جان، اس نے کہا کہ ایک بوجھ اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ بوجھ نہیں اٹھایا کرتا، لیکن میں مسجد جاؤں گا اور شام تک وہیں رہوں گا، اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا۔

یہ سہ کروہ چلا گیا، جب رات ہوئی تو دو آگیا اور ہم نے کھانا کھایا، جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے اسے فقار حاجت کی جگہ بتادی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ علیحدگی چاہتا ہے لہذا ہم نے اسے ایک کمرے میں رہنے دیا، جب رات نذر گئی تو ہمارے ایک رشتہ دار کی لڑکی خود بھی کراچی، حالانکہ وہ چلے بھرتے سے عاری تھی، ہم نے اس سے اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی: میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہی اس مہمان کے صدمے تو مجھے صحت دے، چنانچہ میں انھیں گھڑی ہوئی، میری والدہ کہتی ہیں: ہم بچہ کو دیکھنے گئے، مگر وہ کہیں نہ تھا اور دروازے اسی فرج بند تھے، یہ حال دیکھ کر میرے والد نے کہا: بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بعض بڑے۔

(۸۰) عبد الواحد بن زید کی کرامت:

سعید بن جبلی کہتے ہیں کہ میں عبد الواحد بن زید کے پاس آیا، تو دو ماہے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو رزق دے تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور آپ کو دے گا، عبد الواحد نے کہا: میرا رب

بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، اس کے بعد انہوں نے زمین سے نکل گئیں اٹھائیں اور کہا: خدا یا! اگر تو انہیں سونا دے گا تو بھلا سکتا ہے، خدا کی قسم وہ نکل گئیں ان کے ہاتھ میں سونا بن گئیں، انہوں نے انہیں مہری طرف پھینک دیا اور فرمایا: تو انہیں خرچ کر دیا، ان میں کوئی بھائی نہیں، سوائے ان بیٹیوں کے جو آخرت کے لیے کی جائیں۔

(۸۱) ابو یعقوب سوسی کے ایک مرید کی کرامت:

احمد بن منصور سے مروی ہے کہ مجھے میرے استاد ابو یعقوب سوسی نے بتایا کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا، حالانکہ وہ تختہ پر پڑا تھا، میں نے کہا: بیٹا! میرا ہاتھ چھو دے! میں جانتا ہوں کہ تو مرد نہیں ہے یہ موت تو ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے کا نام ہے، اس پر اس نے میرا ہاتھ چھو دیا۔

(۸۲) ابراہیم بن شیبان کے مرید کی کرامت:

ابو بکر احمد بن محمد الطرسوسی سے مروی ہے کہ ابراہیم بن شیبان نے کہا کہ ایک ارادت مند مرید میری صحبت میں رہا، وہ مر گیا، مجھے اس کا بہت غم ہوا، میں خود اس کو غسل دینے لگا، مگر جب اس کے ہاتھ دھونے لگا تو دھشت کے مارے بجائے اس کے دائیں سے شروع کرتا، میں نے بائیں ہاتھ سے شروع کیا، مگر اس نے بایں ہاتھ چھڑا کر دایں ہاتھ پکڑا دیا، اس پر میں نے کہا: تو سچا ہے! مجھ سے لفظی ہوئی۔

(۸۳) ابو یعقوب سوسی کے ایک اور مرید کی کرامت:

احمد بن منصور سے مروی ہے کہ میں نے ابو یعقوب سوسی سے سنا کہ ایک مرید میرے پاس آیا اور کہا: اے استاد! میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، یہ دیر لے لیں آ آ رہے سے قبر کھدوائیں اور آدھے سے کفن پہنائیں، چنانچہ جب دوسرا دن ہوا، اس نے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر دو رہت کر مر گیا، میں نے اسے غسل دیا اور کفن پہنایا اور لحد میں رکھ دیا تو اس نے آنکھیں کھولیں: میں نے کہا: تیری موت کے بعد زندگی؟ اس نے جواب دیا: میں زندہ ہوں اور اللہ کا برحق زندہ ہے۔

(۸۴) سہل بن عبد اللہ کی کرامت:

ابو علی بن وصیف مودب سے مروی ہے کہ ایک دن سہل بن عبد اللہ نے ذکر الہی پر غلط فرمایا اور فرمایا کہ حقیقی ذکر اگر مردوں کو زندہ کرنا چاہے تو زندہ کر سکتا ہے، اس وقت اس کے سامنے ایک چہرہ تھا، آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ حدیث ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔

(۸۵) عمرو بن عقیہ کی کرامت:

بشر بن عاص سے مروی ہے کہ عمرو بن عقیہ جب نماز پڑھا کرتے تو بہن ان کے سر پر ہوتے اور شیران کے مرد

اپنی دم جاتے ہوتے۔

(۸۶) سری کی کرامت

افغانی سے مروی ہے: جبکہ فرماتے تھے کہ میرے پاس چار درہم تھے انہیں لے کر میں سری کے پاس گیا اور کہا: میں یہ چار درہم آپ کے لیے لایا ہوں، آپ نے فرمایا: بچہ! تمہیں خوشخبری ہو کہ تو نجات پائے گا چار درہموں کی ضرورت تھی، میں نے کہا: الہی! اس شخص کے ہاتھوں یہ درہم بھیج دو تمہارے بڑے نجات پانے والا ہے۔

(۸۷) ابراہیم بن اوشم کی کرامت

ابراہیم ایرانی سے مروی ہے کہ ہم ابراہیم بن اوشم کے ساتھ ساحل سمندر پر چلنے کے لیے نکلے اور ایک جنگل میں پہنچے، جہاں بہت سی سوکھی لکڑیاں پڑی تھیں اور ان کے قریب ایک قلعہ تھا ہم نے ابراہیم بن اوشم سے کہا: اگر آج رات یہیں ٹھہر جائیں تو یہ کڑیاں جلائیں، انہوں نے فرمایا: ایسا ہی کرلو بہتر ہے۔

ہم نے قلعہ سے آگ لے کر لکڑیوں جلائیں، ہمارے ساتھ دو خیاں تھیں ہم نے انہیں نکال کر کھانا شروع کیا، ہم میں سے ایک نے کہا: ایسے اچھے انکارے ہیں! اگر اس وقت گوشت ہوتا تو ان پر بھونٹے! ابراہیم بن اوشم نے کہا: اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں یہاں ہوا گوشت کھلائے، ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک شیر بارہ سٹیکے کھو گیا، ہوا آیا، جب ہمارے قریب پہنچا تو بارہ سٹیکے کھرپنا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، ابراہیم بن اوشم اٹھے اور کہا: اسے ذبح کرلو اور اس کا گوشت بھوڑا اور شیر کھڑا کیٹ رہا۔

(۸۸) ابراہیم خواص کی کرامت

حاجہ اسود سے مروی ہے کہ میں ابراہیم خواص کے ساتھ جنگل میں سات دن تک ایک ہی حالت میں رہا، ساتویں دن کمزور ہو کر میں بیٹھ گیا، ابراہیم نے سری طرف دیکھ کر کہا: کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کمزور ہو گیا ہوں، فرمایا: کس چیز کی زیادہ خواہش ہے، پانی کی یا کھانے کی؟ میں نے کہا: پانی کی، فرمایا: پانی تو تمہارے پیچھے ہے، میں نے مل کر دیکھا تو ایک پانی کا چشمہ تازہ و دودھ کی طرح بہہ رہا ہے، میں نے پانی پیا اور وضو کیا اور ابراہیم دیکھتے رہے اور اس کے قریب بھی نہ آئے، جب میں اٹھنے لگا تو جان کہ کچھ پانی ساتھ لے لوں، مگر انہوں نے مجھے روک دیا اور فرمایا: یہ ایسا پانی ہے جسے ہم زادِ راونہ مانگتے ہیں۔

(۸۹) ابوالحسن نوری کی کرامت

فاطمہ بنت ابی علی رودباری سے مروی ہے کہ میں نے ابوالحسن نوری کی خدمت میں جو کچھ خانہ بدوش نوری کی تھی

خدمت کرتی تھی اور وہ ابو جہرہ اور جنید کی خدمت کر چکی تھی زینون کہتی ہے کہ ایک دن بہت سردی تھی میں نے نوری سے کہا: کیا کچھ ملاؤں؟ آپ نے فرمایا: لے آؤ، میں نے عرض کی: آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا: روٹی اور دودھ، میں دودھ اور روٹی ان کے پاس لے گئی، ان کے سامنے کوئلے پڑے تھے، جنہیں وہ ہاتھ سے الٹ پلٹ رہے تھے اور وہ شیشے مار رہے تھے، آپ روٹی کھانے لگے اور دودھ آپ کے ہاتھوں میں بہہ رہا تھا اور ہاتھ کولوں سے سیاہ ہو چکے تھے۔

میں نے اپنے دل میں کہا: خدا یا ایہ تمہارے ولی کس قدر مجاہد ہے ہیں؟ کیا اس میں کوئی بھی منافق سمجھتا نہیں؟ زینون کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس سے نکل کر آئی تو ایک عورت مجھ سے چٹ مچی اور کہنے لگی: میرے کپڑوں کی ایک ٹھوڑی چوری ہو گئی ہے، مجھے حمیت کر لوگ پولیس کے پاس لے گئے۔ نوری کو جب خبر ہوئی تو نکل آئے اور سپاہی کو کہا: اسے کچھ نہ کہو، یہ تو ایک ولی کی عورت ہے، سپاہی نے کہا: میں کیا کروں؟ وہ عورت مدعی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی وہی ٹھوڑی لئے آ پہنچی نوری زینون کو اپنی لے آئے اور فرمایا: اب کبھی یہ نہ کہن کہ تمہارے ولی کس قدر مجاہد ہے ہیں؟ زینون کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو بہہ کرتی ہوں۔

(۹۰) خواص کی کرامت:

ابو الحسن خیر الساج سے مروی ہے کہ خواص فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ سفر میں مجھے اس قدر پیاس لگی کہ میں پیاس کے مارے گر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے ہیں، آکھ کھولی تو دیکھا کہ خیرہ انسان سفید گھوڑے پر سوار ہے، اس نے مجھے پانی پلا یا اور مجھے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کو کہا، اس وقت میں تجار میں تھا، تھوڑی دیر کے بعد کہا: کیا دکھاؤ دیتا ہے؟ میں نے کہا: مدینہ میں نے کہا اب اتر جاؤ اور رسول اللہ ﷺ سے میرا سلام کہنا اور کہنا آپ کا بھی بخیر نصیر سلام عرض کرتا ہے۔

(۹۱) نصیر خواص کی کرامت:

مظفر الجصاص سے مروی ہے کہ نصیر خواص ایک رات ایک جگہ پر تھے اور ہم نے آگ میں غلی مل کر دیا، کیا خواص نے کہا: جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا قاتل وہ یہ ہے کہ وہ ابتداء ذکر میں یہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ نے اسے یاد کیا ہے، جصاص کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اختلاف کیا تو کہنے لگے: اگر اس وقت یہاں نصیر علیہ السلام ہوتے تو میری بات کے صحیح ہونے کی گواہی دیتے، یہ کہتا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہزار عا آسمان اور زمین کے درمیان چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور سلام کیا اور کہا: یہ سچ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا اس لئے اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہم سمجھ گئے کہ یہ نصیر علیہ السلام ہیں۔

(۹۲) سہل بن عبد اللہ کی کرامت:

ابوہلی رقی سے مروی ہے کہ ایک شخص سہل بن عبد اللہ سے پاس آیا اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پانی پر چلتے ہیں، میں نے کہا کہ تمہارے صباؤں سے پوچھو وہ وہ ایک آدمی ہے اور جوٹ نہیں ہوئے گا اور شخص بیان کرتا ہے کہ صباؤں سے روایت کیا تو اس نے کہا: مجھے یہ تو معلوم نہیں، مگر چند ہی دن گزرے ہیں کہ حاض پر ہوا گرنے آئے تھے اور پانی میں گر پڑے تھے اور اگر میں وہاں نہ ہوتا تو پانی ہی میں رہتے۔

ابوہلی رقی سے مروی ہے کہ سہل کی درحقیقت وہی حالت تھی جو لوگ بیان کیا کرتے تھے، لیکن اللہ اپنے دیوان پر ہوا ہوا چاہتا ہے کہ ہذا اموان اور حوض والا قہار نہیں چلا آیا، تاکہ سہل کی حالت پر پردہ پارے، اصل صاحب کرامت تھے۔

(۹۳) ابوہشیم بن جریج جانی کی کرامت:

اسی قسم کا قصہ ہے جس کی حکایت ابوہشیم مغربی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: میں نے ابوہشیم بن جریج کے اپنے چہرہ کا تمکا ہوا یہ واقعہ دیکھا ہے، اور نصیحت میں کہ ایک بار میں نے مصر میں گئے کا ارادہ کیا، دل میں خیال آیا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ ڈوب مجھے بچوں گا میرے گئے، خدا شہرت کا ذریعہ ہوا، پھر ایک کشتی گذری اور مجھے دکھائی دی میں پانی پر چل کر اس کشتی تک پہنچ گیا، درحقیقت کے اندر چلا گیا، ایک دیکھ رہے تھے اگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خرق عادت ہے یہ نہیں! اس سے میں انجھڑیا کر گئی تو وہ مشہور ہی کیوں نہ ہو مستور رہتا ہے۔

(۹۴) ابوہلی رقی کی کرامت:

ابوہلی رقی کے جو عادات ہم نے خود مشاہدہ کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں حرقہ انہول (پیشاب پلنے کے ساتھ ہونے) کی بیماری تھی، ایک شخص نے انہول کئی دنوں پہلے تک کہ فرض نماز کی دو گھنٹیں اور گرنے کے لیے انہول کئی بار وضو کرنا چاہا، انہول کئی دنوں پہلے تک کہ فرض نماز کے پاس ہوتی ہو، یہ ایسا ہونا کہ راستہ میں آتے جاتے کئی بار ضرورت پڑ جاتی تھی جب وہاں گئے لیے کرنی پر پہنچے تو ان کو طہارت کی ضرورت نہ پڑتی، خواہ مجلس میں کتنا ہی غل کیوں نہ ہو جوئے، اہم سال یا سال یا بت دیکھنے رہے مگر ان کی زندگی بھر بھی خیال نہ آیا کہ یہ خرق عادت ہے، ان کی وفات کے بعد یہ بات مجھے محسوس ہوئی۔

(۹۵) سہل بن عبد اللہ کی کرامت:

اسی قسم کی دو کرامت ہے جو سہل بن عبد اللہ کے حلق بیان کی جاتی ہے کہ آخری عمر میں وہ اپنا حج مکے گئے تھے مگر فرض

لڑ کے وقت انہیں طاقت حاصل ہو جاتی اور کمرے ہو کر نماز ادا کرتے۔

(۹۶) عبد اللہ وزان کی کرامت:

یہ بھی مشہور ہے کہ عبد اللہ وزان اپنا بیٹہ بیٹے رہتے مگر سارے کے وقت جب ان پر دھڑکاری ہوتا تو وہ کمرے ہو کر بیٹے۔

(۹۷) ایک انسان کی کرامت:

امام ابن ابی الجہاد سے مروی ہے کہ میں اور ابو سلیمان دارانی حج کے لیے گئے، پہلے جتے مجھ سے مشیرہ کر گیا، میں نے ابو سلیمان سے کہا کہ مشیرہ تم ہو گیا اور پاس پانی نہیں ہے، پر ختم سردی کا زمانہ تھا، ابو سلیمان نے دعا کی اور کہا: اے خدا! جو تم شدہ چیز کو لوٹا دے والا اور گمراہی سے ہدایت دینے والا ہے، ہمارا مشیرہ واپس اسے دو۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پکار رہا ہے: کہ کا مشیرہ تم ہو گئے ہے، میں نے کہا: سیرا، چن چن میں نے مشیرہ دلے لی، مگر بھی ہم چل رہے تھے اور ہم نے شدت سردی کی وجہ سے پوسٹن پہن رکھی تھیں کہ ایک شخص دکھائی دیا جس نے دو پتے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس سے پینٹ فلک رہا تھا، ابو سلیمان نے اس شخص سے کہا: آؤ ہم اپنا کوئی کپڑا اجازت کر تمہیں دیں، اس نے جواب دیا: اے ابو سلیمان! کیا تو مجھے زہ کا مشورہ دے رہا ہے اور خود سردی محسوس کر رہا ہے، میں اس جنگل میں تیس سال سے بھر رہا ہوں، مگر مجھے کبھی بھی کروز نہیں پیدا ہوا، اللہ سردی کے موسم میں مجھے اپنی محبت کی کرمی اور کرمی میں اپنی محبت کی شہدک عطا کرتا ہے، یہ کہہ کر وہ چل دیا۔

(۹۸) خواص کی کرامت:

محمد بن علی الکفائی کہ میں فرماتے تھے کہ میں نے خواص کو فرماتے سنا کہ ایک جنگل میں دو پہر کے وقت چل رہا تھا، ایک درخت کے پاس پہنچا جس کے قریب پانی تھا، جب وہاں اتر تو ایک بہت بڑا شیر بری طرف آیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جب شیر میرے قریب آیا، تو دیکھا کہ دو شیر اس سے دوڑ رہے تھے، اس نے اپنا ہاتھ بری گود میں ڈال دیا، میں نے خود دیکھا تو اس ہاتھ میں درم تھا اور اس میں پیپ اور خون تھا، میں نے ایک لکڑی لے کر اس جگہ کو چرچا جس میں پیپ تھی اور پھر ہاتھ پر پٹی باندھ دی۔

اس کے بعد شیر چلا گیا، ایک گھنٹے کے بعد شیر آیا اور اس کے ساتھ دو بچے دم ہلاتے ہوئے آئے اور مجھے ایک روٹی

لا کر دی۔

(۹۹) محمد بن سہاک کی کرامت:

محمد بن ابی الخواری سے مروی ہے کہ محمد بن سہاک بیمار پڑ گئے اور ہم آپ کا قارورہ لے کر طبیب کے پاس گئے، طبیب عیسائی تھا ابھی ہم حیرہ اور کوٹھ کے درمیان تھے کہ ہمیں ایک خورود آ دی خوشبو سے مہکتا ہوا اور صاف سحرے پتھر سے پئے ہوئے ملا، اس نے ہم سے پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا: ہم ملاں طبیب کے پاس ابن سہاک کا قارورہ دکھانے جا رہے ہیں، اس نے کہا: سبحان اللہ! تم لوگ ایک ولی اللہ کے لیے دشمن کی مدد چاہتے ہو؟ قارورہ کو زمین پر دے مارو اور ابن سہاک کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ جہاں اردو ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھ کر یہ آیت پڑھیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْعَلِيِّ نَزَلْنَا (الاسراء: ۱۰۵)

”ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی اتر رہا ہے۔“

اس کے بعد وہ شخص نہ ب ہوا کی اور ہم نے اسے نہیں دیکھا، ہم نے واپس آ کر ابن سہاک سے سزاوارقہ بیان کیا، انہوں نے درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر وہی الفاظ پڑھے جو اس شخص نے بتائے تھے، انہیں فوراً آرام آ گیا، فرمایا: وہ معجزت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہے۔

(۱۰۰) ابو یزید بسطامی کی کرامت:

محمد بن ابی یزید بسطامی کی مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا: ہمارے ساتھ اٹھو تاکہ ہم ایک اللہ کے ولی کا استقبال کریں۔ چنانچہ ہم آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، جب پچاس تک تک پہنچے تو ابراہیم بن شیبہ عروزی آئے ابو یزید نے کہا: میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کا استقبال کروں، ابراہیم بن شیبہ نے جواب دیا: اگر اللہ تمام تقویٰ کے بارے میں آپ کی سزاوش قبول فرمائے تب بھی یہ بڑی بات نہ ہوگی، یہ جوگ مٹی کے ٹکڑے ہیں، ابو یزید ان کا جواب سن کر حیران رہ گئے۔

استاد سے مروی ہے کہ اس شفاعت کو معمولی سمجھنے میں ابراہیم کی کرامت ابو یزید کی کرامت کے مقابلے میں بڑی ہے، کیونکہ ان کو اس وقت فراست حاصل تھی اور شفاعت کے لیے ایک عجیب حالت پیدا ہو گئی تھی۔

(۱۰۱) ذوالنون کی کرامت:

ابوبکر راززی سے مروی ہے کہ سالم مغربی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی قبر کی کیا وجہ ہوتی؟ ذوالنون نے فرمایا: میں مصر سے نکل کر کسی ہستی کی طرف روانہ ہوا، راستہ میں سو گیا، پھر اٹھا اور آنکھیں کھولیں، کیا دیکھتا ہوں کہ انہو جانچنے وال درخت پر سے گرے گا اور زمین پخت ہوگی اور اسی میں سے دوا بخورے نکلے، ایک چاندنی کا تھا اور دوسرا سونے کا، ایک میں تل

تھے اور دوسرے میں گلاب کا پانی، چندول نے ایک میں سے کچھ کھایا اور دوسرے میں سے پانی پیا۔

یہ دیکھ کر میں نے کہا: میرے لئے اتنا ہی کافی ہے اور میں اللہ کے دروازے پر استقامت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے قبول کر لیا۔

(۱۰۲) عبدالواحد بن زید کی کرامت:

مردی ہے کہ عبدالواحد بن زید کو فالج ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا تو انہیں وضو کرنے کی ضرورت ہوئی۔ آپ نے آواز دی: کوئی ہے؟ کہی نے جواب نہ دیا۔ آپ کو وقت کے فوت ہو جانے کا زور ہوا اور کہا: اللہ ایا میری عقلیں کھول دے تاکہ میں وضو کر لوں، پھر جیسی تہذیبی مرضی ہو کر نامہ فرماتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور وضو کر کے اپنے ستر پر چلے آئے اور پھر اسی طرح ہو گئے۔

(۱۰۳) ابو عبداللہ دہلی کی کرامت:

ایوب حال بیان کرتے ہیں کہ ستر میں عبداللہ دہلی ایب کی منزل پر اتارے تو محمد ص کو پکڑ کر اس کے کان میں کہتے: میں تمہیں باوجود حجاب تھا کہ تمہیں نہیں پتا، میں ص، اور تمہیں اس ص میں چھوڑتا ہوں کہ تو گھاس چے، جب ہم چلے گا اور وہ کریں گے تو چلے آنا، چنانچہ جب کوئی کا وقت آتا تو محمد ص بھی آتے تھے۔

(۱۰۴) ابو عبداللہ دہلی کی ایک اور کرامت:

مردی ہے کہ ابو عبداللہ دہلی نے اپنی بیٹی کی شادی کی، انہیں جیڑے کے لیے بیسوں کی ضرورت ہوئی، آپ کے پاس کپڑا تھا جسے لے کر آپ نکلے تو وہ ایک دینار کا یکہ بنا کر دیا، چنانچہ اب بھی کپڑے لے کر نکلے تو دینار لے کر آیا کہ یہ تو ایک دینار سے زیادہ قیمت کا ہے، اگاہ کہ اس کی قیمت بڑھتے گئے کہ اس کی قیمت ایک سو دینار تک پہنچ گئی، جسے بیچ کر آپ نے بیٹی کا جیڑہ تیار کیا۔

(۱۰۵) نضر بن شعیب کی کرامت:

نضر بن شعیب سے مردی ہے کہ میں نے ایک تہینہ خریدنا شروع چھوڑا تھا، میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اسے ایک ہاتھ اور لہا کر دے وہ ہو گیا، نضر فرماتے ہیں کہ اگر میں کہتا تو اور لہا ہو جاتا۔

(۱۰۶) عامر بن عبید قیس کی کرامت:

مردی ہے کہ عامر بن عبید قیس نے اللہ سے درخواست کی کہ ان کے دل سے عورت کی خواہش نکل جائے تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ انہیں ان کی پردہ ہی نہیں ہوتی تھی، پھر درخواست کی کہ نماز میں شیطان کو اس کے دل سے روک دیا جائے

لیکن اللہ نے یہ بات قبول نہیں فرمائی۔

(۱۰۷) بشر کے گھر میں خطر:

بشر بن حارث سے مروی ہے کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو وہاں ایف شخص کو پایا، میں نے کہا تو کون ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں ٹھس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں تمہارا بھائی فخر ہوں! میں نے عرض کی میرے حق میں دعا کریں انہوں نے کہا: خدا اپنی اطاعت تمہارے لئے آسمان کر دے، میں نے کہا: اور دعا کریں، انہوں نے کہا: خدا اس اطاعت تمہاری پروردہ بھی اول دے۔

(۱۰۸) ابراہیم خواص کی کرامت:

ابراہیم خواص سے مروی ہے کہ ایک بار میں کہہ رہا تھا کہ راست میں رات کے وقت ایک ویرانے میں چلا گیا: دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا شیر تھا میں ڈر گیا تو فہب سے آواز آئی: میرے قدم ہو، تمہارے گردن ہزار فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔

(۱۰۹) نوری کی کرامت:

جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نورنی پانی میں ٹھس گئے تو ایک چورت کران کے کپڑے لے گیا، اس کے بعد پھرتا ہوا تو اس کے پاس دو کپڑے تھے اور اس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا نورنی نے کہا: خدا! میرے کپڑے مجھے واپس مل گئے ہیں البتہ اس کا ہاتھ بھی اسے واپس مل جائے، چنانچہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔

(۱۱۰) شبلی کی کرامت:

شبلی سے مروی ہے کہ میں نے عبد کریم کی مرضی صرف حال کی چیز کھاؤں گا، میں جنگوں میں ٹھہرا کر تھا، وہاں میں نے ایک انجیر کا درخت دیکھا اور کھانے کے لیے میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، درخت سے آواز آئی: اپنے عبد پر کار بند ہو، مجھے نہ کھاؤ، میں ایک بیوی کی ملکیت ہوں۔

(۱۱۱) ابو عبد اللہ بن خلیفہ کی کرامت:

ابو عبد اللہ بن خلیفہ سے مروی ہے کہ حج کو جاتے ہوئے میں بغداد پہنچا میرے سر میں سونہ کی تختہ تھی اور چالیس دن سے میں نے روٹی نہیں کھائی تھی، میں جہیز کی زیارت کے لیے بھی نہ گیا، میں بغداد سے نکل آیا اور زہرا تک میں نے پانی نہ پیا اور ابھی تک میرا وضو بھی قائم تھا، پھر میں نے ایک کنویں پر ایک ہرن کو پانی پیتے دیکھا، میں خود بھی پیاسا تھا، جب کنویں کے قریب پہنچا تو ہرن بھاگ گیا، میں تو پانی کنویں کی تہ میں تھا، البتہ اس میں پڑا اور کہا: اے

ایک اس ہرن جیسا بھی میرا مقام نہیں ہے، اس پر میری پشت پر سے آواز آئی: ہم نے تجھے آزمایا تھا، مگر تو نے سب نہیں کیا، جا! جا کر پانی پی لے۔

والہی آیا تو دیکھا کہ کواں پانی سے لبریز تھا، چٹانچٹ میں نے اپنا چھاگل بھر لیا، جس میں سے میں پیتا رہا اور وضو بھی کرتا رہا، یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچ گیا اور پانی ختم نہ ہوا۔ جب میں نے کوئیں میں سے پانی باہر نکالا تھا تو میں نے ایک حائفہ کو کہتے سنا کہ ہرن تو بغیر چھاگل کے اور بغیر رسی کے آیا تھا اور تو چھاگل اور رسی لے کر آیا ہے، پھر جب حج کر کے واپس آیا تو جامع مسجد میں گیا۔ جب جنید کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا: اگر ایک گھنٹہ اور صبر کر لیتا تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے پانی پھوٹ کر نکل آتا۔

(۱۱۲) ایک بدوی کی کرامت:

محمد معید بصری سے مروی ہے کہ میں بصرہ کے کسی راستہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک بدوی کو ایک اونٹ لے جانے دیکھا، میں نے سڑک دیکھا تو اونٹ گر کر مر گیا اور پالان اور پالان کی لکڑیاں بھی گر پڑیں، میں چل کر وہاں پہنچا تو بدوی یہ الفاظ کہہ رہا تھا: اسے خدا ہر قسم کا سب پیدا کرنے والا ہے اور ہر طالب کی آرزو بر لاتے والا ہے، میرا اونٹ مجھے والہی دے دے تاکہ وہ پالان کا ٹھالے، ایک ایک اونٹ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پالان اس کے اوپر پڑا تھا۔

(۱۱۳) شعل مروزی کی کرامت:

مروزی ہے کہ ایک روز شعل مروزی کو گوشت کھانے کی خواہش ہوئی، آپ نے آدمی درہم کا گوشت خریدا اور اسے میں ایک ٹپل آئی اور جھٹ کر لے گئی۔ شعل نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، جب گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں گوشت پیش کیا، آپ نے پوچھا: یہ کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا کہ دو چٹیلیں آپ کی میں جھک پڑیں تھیں اور یہ گوشت ان سے گر پڑا تھا، یہ قصہ بن کر شعل نے کہا: سب قریف اس خدا کی ہے جو شعل کو تپیں بھوتا، اگرچہ شعل اسے اکثر بھول جاتا ہے۔

(۱۱۴) ابو سعید بصری کی کرامت:

ابو سعید بصری سے مروی ہے کہ میں نے امین ابی سعید بصری کو اپنے باپ ابو سعید بصری سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ ایک سال وہ جہاد کے لیے گئے تو راستہ میں گھوڑی جس پر وہ سوار تھے مر گئی، ابھی وہ فوج کے دستے کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا: خدایا! یہ گھوڑی عاریضہ دے دے، یہاں تک کہ بصری واپس پہنچ جائیں، ایک ایک گھوڑی اٹھ کھڑی ہوئی، جب جنگ کر کے واپس بصری پہنچے تو جیسے کہ کہا کہ گھوڑی پر سے زمین اتار دو، میں نے عرض کیا کہ اسے پسینہ آیا ہوا ہے، اگر زمین

اتار دوں تو اسے ہوا نگ جانے گی، ابو سعید نے کہا کہ یہ تو عاریۃ لی ہوئی ہے۔ چٹا کہتا ہے کہ میرا زین کا اتارنا تھا کہ ٹھوڑی ٹری اور مرنی۔

(۱۱۵) ایک عورت کی کرامت:

مردی ہے کہ ایک لکھن چور تھا ایک دفعہ عورت مرگئی، لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور کفن چور نے اس کی نماز جنازہ اس خیال سے پڑھی کہ اس کی قبر معلوم ہو جائے، جب رات ہریک ہوئی تو اس نے اس کی قبر کھودی تو عورت بولی: سبحان اللہ! ایک ایسا شخص جسے اللہ نے بخش دیا ہے، ایک ایسی عورت کا کفن لے رہا ہے جسے اللہ نے بخش دیا ہے۔

لکھن چور نے کہا فرض کر لیا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، لیکن میں کہاں کا بخش ہوا ہوں؟ عورت نے جواب دیا: اللہ نے مجھے بھی اور ان تمام لوگوں کو بھی جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی بخش دیا ہے اور میری نماز جنازہ پڑھنے والوں میں سے تو بھی ایک شخص ہے۔ چور کہتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور دو پارہ اس پر منی ڈال دی، اس کے بعد اس نے توبہ کی اور توبہ پر قائم رہا۔

(۱۱۶) ذوالنون مہر کی کرامت:

ابو الحسن اطمیل بن عمرو بن کامل نے فرمایا کہ ابو محمد نعمان بن سوئی حیرتی حیرہ میں فرماتے تھے کہ دو دشمن لڑ پڑے، ایک سرکاری آدمی تھا اور دوسرا عام رعایا میں سے، مئی نے حملہ کر کے سرکاری آدمی کا گلا دانت توڑ دیا، سپاہی اس آدمی سے چمٹ گیا اور کہا کہ اب تو حاکم کے پاس ہی اس کا فیصلہ ہوگا، راستہ میں دونوں گئے، پس سے اس کا گنہ ہوا تو لوگوں نے کہا: شیخ کے پاس سے ہو لو، چنانچہ وہ ان کے پاس گئے اور قصہ سنایا، آپ نے رودانت لیا اور اپنا لب لگایا اور منہ میں جس جگہ کا وہ دانت تھا وہاں رکھ دیا، اس نے اپنے ہونٹ بلائے تو دانت نے اپنی جگہ پکڑ لی، وہ آدمی اپنے دانتوں کو سمٹا کر رہ گیا۔ مگر اسے سب کے سب یکساں دھائی دیے۔

(۱۱۷) ایک شخص کی کرامت:

ابو سہرہ لکھی سے مردی ہے کہ ایک شخص یمن سے چلا، ماہی راستہ میں بنی تھا کہ اس کا گدھا مر گیا، پھر اس نے ہضو کر کے دو رکعت نماز ادا کی، کہنے لگا: اے اللہ! میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنے آیا تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا، آج مجھ پر کسی کا ایمان نہ رہنے دے، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے گدھے کو زندہ کر دے، گدھا اسی وقت کان جھانک رہا تھا کہ گدھا کھڑا ہوا۔

(۱۱۸) ایوب اکبر صمدی کی کرامت:

ایوب اکبر صمدی سے مروی ہے کہ ایوب اکبر صمدی فرماتے تھے کہ میں کئی دن تک حجاز کے جنگل میں رہا، ان دنوں میں نے کچھ نہ کھایا، پھر مجھے گرم پھلیوں اور باب طاق کی روٹی کی خواہش ہوئی، پھر میں نے کہا میں تو جنگل میں ہوں اور میرے اور عراق کے درمیان بڑی مسافت ہے، لہذا مجھے یہ چیزیں کیسے میسر آ سکتی ہیں؟ ابھی میں خیال ہی کر رہا تھا کہ دور سے ایک بدوی پکار رہا تھا، گھوم پھلیاں اور روٹی! میں نے اس کی حریف ہاتھ بڑھایا اور کہا: کیا تمہارے پاس شرم پھلیاں اور روٹی ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں اور اس نے ایک چادر جو اس کے اوپر تھی کھولی اور روٹی اور پھلیں نکالیں اور کھا کر دیا اور میں نے کھا لیں، اس نے پھر کہا کھاؤ، میں نے کہا لیں، اس نے پھر کہا کھاؤ اور میں نے کھا لیں، جب اس نے پانچویں مرتبہ کھا تو میں نے کہا: جنتیں اس خدا کی قسم ہے! جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، یہ تو اتنا دیکھ کر کون ہو؟ اس نے کہا: خضر ہوں اور وہ اب ہو گئے اور میں نے تیرا ان کو نہیں دیکھا۔

(۱۱۹) ایوب خضر صمدی کی کرامت:

ایوب خضر صمدی سے مروی ہے کہ میں غلیہ آیا، جب یہ دیہان ہو چکا تھا اور سات دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، پھر قریب میں داخل ہوا تو کچھ خراسانی لوگ آئے اور چونکہ تھکے ہوئے تھے، اس لئے قبر کے ارد گرد پر قیام لیت گئے۔ ایک بدوی جانور پر سوار ہو کر آیا اور اس نے ان کے سامنے کھجوریں ڈال دیں، انہوں نے کھانا شروع کیا، انہوں نے نہ مجھے کچھ کہا اور نہ ہی بدوی نے مجھے دیکھا، ایک گھنٹے کے بعد وہی بدوی پھر آیا اور کہا: کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں قبر کے اندر ایک شخص ہے، چنانچہ بدوی اندر آیا اور کہا: تو کیسا انسان ہے؟ تو بولا کیوں نہیں؟ میں جب یہاں سے چلا گیا تو ایک شخص نے مجھے راستہ میں روکا اور کہا: تو ایک شخص کو چھوڑ آیا، جسے تو نے تھکے کو کھجوریں نہیں دیں، اب میرا آگے جانا بھی ممکن نہ تھا اور راستہ بھی لہتا تھا، کیونکہ میں کئی میلوں سے لوٹ کر آیا ہوں، اب کہہ کر اس نے میرے سامنے بہت سی کھجوریں ڈال دیں اور چلا گیا، میں نے ان لوگوں کو بلایا اور ہم سب نے کھجوریں کھائیں۔

(۱۲۰) احمد بن عطاء کی کرامت:

احمد بن عطاء سے مروی ہے کہ مکہ کے راستہ میں ایک اونٹ نے مجھ سے کلام کیا۔ میں نے کچھ اونٹ دیکھے، جن کے اوپر ٹمٹم پڑے تھے اور انہوں نے اپنی گردنیں رات میں لٹی کر رکھی تھیں، اس پر میں نے کہا: پاک ہے وہ خدا جو ان سے اس بوجھ کو اتار دے جو ان پر ہے۔ ان پر ایک اونٹ نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا: کہو جل اللہ یعنی اللہ بہت بزرگ ہے میں نے کہا: جل اللہ۔

(۱۲۱) ابوذر رضی اللہ عنہ کی کرامت:

ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے مجھ سے فریب کیا اور کہا کہ گھر میں آ کر ڈرامہ پیش کی خبر لیں۔
 اندر آ کر اس نے دروازے بند کر دیے مگر میں نے گھر میں کسی کو نہ دیکھا اس بات کو بھانپ گیا اور کہا: خدا یا! اس عورت کو
 کالا کر دے۔ وہ کافی ہو گئی اور خیرانہ روئی، لہذا اس نے دروازہ کھول دیا اور میں نے پھر کہا: خدا یا! اس کی پہلی حالت کر
 دے۔ چنانچہ وہ وہی ہو گئی۔

(۱۲۲) معروف کرتبی کی کرامت:

ظلیل صید سے مروی ہے کہ میرا چچا محمد بن عمر بن ابی اسلمہ اور میں اس کا بہت سخت غم ہوا، چنانچہ میں معروف کرتبی سے پاس گیا
 اور عرض کیا: اے ابو معروف! میرا چچا کب ہو گیا ہے اور اس کی ماں کو اس کا بہت غم ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا چاہتے ہو؟ میں نے
 عرض کی: دعا کیجئے کہ اللہ اسے واپس لے آئے، انہوں نے دعا کی

اللھم ان السماء سماعتك والارض ارضك وما بينهما لك انت بمعهد

خدا یا! آسمان اور زمین دونوں تمہارے ہیں اور جو تمہارا ہے دونوں کے درمیان ہے، وہ بھی تیرا ہے محمد کو لے آ۔

ظلیل کہتے ہیں کہ میں باب و شام پہنچا تو میرا چچا کھڑا تھا، میں نے اس کا نام لے کر پکارا تو اس نے کہا: ہاں ابائی
 میں ابھی ابار میں تھا۔

اسناد سے مروی ہے کہ کرامت کے متعلق حکایات سب سے زیادہ ائمہ اربعہ کا بیان ہے، یہ تو ہم اپنے مقصود سے
 باہر نکل چائیں گے، جس حکایت ذکر کریں، کافی ہیں۔

اولیاء اللہ کے خواب

فرمان الہی ہے:

﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (یونس: ۶۴)

"دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے بشارت ہے۔"

مروی ہے کہ اس آیت میں بشری سے مراد اچھی خواب ہے جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھائی جاتی ہے۔

ابوصالح حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے متعلق

دریافت کیا تو آپ نے فرمایا

تم سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا اور پھر فرمایا کہ بشری سے مراد نیک خواب ہے جسے آدمی دیکھے یا اسے

دکھائی جائے۔ (احمد: ۲۳۵۶)

ابوسلمہ الباقلاہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بری خواب شیطان کی طرف سے، جب تم میں سے کوئی شخص بری خواب

دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی باتیں جو تب تککارنے اور اعوذ باللہ پڑھے، اس طرح یہ خواب اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔

(معاری: ۶۹۸۴، مسلم: ۴۴۶۶)

ابومحمد بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

(مسلم: ۲۴۶۶، ابن ماجہ: ۳۹۰۲)

حدیث کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک اچھی خواب ہے اور اس کی تاویل بھی صحیح ہے اور یہ کہ خواب بھی ایک قسم کی کرامت

ہوتی ہے۔

خواب کی حقیقت:

خواب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو دل پر وارد ہوتے ہیں اور حالات ہوتے ہیں جن کا تصور ہم میں اس وقت آتا ہے، جب نیند خام شعور پر غالب نہ آجی ہو، چنانچہ بیدار ہونے پر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ایک حقیقی خواب تھا۔ حالانکہ یہ صرف تصور اور خیالات ہوتے ہیں جو دوسرے میں قرار پا جاتے ہیں اور جب طبیعتی احساس داخل ہو جاتا ہے تو یہ ادھام ان امور سے جو حواسِ خمسہ کے ذریعہ سے یا دیگر طبیعت پر معلوم ہوتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں اور یہ حالت خواب دیکھنے والے کے لیے قوی ہو جاتی ہے اور بیدار ہونے پر یہ حالاتِ نفس کا تصور وہ ان حالات کے مقابلہ میں کرتا ہے جن کا مشاہدہ کے ذریعہ اسے احساس ہوتا ہے یا وہ امور جو اسے دیگر طبیعت پر معلوم ہوتے ہیں۔

ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سخت بیماری کے وقت چراغ کی روشنی حاصل نہ ہو، مگر جب سورج نکل آئے تو وہ چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا ہے تو چراغ کی روشنی سورج کی روشنی کے مقابلہ میں مدہم چ رہتی ہے۔ لہذا نیند کی حالت کی مثال اس شخص کی ہے جس کے لیے دن کافی چمک چکا ہو، اس لیے کہ بیدار انسان امور کو یاد کر لیتا ہے، جو اسے نیند کی حالت میں دکھائی دیتے ہیں۔

خواب کی قسمیں:

حزب برآب یہ باتیں اور یہ خیالات جن نیند کی حالت میں انسان کے دل پر وارد ہوتے ہیں، انکی توضیح ان کی طرف سے ہوتے ہیں اور انکی انسان کے اپنے ہی دل کی باتیں ہوتی ہیں، انکی فرشتہ کی طرف سے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور انکی اللہ اپنی طرف سے ان حالات کو اس کے دل میں پیدا کر کے کچھ امر کی معرفت عطا کر دیتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے

((أصدقكم قولاً أصدقكم حديثاً)) (مسلم: ۲۲۶۳)

ترجمہ: سب سے سچے خواب اس شخص کی ہوں جو قریش سے نہ آیا اور جو بولنے والا ہوگا۔

نیند کی قسمیں:

یا، انکو نیند کی قسمیں ہیں۔

① غفلت کی نیند ② عادت کی نیند

اور یہ عادت کی نیند، نیند کہ جاتی ہے، جس پر مذکور بھی جاتی ہے اس لئے کہ یہ صحت کی نیند ہے۔ ایک حدیث

میں مروی ہے۔

نیند موت کی ایمن ہے۔ اور فرمانِ عزوجل ہے

(وَالَّذِي يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فِي الْيُسْبُلِ وَيُعَلِّمْ مَا جَعَلْتُمْ يَاللَّهِ إِنَّهَا رُبَّمَا (۱۷۰:۶۰))

خدا وہ ہے جو رات کے وقت تمہاری رگوں کو قفل کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو اسے ہاتا ہے۔

نیز فرمانِ عزوجل ہے:

(وَالَّذِي يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فِي الْيُسْبُلِ وَيُعَلِّمْ مَا جَعَلْتُمْ يَاللَّهِ إِنَّهَا رُبَّمَا (۱۷۰:۶۰))

اللہ نفلوں کو قفل کر لیتا ہے، موت کے وقت نیز ان نفلوں کو جو مری نہیں ہوتیں بلکہ نیند میں ہوتی ہیں۔

کہتے ہیں کہ اگر نیند میں بھلائی ہوئی ہو تو یہ جنت میں لگتی ہوئی۔

مروی ہے کہ جب اللہ نے جنت میں حضرت آدم پر نیند ڈال دی تو ان میں سے حوا کو نکالا اور ہر قسم کی مصیبت جو

ان پر آئی حوا کے آنے سے آئی۔

استاد اہلِ اوقاف سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل سے کہا:

(وَيَا بَنِيَّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَلِّمَ الْفُجَّارَ فَيَقُولُ ذَرُونِي أَصْنَعْ لَكَ آلِهَةً مِّثْلَ آلِهَتِهِمْ فَاقْتُلْهُمْ أَتَمَنَّا عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ وَلَسْنَا نَكُنُّ بِآلِهَتِهِمْ فَاعْتَلِفُوا أَمْرًا فَإِن يَأْتِكُم مِّنْهُمُ الْغُلَامُ فَمَا تَعْلَمُونَ لَهُ فَاكْتُلُوهُ وَاصْلُوا رِجْلَيْهِ جُدُّثًا مِّنْ عَرَصٍ وَذُنُوبُهُ كُنُوزٌ فَكَفَىٰ لَكُم مِّنْ عَذَابٍ شَدِيدًا (۱۰۶:۱۰۶))

بیٹا! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں انا کے دربار میں

تو انہوں نے فرمایا: اباجان! یہ اسی فحش کی سزا ہے جو اپنے محبوب سے غافل ہو کر سو جائے، اور آپ نہ سوتے تو

آپ کو ذبح کرنے کا حکم بھی نہ دیا جاتا۔

مروی ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جو فحش میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ سب رات

وُتّی ہے تو وہ مجھ سے غافل ہو کر سو جاتا ہے اور نیند میں ہی مر جاتا ہے۔

یہاں وجہ ہے کہ شکی سے مروی ہے کہ ایک بزرگ سال کے اندر ایک بار بھی اونگھ نہ سوائی کا سبب ہے۔

شکی نیز فرماتے ہیں اللہ نے خلق کو لہجہ تک نہ دیکھا تو فرمایا جو سو میں وہ غفل ہو گیا وہ پہلے سے آگیا۔ اس

واقعہ کے بعد شکی آنکھوں میں ٹپک کا سر۔ نکلتے تھے تاکہ انہیں نیند نہ آئے اسی سلسلہ میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔

عجبا للمعجب كيف بناه كل نوم على المحب حرام

تعجب ہے کہ عاشق کیسے سو جاتا ہے عاشق ہر قسم کی نیند حرام ہے۔

مروی ہے کہ مرید کا کھانا ق کے وقت ہوتا ہے ورنہ نیند کے وقت اور کھانا ضرورت کے وقت۔

مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور ابالہام علیہ السلام میں سو گئے تو انہیں کہا گیا کہ یہ عواہیں تاکہ تمہیں اس کے چن جا کر

سکون حاصل ہو، اس شخص کی مراد ہے، جو ہماری بارگاہ میں آکر سوجائے۔

مروئی ہے کہ اگر تو بارگاہِ رب اعزت میں حاضر ہے تو تو سونیں، اس سے کہ یہاں سونا ہے اور پی سے اور اگر تو اس بارگاہ سے غائب ہے تو تو دلِ حسرت سے ہے اور معصیتِ والدین میں سے ہے اور جو شخص معصیت میں مبتلا ہو اسے نیند نہیں آتی۔

اہلِ مجاہدہ کی نیند:

اب رہے اہلِ مجاہدہ و تقوا کے لیے نیند اللہ کی طرف سے صدق کے طور پر ہوتی ہے اور جب کوئی بندہ سو رہے تو اللہ اس پر نظر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: میرے بندے کی طرف دیکھو اس کی روح تو میرے پاس ہے اور اس کا جسم بھی میرے سامنے ہے۔

استاد سے مروی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی روح مقامِ سناجات میں ہے اور اس کا جسم عبادت کی بساط پر۔ مروئی ہے کہ جو شخص بیدار ہو رہا ہے، اس کی روح کو عرش کا طواف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، نیز اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ و جہد و کرب سے اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ مَسَافَا﴾ (نساء: ۹۷)

ہم نے تمہاری نیند کو تہما سے آرام کا سبب بنایا۔

استاد ابو جعفر دقاق سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک شیخ کے پاس آکر عرض کی کہ مجھے بہت نیند آتی ہے تو آپ سے فرمایا: چاہا کہ اللہ کا شکر ادا کرے اس نے تمہیں صحت دی ہے، کیونکہ اگر ایک مریض کی بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ان کی ایک بار آنکھ ٹٹ جائے۔

مروئی ہے کہ ایسی شخصیت کا راز ان کی نیند سے ہے کہ کوئی چیز زیادہ سخت نظر نہیں آتی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بیدار ہو گا؟ اور اللہ فرمادے گا کہ اب نافرمانی کی کیا سزا؟

مروئی ہے کہ معصیت کا کوئی بہترین حالت یہی ہے کہ وہ سو جائے، کیونکہ اگر وہ وقت اس کے حق میں نہیں ہو گا تو اس کے خلاف بھی نہیں ہو گا۔

استاد بڑعلی دقاق سے مروی ہے کہ شہداء کو ان کی بیداری کی حالت ذی، ایک بار ان پر چند غائب آگئی تو خواب میں انہوں نے حق سنا، تو انہیں اس نے جہد و سونے کی دانش کیا کرتے تھے، کسی نے ان سے اس کے حقیق کہا تو فرمایا:

زلفت سرورِ حبیبی فی مقامی لاجیت التعمس والعنما

میں نے خواب میں اپنے دل کا سرور دیکھا تو مجھے نیند اور لوگ پند آ گئی۔

مردی ہے کہ ایک شخص کے دو شاگرد تھے ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا خیر بہتر ہے، اس لئے کہ اس حالت میں انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور دوسرے نے کہا کہ بیداری بہتر ہے، کیونکہ اس حالت میں وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ دو دونوں فیصلہ کے لیے اس شیخ کے پاس آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے خیر کو فضیلت دی ہے اس کے لیے موت زندگی سے بہتر ہے اور جس نے بیداری کو خیر پر فضیلت دی ہے اس کے لیے زندگی موت سے بہتر ہے۔

مردی ہے کہ ایک آدمی نے ایک لونڈی خریدی۔ جب رات ہوئی تو اس نے اس سے کہا کہ بستر بچھا دو۔ لونڈی نے کہا: آقا! کیا آپ کا کوئی آقا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں! اس نے پھر کہا: کیا وہ سوتا ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں، سوڑنے لگتا ہے۔ کہا: کیا حقے شرم نہیں آتی کہ تو توجہ نہ کر اور تیرا آقا نہ سوتا ہو؟

مردی ہے کہ سعید بن جبیر کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اس نے باپ سے کہا کہ وہ کپ کیوں نہیں سوتے؟ تو انہوں نے فرمایا: جنہم مجھے سوتے نہیں دیتی۔

مردی ہے کہ، ایک بن دینا کی بجائی نے ان سے کہہ: آپ کیوں نہیں سوتے؟ تو فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی چھاپہ نہ مارے۔

مروی ہے کہ جب ربیع بن خثیم فوت ہوئے تو ان کے پردی کی لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان جو ستون ہمارے پردی کے گھر میں تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تو اس نے کہا: وہ تو ہمارا ایک ٹپک ہمسایہ تھا جو رات بھر عبادت میں گزار دیتا۔ بچی کو یہی خیال ہوا کہ دو ستون ہے کیونکہ وہ تو رات کے وقت ہی چھت پر چڑھا کرتی تھی اور اسے گھر اور کھیت تھی۔

مفتی کے فضائل:

بعض سے مروی ہے کہ نیند میں چند خوبیاں پائی جاتی ہیں جو بیماریوں میں نہیں پائی جہ میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیند میں مجھ کو صبح کا یہ اور صنف صالحین کا یہ اور ہوتا ہے اور بیماریوں میں نہیں ہوتا اسی طرح کئی نعمتیں میں شانہ کو دیکھ کر ارغی خود میں ہوسکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔

ابو بکر آجری کا خواب۔

مفتولی ہے کہ ابو بکرؓ جری نے حق سچا نہ خواہاں میں دیکھا تو حق سچا نہ نے فرمایا: ناگاہ کیا ناگاہ ہے؟ تو تمہوں نے عرض کی کہ الہی! امت محمدیہؐ نے تمہارے تمام ماصوں کو محال کر دے! اللہ نے جواب دیا: یہ تو تمہاری درخواست کے بغیر میں کرنے والا ہوں، کوئی اپنی حاجت ناگاہ!

کرتابی کا خواب:

کرتابی سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ روئی اور یقینی حاضرت کے خلاف ظاہر کرے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔

کرتابی کا ایک اور خواب:

کرتابی سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا اس مردود نہ کرے، آپ ﷺ نے فرمایا: میرا روزِ چال بس بارِ بدعا پر چا کرو یا حبیبی یا قیوم لا الہ الا انت اللہ تعالیٰ تمہارا دل زندہ کر دینا ہے۔

حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا خواب:

حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے حسین بن مریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہ میں انگوٹھی دانا چاہتا ہوں لہذا اس پر کیا نقش کندہ کرواؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: انگوٹھی پر یہ حرف کندہ کرواؤ لا الہ الا اللہ السلطان الحق العلیس اس لیے کہ انجیل کے اختتامی الفاظ ایسی ہیں۔

ابو یزید کا خواب:

منقول ہے کہ ابو یزید نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو عرض کی: اللہ یا اللہ میری طرف آنے کا کون سا راستہ ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا: ترک کرو دشمن کو اور چلے آؤ۔

احمد بن خضر دیر کا خواب:

مروی ہے کہ احمد بن خضر دیر نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے احمد! میرے شخص مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے مگر بڑے مجھ سے مجھ ہی کو غضب کرتا ہے۔

یحییٰ بن سعید قطان کا خواب:

انجلی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کی یا الہی! میں کب تک پکارتا رہوں گا اور تو میری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا: میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔

بشر بن حارث کا خواب:

ان سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کی یا امیر المومنین! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا: اللہ! میں نے خواب کی خاطر فقیروں کی طرف جھکا کر یا

عمدہ ہے، مگر اس سے اچھی بات یہ ہے کہ فقیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، لہذا دل پر اکرے۔ میں نے عرض کی: امیر المؤمنین! اور فرمائیے تو فرمایا: تو مردہ تھا، پھر زندہ ہو گیا اور تمہارے عرصہ کے بعد مردہ ہو جائے گا، وہ نئے لائی میں مگر کا قلم رہنا ممکن ہے، لہذا اور بقاء میں اپنا گھر بنا۔

سفیان ثوری کا خواب:

مروئی ہے کہ کسی نے سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا، پھر سوال کیا کہ عبد اللہ بن مبارک کا کیا حال ہے؟ جواب دیا: وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بارگاہ رب العزت میں روزانہ دوبار جاتے ہیں۔

ابوہل معلوکی کی خواب:

ابوہل معلوکی نے مروئی ہے کہ استاد ابوہل معلوکی نے ابوہل زجاجی کو خواب میں دیکھا، ابوہل زجاجی و حیدری کے قائل تھے، معلوکی نے زجاجی سے پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا کہا؟ تو زجاجی نے کہا کہ یہاں تو معاذ ہمارے گمن کے مقابلہ میں بہت آسان نکلا۔

حسن بن عاصم شیبانی کی خواب:

حسن بن عاصم شیبانی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا کہا؟ فرمایا: اذکر یہاں بیچ مارے جرم کریم سے سوائے کرم کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی صوفی کی خواب:

کسی صوفی نے کسی صوفی کو خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا تو کہا کہ انہوں نے ہم سے مطالبہ کرنے میں خوب چھان بین کی مگر پھر امان کر کے آزاد کر دیا۔

حبیب مجکی خواب میں:

کسی نے حبیب مجکی کو خواب میں دیکھا اور کہا: کیا تو حبیب مجکی ہے؟ تو حبیب نے جواب دیا: اب یہ بات نہیں رہی میری عجیب جاتی رہی اور اللہ کی نعمت باقی رہ گئی۔

حسن بصری کا خواب:

مروئی ہے کہ حسن بصری ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے وہاں دیکھا کہ حبیب مجکی امامت کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے ان کے پیچھے اس لیے نماز ادا کی کہ وہ مجکی ہونے کی خبر سے انہیں امر اب غلط نہ پڑھ دیں، مگر رات انہوں نے

خواب میں کسی کو سنا کہ انہیں کہہ رہا ہے: تو نے اس کے پیچھے لہڑکیوں نہیں پڑھی؟ اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ شبہ سے گزشتہ نماز معاف کر دیتا۔

مالک بن انس خواب میں:

مردی ہے کہ کسی نے مالک بن انس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایک کھڑکی درامت بخش دیا جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بن زد و کچھ کر پڑھا کرتے تھے وہ کلمات یہ ہیں:

سبحان المحی الذی لا یموت۔

حسن بصری کے متعلق کسی کی خواب:

اسی رات حسن بصری کی وفات ہوئی تو کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور کوئی شخص پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ حسن بصری، دغا و رب العزت میں پہنچا ہے اور اللہ اس پر راضی ہے۔

ابوبکر بن الحلیب کی خواب:

مردی ہے کہ ابوبکر بن الحلیب فرماتے تھے کہ میں نے استار سل صفوی کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا تو پوچھا: استاد یہ حالت کیسے حاصل کی؟ انہوں نے جواب دیا: اپنے رب پر حسن ظن رکھنے کی وجہ سے۔

عاصم بن ابی ہاشم خواب میں:

مردی ہے کہ کسی نے عاصم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: اپنے ہاتھ سے صرف وہی باتیں لکھواؤ جن کو لکھ کر قیامت کے دن جہنم میں خوشی ہو۔

جنید کی خواب:

مردی ہے کہ جنید نے انیس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی؟ انیس نے جواب دیا: یہ لوگ نہیں ہیں، لوگ درحقیقت تو وہ ہیں جو مسجد شریف میں ہیں، انہوں نے میرا جسم لاغر کر دیا ہے اور جگر بٹا دیا ہے۔ جنید فرماتے ہیں کہ جب میں میدانِ مسجد شریف میں گیا اور وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لنگر و غور میں اپنے سر دل کو اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فوراً کہا شیطان غیبت کی باتوں سے دھوکا نہ کھانا۔

نضر آبادی کی خواب میں:

نضر آبادی کی وفات کے بعد کسی نے انہیں کہہ میں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا: مجھے شریفوں کی طرح عتاب کیا گیا، اس کے بعد مجھے پکار کر کہا گیا: اے ابوالقاسم! کیا اتسال کے بعد جدائی

چاہے ہو؟ میں نے عرض کیا: اسے ذوالجلال انھیں، چنانچہ ابھی مجھے لمحہ میں نہیں دکھایا تھا کہ میں خدائے واحد سے جا ملا۔
ذوالنون مصری خواب میں:

ذوالنون مصری کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا برہان کیا؟ جواب دیا کہ میں دنیا میں تین حاجتیں مانگا کرتا تھا، اللہ نے کچھ تو مجھے عطا کر دیں اور مجھے امید ہے کہ باقی عطا کر دے گا میں اس سے درخواست کیا کہ ۱۔
 تھا مجھے ان دس اشیاء میں سے جو دشمنان کے ہاتھ میں ہیں، ایک عطا کرے، نیز یہ کہ بذات خود دے اور یہ کہ وہ مجھے اس عذاب کے مقابلے میں جو مالک (دارودن جہنم) کے ہاتھ میں ہے، دس ملنا عذاب دے، نیز یہ کہ عذاب بھی بذات خود دے، تیسرے یہ کہ وہ مجھے یہ خصوصیت عطا کرے کہ میں اس کا ذکر اپنی زبان سے کروں۔

شبلی خواب میں:

مردی ہے کہ شبلی کے مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا وعدہ کیا؟
 جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دہ پر مجھ سے کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، ہاں البتہ ایک دن میں نے کہا تھا: جنت کے نقصان اور آذخ میں داخل ہونے سے بڑھ کر کوئی اور خسارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: میری ملاقات کے خسارے سے بڑھ کر کوئی سا خسارہ ہو سکتا ہے۔

جنید خواب میں:

ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ جریری نے جنید کو خواب میں دیکھا اور پوچھا: اے ابواحقام! کیا حال ہے؟ جواب دیا:
 وہ ہمارے اشارات اور عبادات سب لمبا میٹ ہو گئے۔ ہمیں تو صرف سیاحت نے فائدہ پہنچایا جو ہم صبح کے وقت کہا کرتے تھے۔

نہجی کی خواب:

ہاجی سے مروی ہے کہ ایک دن مجھے ایک چیز کی خواہش ہوئی، اس کے بعد رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے: کیا آ زاد مرید کے لیے یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ غلاموں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، جب کہ اپنے سوا سے جو وہ چاہتا ہے لے لیتا ہے۔

ابن جلاء اور آنحضرت ﷺ کی طرف سے صیافت:

ابن جلاء سے مروی ہے کہ جب مکہ مدینہ پہنچا تو مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ میں قمر شریف کی طرف بڑھا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں تو آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہنے کے بعد مجھے خیر آمدی خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ

مجھے ایک روئی عطا کر رہے ہیں، چنانچہ ابھی آدمی روئی کھائی تھی کہ میں بیدار ہو گیا اور آدمی میرے ہاتھ میں تھی۔ ایک صوفی سے مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ ابنِ عمان کی نوبت کی کرو، کیونکہ اسے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت ہے۔

عزیز الغلام کا خواب

مردی ہے کہ حیدر اعظمی نے خواب میں ایک دور کو اچھی صورت میں دیکھا تو اس نے تہہ سے کہا کہ میں تم پر بہ نیت ہوں، دیکھنا کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھنا جو تمہارے اور میرے درمیان حائل ہو جائے، یہ سن کر تہہ نے کہا کہ میں نے دنیا کو ایسی تین طلاقیں دے دیں جنہیں میں جرات نہ ہو سکے تا آنکہ تم مجھیں ملو۔

ایک سائیکل کا ٹیڈ:

میں نے منصور مغربی سے سنا کہ انہوں نے شام کے عراق میں ایک بہت بڑے شیخ کو دیکھا، جن پر اکثر نقیض غلامی رہتا۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ یہ پتہ جانتے ہیں کہ یہ شیخ کون ہے تو آپ مجھے سہا کر دیں، پھر کہیں کہ خدا آپ کو حور میں عطا کرے اور وہیں دعا سنتا تو آپ سے بہت خوش ہوں گے، میں نے جوں کا توں جواب دیا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں کسی عورت کو دیکھا ہے، جس کا اثر ان کے دل پر باقی رہ گیا ہے، چنانچہ میں گیا اور حاضر ہوا۔ پہلے سلام کیا اور پھر کہا کہ خدا آپ کو حور میں عطا کرے، یہ سن کر شیخ مجھ سے کھل گئے۔

ایوب سختیابی اور ایک چٹوڑ:

مردی ہے کہ ایوب تفتنی نے آئیں معصیت کا کارخانہ جو تے دیکھا تو دو ذبح رچی میں ٹھس گئے تاکہ انہیں اس شخص کا جنازہ جنا دے۔ اس کے بعد کسی نے اس میت کو خواب میں دیکھ اور پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا رکاوٹ کیا؟ میت نے جواب دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور مجھے کہہ کہ ایوب تفتنی سے کہنا۔

﴿قُلْ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا نَحْنُ رُحَمَاءُ رَبِّىْ إِذَا أَلَمَكُمُ خَيْبَةُ الْإِثْقَابِ﴾ (الاسراء: ٦٠)

آپ فرمادیجئے کہ آخر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں اس ڈر سے کہ کہیں خرین نہ ہو جائیں، ماننے یا سنے کو روکے رکھتے۔

کسی شخص کا خواب:

مردی ہے کہ جس رات مالک بن دینار فوت ہوئے اسی رات گھسی نے خواب میں دیکھا کہ مجھے آسمانوں کے دروازے کھول دئے گئے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ مالک بن دینار نے جنت میں سکونت اختیار کر لی۔

داؤد طائی کی وفات پر کسی کا خواب:

صوفیاء میں سے ایک سے مروی ہے کہ جس رات داؤد طائی کی وفات ہوئی ہے اس رات میں نے نور دیکھا اور دیکھا کہ کچھ فرشتے اوپر تہا رہے ہیں اور کچھ نیچے کو آ رہے ہیں میں نے کہا یہ کون سی رات ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ رات وہ ہے جس میں داؤد طائی کی وفات ہوئی اور ان کی آمد پر جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔

استاد ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ میں نے استاد ابو علی دقاق کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا سوال کیا؟ فرمایا کہ یہاں مغفرت کوئی جڑی بات نہیں، جو لوگ یہاں پر ہیں ان میں سب سے کم مرتبہ کا ملاں فضل ہے جسے ایسے ایسے انعامات دیئے گئے ہیں خواب میں علی مجھے خیال آیا کہ جس شخص کا انہوں نے ذکر کیا ہے اسی نے تو ایک شخص کو ناحق قتل کیا تھا۔

کرز بن ویرہ کی وفات پر کسی کا خواب:

مروئی ہے کہ جب کرز بن ویرہ کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا جیسے لوگ قبروں سے نکل آئے ہیں اور انہوں نے سنے اور سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جواب ملا کرز کی آمد کی وجہ سے اہل قور کو نے کپڑے پہنائے گئے ہیں۔

یوسف بن حسین خواب میں:

کسی نے یوسف بن حسین کو خواب میں دیکھا اور پوچھا: خدا نے تم سے کیا معذ کیا؟ جواب دیا: مجھے معاف کر دیا، پھر پوچھا: کسی وجہ سے معاف کر دیا؟ جواب دیا: اس لئے کہ میں نے کبھی جد و جہل میں آمیزش نہیں کی۔

عبداللہ زراد کا خواب:

عبداللہ زراد کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ سے کیا معاف کیا؟ جواب دیا: پہلے تو مجھے غمراہ کیا، پھر میرا ہر وہ کلمہ بخش دیا جس کا میں نے دنیا میں اقرار کر لیا تھا، ہوائے ایک کے جس کے قرار سے میں شرمایا تھا، چنانچہ اللہ نے مجھے پیسے میں غمراہ کر رکھا، یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گر گیا، کسی نے سوال کیا کہ یہ کتنا کون سا تھا؟ جواب دیا: ایک دن میں نے ایک خوبصورت انسان کی طرف نگاہ کی تھی، بیٹے ذکر کر کے سے مجھے شرم آئی۔

ابوسعید شحام کا خواب:

ابوسعید شحام سے مروی ہے کہ میں نے شیخ امام ابو الطیب سیل معلوی کو خواب میں دیکھا اور کہا: اے شیخ! فرمایا: شیخ کو چھوڑ، میں نے پھر کہا: وہ احوال جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے مان کا کیا ہوا؟ جواب دیا: انہوں نے کچھ فائدہ نہیں دیا،

میں نے پھر پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مسائل کی وجہ سے معاف کر دیا جو مجرمی عورتوں آ کر مجھ سے ڈیچھا کرتی تھیں۔

اپو بکر رشیدی کا خواب:

ابو بکر رشیدی لکھتے ہیں کہ انہوں نے محمد حوی معلم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ابو سعید! صف و مذہب سے کہہ دو، اشعار:

وَكُنَّا عَلَىٰ أَنْ لَا نَعْرِضَ عَنِ الْهَوَىٰ فَقَدْ وَحْيَانَهُ الْحُبُّ حَلَّتْهُ وَمَا حَلَّنَا

نشاغلهم عنا بصحة غيرنا وإظهارهم الهجران ما هكذا كنا

لعل الذي يفضي الأمور بعلمه ميجمعنا بعد العجائب كما كنا

ہمارا معاذ تو یہ تھا کہ ہم مشق سے نہ بھر جائیں گے محبت کی زندگی کی قسم! آپ تو اس سے بھر گئے مگر ہم نہیں بھرے! اللہ تعالیٰ جس کے صم سے تمام امور کا فیصلہ ہوتا ہے سرنے کے بعد میں پہلے کی طرح بھرا کھڑا رہا۔

ریشیدی سے مروی ہے کہ میں بیدار ہوا اور ابو سعید خدریؓ کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا کرنا تھا مگر اس جمعہ کو نہیں گیا۔

صوفیاء میں سے کسی کا خواب:

صوفیاء میں سے کسی سے حکایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ ان کے رُخسراہ کی ایک جماعت ہے، وہ اسی طرح تھے کہ آسمان سے اُترتے اترے، ایک کے ہاتھ میں طشت تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں لوترا، اس نے طشت رسول اللہ ﷺ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے ہاتھ دھوئے ہر سو آپ نے حکم دیا تو خیراء نے بھی ہاتھ دھوئے اس کے بعد طشت میرے سامنے رکھی گئی تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس کے ہاتھوں پر پانی نہ ڈالو، کیونکہ یہ ان میں سے نہیں ہے، اس پر میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ ﷺ سے مراد نہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

المراء مع من احب انسان لن لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔

آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں، میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ سے اور ان فقراء سے محبت رکھتا ہوں اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے ساتھ رہیں جی ڈالو، کیونکہ یہ انہی میں سے ہے۔

صوفیاء میں سے کسی کے متعلق حکایت کی ہے کہ وہ ہر وقت عافیت عافیت کہا کرتا تھا، کسی نے اس سے پوچھا: اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ابتدا میں بوجہ اٹھانے (حمل) کا کام کیا کرتا تھا، ایک دن میں نے کچھ آٹا اٹھایا

ہوا تھا، میں نے سے آرام لینے کی خاطر رکھ دیا اور میں کہا کرتا تھا کہ اسے خدا فرماتو ہر روز بغیر تھکان کے دو روٹیاں دے دیا کرے تو میرے لیے کافی ہیں، اچانک دیکھا تو شخص آجیں میں جھڑپے ہیں، میں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے بڑھا کہ ان میں سے ایک نے میرے سر پر کوئی چیز مادی موجود دوسرے کو مارنا چاہتا تھا، اس سے میرا چہرہ خون آلود ہو گیا۔

علاقہ کے قہیدار نے آ کر دونوں کو گرفتار کر لیا، جب اس نے مجھے بھی خون میں تھرا ہوا دیکھا تو مجھے بھی اس خیال سے گرفتار کر لیا کہ ٹرنے والوں میں شامل ہوں اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ایک مدت تک وہیں رہا، ہر روز مجھے دو روٹیاں مل جاتی تھیں، ایک رات میں نے خواب میں کسی کنبے والے کو دیکھا تو نے بغیر تھکان کے ہر روز دو روٹیاں مانتی تھیں اور تو نے عافیت نہیں مانگی تھی، میں نے بیدار ہونے کے بعد عافیت کا شروع کر دیا، اس کے بعد کسی نے قید خانہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا: عمر مال کہاں ہے؟ اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

کئی حکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس آدمی تھا جسے آنکھ میں سخت درد تھا، ہم نے اسے کہا کہ تو اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا کہ میں چنتا ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کا علاج نہ کروں گا، یہاں تک کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عزم اہل جہنم کے متعلق ہوتا تو ہم انہیں جہنم سے نکال لیتے۔

جنید کا خواب:

جنید حکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میں لوگوں کو دعا کر رہا ہوں تو ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہوا اور پوچھا: کون سا عمل ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قریب ترین ہو؟ میں نے کہا: وہ جس جو شہید و طور پر کیا گیا ہو مگر میزان میں پورا ہو۔ جنید کہتے ہیں کہ یہ سن کر فرشتہ یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ اللہ کی قسم! کہ یہ کام تو بیس یا نکل کام ہے۔

ایک آدمی نے علامہ ابن زیاد کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو اہل جنت میں سے ہے، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کوئی بات چاہتا ہو اور میں اس سے بچ نکلا ہوں، لہذا اس نے ایک آدمی بھیج دیا ہے کہ وہ اس کی (شیطان کی) مدد کرے۔

عطاء سلطی خواب میں:

مردی ہے کہ کسی نے عطاء سلطی کو خواب میں دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ عیسیٰ الحزان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ کی قسم! اس نے اس کے نتیجہ کے طور پر مجھے ایک لمبی راحت اور دائمی خوشی دے دی، مگر پوچھا کہ آپ کس درجہ میں ہیں؟ کہا:

اوزاعی خواب میں:

مروئی ہے کہ کسی نے اوزاعی کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا: میں نے یہاں مہار کے دروازے سے بلند تر کوئی دروازہ نہیں دیکھا، اس کے بعد محووشین کا دروازہ آتا ہے۔

نہاجی کا خواب:

نہاجی سے مروئی ہے کہ مجھے خواب میں کہا گیا کہ جو شخص اپنے رزق کے معاملہ میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا ملق اور ایسا ہو جاتا ہے اور اس کا شکر رزقِ فریق کرنے پر راضی ہوتا ہے اور نماز میں اس کے سامنے گہرے جوتے ہیں۔
زبیدہ خواب میں:

مروئی ہے کہ کسی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللہ نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا: مجھے بخش دیا۔ پھر پوچھا کیا اس سے کوئی حدی صرف جانے والی نرسک پر بہت سارے رزق کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں اسکا اجر تو کام کرنے والوں کو دینا چاہیے مجھے میری نیت کی وجہ سے معاف کر دیا گیا۔

سفیان ثوری کا خواب میں:

کسی نے سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تجھ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میں نے پہلا قدم میرا پا پر رکھا اور دوسرا جنت میں۔

احمد بن ابی انوار کی کا خواب:

احمد بن ابی انوار سے مروئی ہے کہ میں نے خواب میں ایک لڑکی دیکھی کہ وہ بھی خوش صورت لڑکی میں نے بھی نہ دیکھی تھی، اسکا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ تمہارا چہرہ کس قدر روشن ہے؟ اس نے کہا کہ وہ رات تم کو یاد ہے جس رات تم رونے لگے تھے؟ میں نے کہا ہاں، اس نے کہا کہ تمہارے آنسو مجھے لگ کر اپنے گئے تو میں نے انہیں اپنے چہرے پر لگا دیے، میرا چہرہ دایما ہوتا ہے۔

یزید رقاشی کا خواب:

مروئی ہے کہ یزید رقاشی نے خواب میں نبی اللہ کو دیکھا اور اس نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، آپ نے فرمایا یہ تو قرأتِ بولی آنسو کہاں ہیں؟

جنید کا خواب:

جنید سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، گویا دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں تو ایک نے مجھ سے پوچھا: صدق کیا ہے؟ میں نے کہا: عہد کو پورا کرنا، دوسرے نے کہا: یہ سچ کہتا ہے، پھر دونوں لوگوں کو چڑھ گئے۔
بشر حافی خواب میں:

کسی نے بشر حافی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تم سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا کہ مجھے بخش دیا اور فرمایا: اے بشر! کیا تمہیں مجھ سے شرم نہیں آتی کہ تو اس قدر مجھ سے ڈرتا تھا۔
ابو سلیمان دارانی خواب میں:

مروی ہے کہ کسی نے ابو سلیمان دارانی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ جواب دیا کہ بخش دیا، لیکن مجھے کوئی چیز مسوئیا کے اشارات سے چھ کر نقصان دہ ثابت نہیں ہوئی۔
علی بن موسیٰ کا خواب:

علی بن موسیٰ سے مروی ہے کہ ایک دن میں اپنے عیال، اور اپنی بیوی کے متعلق بہت غمزدہ ہوا تھا تو خواب میں ایک رقد دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا:

بسم الله الرحمن الرحيم اے ابن الموفی! کیا تجھے غمناکی کا خوف ہے؟ جب کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر جب رات کے آخر میں تاریکی کا وقت تھا، اس وقت ایک آدمی ایک فصلی کے کریم سے پاس آیا۔ جس میں پانچ ہزار درینار تھے اور کہا: اے کمزور ایمان والے! اے لے۔

جنید کا خواب:

جنید سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، حق سبحانہ نے مجھ سے پوچھا: یہ تمہکو جو تم کرتے ہو، کیسے حاصل کی؟ میں نے عرض کیا: یہ اس لیے ہے کہ میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: توبہ! کہتا ہے۔

ابو بکر کتانی کا خواب:

ابو بکر کتانی سے مروی ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو خواب میں دیکھا، میں نے ایسا خوبصورت انسان بھی نہ دیکھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ برطمانک کے دل میں، پھر میں نے جرمزہ کو دیکھا تو ایک سیارہ اور نہایت ہی وحشت ناک شکل کی عورت تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگی کہ میں انسی ہوں، امیر

نے پھر سوال کیا کہ تم کہیں رہتی ہے؟ بولی کہ ہر خوش رہنے والے اور اُترنے والے کے دل میں آسمانی سے مروی ہے کہ اس کے بعد میں بیزار نہ دیکھا اور عہد کر لیا کہ سوائے اس وقت کے جب کہ مہی نہ پکے جائے کبھی نہ منوں کچھ۔

ابو عبد اللہ بن حنفیہ کا خواب:

ابو عبد اللہ بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ کو کچھ فرما رہے تھے کہ جس نے اللہ کی طرف جانے والا راستہ معلوم کر لیا اور اس پر چلا اور پھر وہاں سے بہت دُعا تو اسے اللہ تعالیٰ ایسے عذاب دیں گے کہ کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔

شبلی خواب میں:

میں نے شبلی کو خواب میں دیکھ تو پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا برکت دیکھی؟ فرمایا: اسباب میں اس قدر نعمتی کی کہ میں مایوس ہو گیا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میری روحی دیکھی تو مجھے اپنی رحمت میں احاطہ پایا۔

ابو عثمان غفرلی کا خواب:

ابو عثمان غفرلی سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے: اے عثمان! افسر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا، خواہ یہ عمل کے برابر کیوں نہ ہو۔

ابو سعید خدری اور جینے کی وفات:

مروئی ہے کہ ابو سعید خدری کا ایک چڑ تھا جو ان سے پہلے فوت ہو گیا تھا، ابو سعید نے اسے خواب میں دیکھا تو کہا: پڑا اچھے کوئی نصیحت کرو، اس نے کہا: نا جان ابو دلی سے اللہ کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ پھر کہا: میں! کچھ اور کہو، وہ بولا: اللہ اور اپنے درمیان قس، حال نہ کرو، چنانچہ انہوں نے میں میں قس نہیں لی۔

مروئی ہے کہ ایک صوفی اپنی دعا میں کہا کرتا تھا کہ الہی اجر چیز جس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر میں فائدہ پہنچاتی ہے تو اسے تم سے نہ روکے رکھو۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے اور تو بھی اس چیز کو چھوڑ دے، تو تجھے نقصان پہنچائی ہو اور نفع نہ پہنچائی ہو۔

ابو الفضل اصفہانی کا خواب:

ابو الفضل اصفہانی سے حکایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا تو درخواست کی کہ یہ رسول اللہ ﷺ دعا کیجے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان نہ سلب کرے، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ تو پیسے سے لکھ چکا ہے۔

ابوسعید خدری اور امیر خسرو:

حکایت ہے کہ ابوسعید خدری نے شیطان کو خواب میں دیکھا تو ناخوشی لے کر اسے مارنے لگے تو کسی نے کہا کہ شیطان لاشی سے نہیں ٹھہراتا، یہ تو اس نور سے ٹھہراتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔

ایک صوفی اور رابعہ:

صوفیاء میں سے ایک سے مروی ہے کہ میں رابعہ دیدیہ کے حق میں دعا کرتا تھا، پھر میں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا: تمہارے تجھے نور کے تھالوں اور نور کے دو مالوں میں ڈھانپے ہوئے پہنچتے ہیں۔

ساک بن حرب کا خواب:

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میری بیٹائی جاتی رہی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ فرات پر جاؤ اور اس میں غوطہ مار کر آنکھیں کھولو، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور بیٹائی درست ہو گئی۔

مروی ہے کہ بشر حالی کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا: جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا: بشر! جس دن میں نے تمہاری جان قبض کی تھی، جان تو قبض کر لی تھی، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا۔

مریدوں کو وصیت

استاد سے مروی ہے کہ جب ہم نے صوفیہ کے کچھ حالات بیان کر دیے اور ان کے مقامات کی تقریباً بھی کر دی تو پایا کہ اس رسالہ کو مریدوں کی وصیت پر ختم کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی توفیق اسے گا کہ ان نصاب پر عمل پیرا ہو سکیں اور جس بھی اللہ تعالیٰ اس بات سے غور و فکر نہیں کرے گا کہ ہم خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں تا کہ کہیں یہ نصاب خود بخود ہمارے خلاف دخیل نہ ہو جائیں۔

مرید کا پہلا قدم

بوفض اس طریقہ پر چلنے کا ارادہ کرنے اس کے لیے سب سے پہلا قدم صدقہ دہی ہے تا کہ اس کے طریقہ کی بنیاد صحیح اصل پر ہو۔ کیونکہ شیور فرماتے ہیں کہ جو لوگ قصود خفہ پہنچنے سے محروم رہے ہیں ان کی وہ یہ بھی کہ انہوں نے جہود کی چیزوں کا خیال نہیں رکھا تھا۔

استاد ابو علی دؤقی سے بھی یہی طرح مروی ہے لہذا اپنے اور اللہ کے درمیان کسب اعتماد کے ساتھ ایذا کرنی چاہئے۔
نور چشم کے کفن اشہ سے پاک کمران اور بد عنوانی سے خالی نواز و بد اعتقاد اس سے بچے اور بچیں۔

صوفی اور غیر صوفی میں فرق

مرید کے لیے یہ سرفہم ہے کہ وہ صوفیہ کے مذہب کے حاکمی اور مذہب کی طرف منسوب ہو اور اگر کوئی صوفی صوفیہ کے طریقہ کو چھوڑ کر مختلف مذاہب میں سے کسی اور مذہب کی طرف منسوب ہو تو اس کا سبب صوفیہ کے طریقہ سے جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ صوفیہ کے مسائل کے دلائل دیگر مذاہب کے مذاہب میں زیادہ واضح ہیں اور ان کے مذہب کے اصول دیگر مذاہب کے مقابلے میں زیادہ قوی ہیں۔ اگر لوگ یا تو نقل وراثت کے ماتحت ہیں یا عقل و فکر کے ماتحت اگر ان فرد کے شیوخ ان سب چیزوں سے ملے ہیں، کیونکہ جو چیز اور ان کے لیے فیہ ہے اور ان کے لیے ظاہر چیز ہے اور جو معرفت کے امور لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے سوجھ بوجھتے ہیں، لہذا یہ

لوگ اہل وسال ٹھہرے، اور لوگ اہل استدلال، ہوفاء کی مثال تو یہ ہے:

لیس بوجھلک مسروق و خلاصہ فی الناس ساری

فالناس فی سبب الغلام و نحن فی ضوء النهار

”میری رات تمہارے چہرہ کی بدلت روشن ہے، اسی طرح اس کی خلعت لوگوں میں بھٹی ہوئی ہے۔ چنانچہ

لوگ تو تاریکی میں ہیں اور ہم ان کی روشنی میں۔“

ابنہ، اسلام سے لے کر آج تک کوئی ایسا زمانہ نہیں گزر جس میں اس سرورہ کا کوئی نہ کوئی ایسا شاعر نہ ہو جسے ہم توحید اور توحید کی امانت حاصل نہ ہوئی ہو۔ یہی نہیں بلکہ، عیش سے اندہ وقت نے ان کے سامنے سر تقسیم فرمایا ہے اور انہیں باطل برکت سمجھا ہے اگر نہیں کسی قسم کی فضیلت اور خصوصیت حاصل نہ ہوتی تو معاملہ برعکس ہوتا۔

احمد بن حنبل اور شیخانِ رافعی:

ایک وقت یوں نقل کیا کہ ہے کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی سے کے پاس پہنچے تھے کہ شیخانِ روافی اعرض ہو گئے، احمد نے امام شافعی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے ان کی جہالت سے آگاہ کر دوں تا کہ یہ کچھ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دے، امام شافعی نے انہیں اس سے منع کیا مگر یہ باز نہ آئے، چنانچہ انہوں نے شیخان سے کہا: آپ ایسے شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں، جو کوئی نماز پڑھتی بھولی گئی اور اسے پونہمی پڑے ہو کہ اس نے کون سی نماز نہیں پڑھی اب سے کیا کرنا چاہیے؟

شیخان نے جواب دیا: اب احمد اس شخص کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو چکا ہے، لہذا اب ضروری ہے کہ اسے سزا دی جائے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ یہ جواب سن کر احمد بیہوش ہو گئے، جب بوش آیا تو امام شافعی نے فرمایا: کیا میں نے جہنم ان شخص کو پھیلنے سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ حالت اس شیخان کی ہے جو ایک اہل صوفی تھے، جب ان کی یہ حالت ہے تو پھر امامہ صوفیہ کی کیا کیفیت ہو سکتی۔

ابو عمران فقیہ اور شبلی:

دیکھتے ہیں کہ جامع منصور میں اکابر فقہاء میں سے ایک فقیہ کا حلقہ اور شبلی کا حلقہ ساتھ ساتھ تھا، اس فقیہ کا نام ابو عمران تھا، جب شبلی متفقہ کرتے تو ان فقیہ کا حلقہ منتشر ہو جاتا، ابو عمران کے شاگردوں نے شبلی کو شرمندہ کرنے کی غرض سے ان سے بغض کے متعلق سوال کیا، شبلی نے اس مسئلہ میں فقہاء کے اقوال اور اختلافات کا ذکر کیا، ابو عمران نے بے ساختہ انھیں کڑی شبلی کے سر پر بوسہ دیا اور کہا اسے ابو عمران نے اس مسئلہ میں تم سے پیسے دیے تو اس معصوم کیسے ہیں، جنہیں میں نے نبی نہ سنا تھا جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، میں اس سے مجھے صرف نین، اقوال معلوم تھے۔

ابوالعباس بن سرج اور جنید:

کسی نے عبد اللہ بن سعید بن کلاب سے کہا کہ آپ ہر شخص کے کام پر جرنی کیا کرتے ہیں اور میاں! جنید نامی ایک شخص ہے، کیا تم اس پر بھی اعتراض کر سکتے ہو یا نہیں؟ چنانچہ عبد اللہ جنید کے حلقہ میں گئے اور ان سے توحید کے متعلق سوال کیا اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ عبد اللہ جرنانہ گئے اور کلام دھرانے کی درخواست کی، جنید نے بات دھرائی، مگر عہدت بدل کر، اس پر عبد اللہ نے کہا: یہ تو کوئی اور ہی بات ہے جو مجھے نہیں آتی۔ ذرا پھر دھرائیں، انہوں نے پھر عہدت بدل کر بات کو دھرایا، عبد اللہ نے کہا: جو آپ فرما رہے ہیں، مجھے یاد نہیں رہ سکتا، مجھے لکھ دیجئے۔

اس پر جنید نے فرمایا: اگر آپ سلوک کا راستہ طے کر چکے ہوں تو میں لکھ دیتا ہوں۔ اس پر عبد اللہ نے کھڑے ہو کر ان کی نصیحت کا اعتراف کیا، لہذا جب وہی گروہ کے اصول صحیح ترین اصول قرار پائے اور ان کے مشائخ اکابر الناس ظہر سے نور عطاء و ہم الناس، تو جس مرید کا ان پر ایمان ہوگا، اگر وہ اہل سلوک میں سے ہو اور صوفیاء کے مقاصد کی طرف بدرستی جانے کا خیال رکھتا ہو، وہ ان نجی مکاشفات میں جو ان لوگوں کا بہ الاقربا ہے، شریک ہوگا اور اسے ان لوگوں کا مفتاح نہ ہونا پڑے گا جو اس گروہ سے خارج ہیں۔

اور اگر کوئی مرید اتباع کے طریقہ کا ارادہ رکھتا ہو اور مستقل حالت کا مانگ نہ ہو اور یہ چاہتا ہو کہ تقلید کے دامن میں اس وقت تک ٹھہرا رہے جب تک وہ خود اہل تحقیق میں سے نہ ہو جائے، تو اسے اپنے اسلاف کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور اسے ان ہی لوگوں کے طریقہ پر چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ انہوں کے مقابلہ میں بہت بھر ہوں گے۔

میں تحقیق سے کہتا ہوں کہ میں نے شیخ عبدالرحمن اسمیٰ کو سنا، انہوں نے ابو بکر رازی اور انہوں نے شبلی کو اور وہ فرمایا: رہے تھے:

ما ظنک بعلم العلماء فیہ تہمة ایسے علم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، جس کے مقابلہ میں علماء کا علم حجت کے برابر ہو؟ جنید سے مروی ہے کہ اگر مجھے ملے ہو کہ اس علم کے مقابلہ میں جس میں ہم اپنے اصحاب اور بھائی بندوں سے گفتگو کرتے ہیں تو میں کوئی اور علم افضل و اشرف ہے تو میں اس کے صلہ کرنے کی ضرورت کو شش کرتا اور میں اس کا ضرور قصد کرتا۔

(۱) مرید کے لیے علم شریعت کا جانتا ضروری ہے:

جب کوئی مرید اپنے اور اللہ کے درمیان اپنا عہد مضبوط اور استوار کرے، تو اسے پہلے اس قدر علم شریعت جس سے وہ فرائض کی ادائیگی کر سکے یا تو تحقیقی طور پر یا اگر سے پوچھ کر، صلہ کرنا چاہیے۔ اگر کہیں فقہاء کے فتوؤں میں اختلاف پائے

تو اسے ایسا طرز اختیار کرنا چاہئے جس میں اقیانوس پائی جاتی ہو اسے ہیبت ایسے امور سے جن میں اختلاف پایا جاتا ہو بائز رہنا چاہیے۔

کیونکہ شریعت کے اندر رخصت صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جو کمزور حاجت مند اور کام کاج کرنے والے لوگ ہوں اور ان لوگوں کے لیے حق سمات کے حقوق پر کار بند رہنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فقیر وجہ حقیقت سے اتر کر شریعت کی رخصتوں پر آ جائے تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنا معاہدہ فتح کر ڈالا اور اپنا عہد و پیمان توڑ دیا۔

(۲) مرید کے لیے شیخ کا پکڑنا لازمی ہے:

چنانچہ بایزید بھٹی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا امام شیطان ہوتا ہے۔

ابوعلی دقاق کا قول:

ابوعلی دقاق سے مروی ہے کہ جب کوئی درخت بغیر اس کے کہ کسی نے اسے لگایا ہو خود بخود داگ گیا ہو تو اس کے پتے تو نکل آئیں گے مگر یہ درخت جمل نہ دے گا۔ یہی حال مرید کا ہے کہ جب اس کا کوئی شیخ نہ ہو جس سے ایک ایک مانس کر کے وہ اپنے راستہ کو اذکارے تو یہ مرید اپنی خواہشات کی عبادت کر رہا ہو گا اور اسے کوئی راستہ نہ ملے گا۔

(۳) مرید سلوک سے پہلے توبہ کرے:

یہ جزی کر لینے کے بعد جب وہ سلوک کا ارادہ کرے تو اسے ہر قسم کی لغزش سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے چنانچہ اسے تمام لغزشوں کو خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی سمجھنی ہوں یا جزی سمجھنا دینا چاہیے۔

(۴) خصوم کو راضی کرنا:

مرید کے لیے (جو جی بات ضروری یہ ہے کہ وہ) ان لوگوں کو جن سے اس کا کسی قسم کا بھی جھگڑا ہو راضی کر لینا چاہیے، کیونکہ جس سے اس کے خصم راضی نہ ہوں گے وہ در راہ طریقت میں قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا، صوفیاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔

(۵) دنیاوی تعلقات کو کم کئے جانا:

اس کے بعد دنیاوی تعلقات اور شغل کو کم کرتے جانا چاہیے اس لئے کہ طریقت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دل دنیاوی مشاغل سے خالی ہو۔

شبلی مصری کو شروع میں فرمایا کرتے کہ ایک جمعہ کے بعد جب دوسرے جمعہ کو قمریہ سے پاس آئے تو نو بھراں عید میں تمہارے دن میں غیر اللہ کا خیال بھی آیا ہو تو بھراں سے پاس آئے تمہارے لئے حرام ہے۔

قطعِ غلطی کس طرح ہو؟

(۱) جب مرید بنیادی تعلقات سے بچھڑ گئی اختیار کرنے کے لئے تو سب سے پہلے اپنے دل سے قطعِ قوت لے، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو اسے وہ حق سے بنا کر ایک طرف لے جاتی ہے ہم نے کوئی مرید ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے روادریقت میں قدم رکھا ہو اور پھر دینا کے ساتھ بھی قطعِ باقی رکھا ہو اور پھر قوت لے کر عید کے بعد اس حالت میں نہ چلا گیا ہو جس سے روک لگتا تھا۔

(۲) مال سے بچھڑنے کے بعد دوسری ضروری بات اپنے جاہ و جلال کو خیر باد کہنا ہے۔ کیونکہ اپنے جاہ و جلال پر نظر ہونے لگتا اللہ سے قطعِ تعلق کر دینے کا بہت بڑا سبب ہے اور بس وقت تک مرید کے نزدیک خلق کا بڑا دل عزیز ہوتا ہے اس کی طرف سے احکا را جانا دونوں خیال نہ ہوں، اس وقت تک وہ کسی مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ وہ حقیقت کوٹوں کا اسے نظر احسان دیتا اور وہ مسئلہ سے الگ ہے، تنگی کی وجہ سے اسے باعثِ برکت کہنا مرید کے لیے سب سے زیادہ ضرور دہاں امر ہے، جب کہ ابھی تک مرید کی ارادت ہی درست نہیں ہوئی، پھر اسے باعثِ برکت کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہذا جاہ و جلال کو خیر باد کہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جاہ و جلال مرید کے لیے زہرِ قاتل کا کاروبار ہے۔

(۳) جب مرید اپنے مال کو خیر باد کہہ چکے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے عقیدہ کو درست کرے۔

(۶) شیخ کی مخالفت نہ کرنا چاہیے:

برود بات جس کا صبر شیخ ہو، اسے اس کی ہرگز مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ابتدا میں مرید کے لیے شیخ کی مخالفت انتہائی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اس کی ابتدائی حالت سے ہی وہ اس کی تمام عمارت پر ہنسا ہے۔

(۷) شیخ پر اعتراض نہ کرنا چاہیے:

مرید ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ مرید کے دل میں شیخ کے متعلق کسی قسم کا شک یا اعتراض پیدا نہ ہونا چاہیے، اگر مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دنیا یا آخرت میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے یا یہ کہ شیخ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور شخص بھی ہے تو کچھ پیدا چاہیے کہ ارادت میں اس کا اقدار درست نہیں۔ کیونکہ اس کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اسے اللہ کی

سیرتِ حاصل ہونہ ہوئے کہ اسے قدر و قیمت حاصل ہو اور ان دونوں خصوصوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو چاہو رہا ہو اور دوسرا نہ تو آخرت میں چاہو جلال کا خواہاں ہو۔

(۸) اپنے اسرار کو محفوظ رکھنا چاہیے:

پھر یہ کہ اپنے اسرار کو محفوظ رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے غمگوں سے بھی ابھڑا ہے اپنے شیخ سے اپنے اسرار کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے اور اگر اس نے اپنے شیخ سے ایک سانس بھی چھپائے رکھا تو اس نے اس کے حقِ محبت میں خیانت کی، اگر بغرض اس سے شیخ کے غم کے خلاف کوئی ذمت سرزد ہو گئی ہے تو اسے فوراً شیخ کے سامنے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور پھر شیخ جس قسم کی مراد کا حکم دے۔ بخلاف کرنے کا حکم ہو توئی اور حکم تو اسے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے شیخ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مرید کی لغزشوں کو اگر سرزد کر دے۔ کیونکہ اس میں حقوق اللہ کی حق تلفی ہوتی ہے اور جب تک مرید ہر قسم کے غلطی سے بچھڑکے اعتبار نہ کرے۔ اس وقت تک شیخ کو اسے کسی قسم کے ذکر کی تلقین نہیں کرنی چاہیے بلکہ چاہیے کہ پہلے مرید کو آزاد کرے اور جب اس کا دل گواہی دے کہ مرید میں شیخ کو پسند آیا جاتا ہے تب شیخ مرید پر پھر ذکر لگا دے کہ اسے اس طریقہ میں جس قسم کے بھی غمگین کے تعبدات پیش آئیں وہ ان پر راہی ہو۔

غیر یہ کہ شیخ مرید سے اس بات کا مہملے کہ اسے اس راوی میں کسی قسم کی تلقین ذمت القرآن دینی یا کمال حق ہو تب بھی وہ اس راوی سے نہیں بنے گا اور اس کا دل تن آسانی کی طرف مائل نہ ہو گا اور وہ مجبوراً ہی کے علم یا مال کے غلبے کے وقت رخصت و اختیار نہ کرے۔ بلکہ عزیمت و اختیار نہ کرے گا تن آسانی کو پسند کرے گا اور نہ سستی کو اپنا شعار بنائے گا کیونکہ مرید کا وقتِ حضورِ دیر کے لیے طویل جانا فطرت سے بھی بدر ہے۔

وقتِ اور فقرہ میں فرق:

فقرہ اور وقت میں فرق یہ ہے کہ اوقات سے رجوع کرنا اور اس کا ترک کر دینا مفروضہ کہلاتا ہے۔ اور سستی کے حالات کو لہذا یہ سمجھ کر اور طریقہ کی رفتار میں وقتِ ذوالا وقت کہلاتا ہے اور جو مرید ابتدائی اس میں غمگین ہو تو کوئی رتہ نہ پاسکا۔

ذکر کی تلقین:

جب شیخ نے مرید کو آزمایا تو پھر وہ اسے بیجا کہ اس کی رائے ہو کوئی ذکر تلقین کرے۔ چنانچہ پہلے زبان سے ذکر کرنے کا حکم دے۔ پھر دل اور زبان سے اسے ذکر تھیک طرح ادا کرنے کو کہے۔ پھر فرمائے کہ تم ذکر پر بیٹھ اس طرح پابند رہو گویا کہ تو بیٹھ اپنے دل سے اپنے رب کے پاس ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے تمہاری زبان پر اس اسم کے سوا کوئی اور اسم جاری نہ ہو۔

ہر وقت باوجود رہنا:

اس کے بعد شیخ مرید کو ہر وقت باوجود رہنے کا حکم دے، نیز یہ کہ وہ اس وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو اور پھر رات اپنی نیند کو کم کرتا جائے، تاکہ اسے غذا کم کھانے کی قوت حاصل ہو جائے، شیخ کے لیے مناسب نہیں کہ اسے یک لخت اپنی عادت کو ترک کرنے کا حکم دے، کیونکہ حدیث میں ہے:

((ان لم یمنع لا لرضا لظفر ولا ظفر المني)) (بیہقی: ۱۹/۳)

جو شخص اپنے جانور کو زبردستی چلاتا رہتا ہے تاکہ وہ چور ہو کر گر پڑتا ہے، وہ شخص نہ تو مسافت طے کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی سواری کی جگہ ملتی ہے۔

ظلمات کی تلقین:

اس کے بعد شیخ مرید کو غصہ اور گوشائشی کا حکم دے اور مرید کے لیے اس حالت میں ضروری ہے کہ وہ گھٹیا قسم کے خیالات اور ان خیالات کو جن سے دل اللہ سے ہٹا رہے دور کرنے کی کوشش کرے۔

یاد رکھو کہ ابتداء ارادت میں اس حالت میں غلطی کے دوران میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرید کے اعتقاد میں دوسرے نہ آئیں۔ بالخصوص جب کہ مرید کا دل صاف ہو لیکن ہر مرید کو ابتداء ارادت میں یہ کیفیت پیش نہیں آتی اور یہ حالت ان آزمائشوں میں سے ہے جن میں مرید مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا شیخ کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ مرید میں کچھ بوجھ پائے تو اسے عقلی دلائل کی طرف رجوع کرنے کا کہے، کیونکہ معرفت کا طالب علم کے ذریعے سے ان وسوسوں سے جو اس پر طاری ہوتے ہیں نجات پا جاتا ہے اور اگر شیخ دیکھے کہ اس میں طریقت کے اندر قوت اور ثابت قدمی پائی جاتی ہے تو پھر اسے صبر اور پیوستہ ذکر کرنے کا حکم دے، تاکہ اس کے دل میں مقبولیت کا لرزہ چمک اٹھے اور وصول الی الحق کے سورج اس کے باطن میں طلوع ہو جائیں اور ان شاہ اللہ یہ بات غریب ہو کر رہے گی، مگر یہ بات سوائے خاص افراد کے اوروں میں نہیں پائی جاتی، بالعموم یہی ہوتا ہے کہ ان کا علاج اس طرح کیا جاتا ہے کہ انہیں آیات میں غور و خوض کرنے کی طرف لوٹایا جائے، بشرطیکہ انہیں اس قدر علم و اصول حاصل ہو جس قدر کہ مرید کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔

مرید کی مشکلات:

یاد رکھو کہ اس مقام میں خاص طور پر مرید کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اس طرح کہ جب وہ چلے کشی میں ہوتے ہیں یا جب دو سامع کی مجلس میں ہوتے ہیں یا کسی اور مقام پر تو اس وقت ان کے دلوں میں بڑی بڑی اشیاء کا خیال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ انہیں جتنی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان امور سے منزہ و پاک ہے اور انہیں ان خیالات کے باطل

ہونے میں شک و شبہ بھی نہیں ہوتا مگر یہ دوساں دوام چکڑ کر ان کے لیے سخت اذیت کا باعث ہوتے ہیں اور یہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ سخت ترین دشنام بدترین قول اور کردہ ترین خیالات میں جاتے ہیں کہ مرید کو ان کا زبان پر مانا بھی ممکن نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی سے اس کا اظہار کر سکتا ہے، یہ مشکل ترین چیز ہوتی ہے جو ان پر واقع ہوتی ہے۔

بہذا ایسے مواقع پر ضروری ہے کہ ان دوساں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ذکر کو بدستور جاری رکھا جائے اور اللہ سے بجز دنیا سے درخواست کی جائے کہ وہ ان دوساں کو ان سے دور کرے، یہ دوساں شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے، یہ صرف ہوا جس نفس ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ ان کا مقابلہ اس طرح کرے کہ ان کی پرواہ ہی نہ کرے تو یہ ہوا جس نفس منقطع ہو جاتے ہیں۔

آداب مرید:

(۱) آداب مرید میں سے لگے اس کی حالت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنی خدمت کی جگہ سے نہ نکلے (۲) اور دشمن اس کے کہ وہ اپنے دل کے ساتھ رہ سکے پہنچ جائے اسے سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرید کے لیے بے موقع سفر کرنا زہر قاتل ہے اور اگر کوئی بے موقع سفر کرے تو جوں مراتب کی اس کے لیے اسید کی جاسکتی تھی، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا اور جب اللہ تعالیٰ کسی مرید سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو ابتداء وراثت میں اسے ثابت قدم بنادیتے ہیں اور جب کسی مرید سے برائی چاہتے ہیں تو اسے پہلی حالت میں باپلے پیشہ میں لوہ دیتے ہیں اور جب کسی مرید کو آزما چاہتے ہیں تو اسے سفر میں داخل دیتے ہیں۔

یہ ایسی وقت ہوتا ہے جب مرید اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اہلیت رکھتا ہو، لیکن اگر مرید نو جوان ہو تو اس کی طریقت بھی ہے کہ ظاہری طور پر بذات خود فقرہ کی خدمت کرے اور درطریقت میں ان فقرہاء میں سب سے کم مرتبہ والا ہوگا وراں فقرہ کے اور لوگ طریقت کے ظاہری رسوم پر اکتفا کریں گے اور سفر میں گئے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ بوج نہیں اس طریقہ سے حاصل ہوگئی وہ چند حج ہوں گے یہ چند ایک مقامات کی زیارت ہوگی اور ظاہری سلام کے ساتھ چند شیوے کی ملاقات ہوگی۔

چنانچہ یہ ظاہری امور کا مشہد کریں گے اور اس طرح ظاہری سیر و سیاحت پر اکتفا نہ کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ سفر میں رہنا ضروری ہے تاکہ ان کی تن آسانی کسی ممنوع امر کے مرتکب ہونے کا باعث نہ بن جائے اس لیے کہ جب نو جوان کو آرام اور تن آسانی میسر آ جائے تو اس کا فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مرید ابتداء وراثت میں فقرہاء اور اصحاب کی خدمت میں تمس جائے تو یہ بات خود اس کے لیے سخت معر ہے اور اگر کوئی اس بات میں

مرید کو جو مشاہدات ابتداء و ارادت میں حاصل ہوں ان کی طرف دل نہ لگانا چاہیے:

جب مرید سواثر ذکر جاری رکھے اور غفلت پذیر ہو تو آخر اسے ایسی حالت میں ایسے امور حاصل ہوں جو پہلے حاصل نہ تھے خواہ خواب میں خواہ بیداری میں یا خواب اور بیداری کے مابین... مثلاً یہ کہ وہ یہ سنے کہ کوئی شخص اسے خطاب کر رہا ہے یا کوئی اور خارق عادت بات کا مشاہدہ کرے تو اسے اس کے ساتھ قطعاً مشغول نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر مطمئن ہونا چاہیے اور نہ ہی اس قسم کے اور مشاہدات کا منتظر رہنا چاہیے۔

اس لیے کہ یہ تمام امور حق تعالیٰ سے ہٹا دیے والے ہیں، اس لیے یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ ان حالات کو اپنے شیخ کے سامنے بیان کرے تاکہ اس کا دل اس سے خالی ہو جائے شیخ کو بھی چاہیے کہ اس کے راز کو محفوظ رکھے اور دوسروں سے اسے چھپائے رکھے۔ مگر اس کی وہی نگاہ میں ان باتوں کو اس کے سامنے حقیر اور معمولی بتائے، کیونکہ امور تمام کے تمام آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں اور ان پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا دھوکہ ہوتا ہے، مرید کو ان سے اور ان کی طرف نگاہ سے بچنا چاہیے اور اپنی ہمت ان امور کی طرف لگانی چاہیے جو اس سے بلند تر ہوں۔

مشاہدات سے انس محسوس کرنا مرید کے لیے مضرب ہے:

یاد رکھو کہ مرید کے لیے سب سے زیادہ ضرور رساں امر یہ ہے کہ وہ ان امور پر جو اس کے دامن میں حق تعالیٰ کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں انس محسوس کرے... مثلاً حق تعالیٰ کا اسے اپنا قرب عطا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان کہ میں نے تجھے اس بات کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے اور تنہا رہے ہم جنسوں سے تمہیں ممتاز کر دیا ہے، کیونکہ اگر وہ ان امور کو ترک کر دینے کا عزم کرے گا تو اسے ان سے ہٹا کر مکاشفات حقیقت سے ہٹا دیا جائے گا۔

کتابوں میں ان امور کی تشریح نہیں کی جاسکتی۔

شیخ کی تلاش میں ہجرت کرنا:

احکام مرید میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے شہر میں کسی ایسے شخص کو نہ پائے جس سے وہ تربیت حاصل کر سکے تو وہ ہجرت کر کے ایسے شخص کے پاس چلا جائے جو مریدوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اس کے پاس رہے اور اس کے درکار کو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک کہ وہ خود اجازت نہ دے۔

مرید کے لیے حج کرنے سے پہلے معرفت الہی کا حاصل کرنا ضروری ہے:

یاد رکھو کہ ریت اللہ کی زیارت سے پہلے اس گھر کے مالک کا جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر گھر کے مالک کی معرفت ضروری نہ ہو تو اس گھر کی زیارت کرنا بھی فرض نہ ہوتا۔ ان لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان جو شیخ کے حکم کے بغیر حج کے

نئے نکل جاتے ہیں وہ محض حقائق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہی طریقت پر چلتے ہیں اور ان کے اس سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔

اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس قدر ان کا سفر بڑھتا جائے گا اسی قدر اس کے دل کی پڑائی بڑھتی جائے گی۔ اگر یہ لوگ اپنے غلط فہمیوں کو ترک کر کے ایسا قدم بھی آئے بڑھاتے تو یہ ان کے لیے ایک بڑا سفر ہے بھی اور وہ سودمند ہوتا۔
مرید شیخ کی خدمت میں نہایت احترام میں سے جوئے۔

مرید کی ایک شرط یہ ہے کہ جب شیخ کی زیارت کے لیے جائے تو نہایت احترام کے ساتھ اس کے پاس جائے اور شرم و حیا سے اس کی طرف دیکھے اور ذکر شیخ کسی قسم کی خدمت کا اسے اہل نہیں رہے تو اسے اس کو بہت بڑی نعمت شمار کرنا چاہیے۔

شیخ معصوم نہیں ہوتا:

مرید کے لیے سب نہیں کہ وہ اپنے شیخ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ معصوم ہے۔ جیسا کہ ان کے حال پر ملاحظہ فرمائیے اور ان کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے اور جن امور کی طرف دقت ہوئے ان میں سے انسانی عقیدہ ترک کرو اور خدا کا کلام رکھنا چاہئے۔

مرید کے دل میں ساز و سامان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہونی چاہیے:

جس مرید کے دل میں دنیا کے ساز و سامان کی قوماری ہی بھی قدر و منزلت ہو اور اس کے لیے لڑاوت کا نام نہ پڑا ہو گا۔ حقیقت یہ ہو گا کہ ہذا جب اس کے دل میں اس سرمایہ کے متعلق جس سے وہ بھگتی اختیار کر رہا ہے اختیار باقی ہو گا، یہ نیچے وہ یہ جہ ہے کہ کسی خاص قسم کی نیکی پر لگاؤ یا کسی مخصوص شخص کے ساتھ نیکی کرے، دوسرے کے ساتھ نہ کرے تو سمجھو کہ یہ شخص اپنی حالت میں تکلیف سے کام لے رہا ہے اور غصہ ہے کہ جہی دنیا کی طرف رجوع کرنے لگے۔

ان لیے کہ دنیاوی مائیک کو ترک کرنے میں مرید کا ارادہ دن چڑواں سے بھگتی اختیار کرتا ہوتا ہے نہ یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرے۔ مرید کے لیے یہ بات ذریعہ نہیں دینی کہ وہ اپنی تمام پونجی اور اندوختہ سے بھگتی اختیار کرنے کے باوجود کسی خاص پیشہ کا عقیدہ ہو رہے۔ اس کے نزدیک تو اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہونے چاہیں تاکہ وہ مال کی وجہ سے نہ تو کسی فقیر سے فخر کرے اور نہ کسی کو شک کرے خواہ وہ کبھی ہی کیس نہ ہو۔

فصل:

اگر شیخ کا دل مرید کو قبول کرنے تو یہ اس کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ شیخ کے دل کا مرید کو قبول کر لینا مرید کی

سعادت مندی کا بہترین ثبوت ہے اور جسے کسی شیخ کے دل نے رد کر دیا وہ یقیناً اس کا ہنہام رکھے لے گا خود کچھ مدت کے بعد ہی دیکھے اور جو اپنے شیخ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے رسوا ہوا تو اس نے بدعتی کے طامات ظاہر کر دیے اور اس قسم کا شخص ہر دور میں ہو سکتا۔

مرید کو نو خیز بچوں کی صحبت سے بچنا چاہیے:

اس راوی میں سخت قرین آفت نو خیز بچوں کی صحبت ہے جسے اللہ نے ان کی صحبت میں جلا کر دیا تو اس بات پر تمام شیوخ کا اتفاق ہے کہ اس بندے کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا، بلکہ اسے اپنی ذات سے غافل کر دیا خواہ اسے بزرگ کرنا ت کا امن کیوں نہ عطا دیا ہو اور فرض کر دو کہ وہ شخص شہداء کے مرتبہ کو پہنچ چکا ہے (تب بھی کوئی بات نہیں)۔ کیونکہ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، کیا یہ اس اللہ کو چھوڑ کر ظلوں کی طرف مشغول نہیں ہوا اس سے بھی سخت بات یہ ہے کہ مرید اسے معمولی بات سمجھے لگ ہوئے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَنَحْسِبُوهُ هِينًا وَهَرٍ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا اے معمولی بات سمجھتے ہو حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بڑی بات ہے۔
 داخلی سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل و خوار کر چاہتا ہے تو اسے دن بدبوؤں اور مرداروں کی طرف ڈال دیتا ہے۔

رفع معمولی سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے شیوخ کی صحبت میں رہا ہوں جو ایمان میں شمار ہوتے تھے اور جب میں ان سے جدا ہونے کا توہر ایک نے یہی نصیحت کی اور فرمایا نو خیزوں کی صحبت اور ان سے مکمل جہل و غفلت سے بچنے کا حکم اور جو لوگ اس سلسلہ میں نفس کی حالت سے بند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو روح کی آزمائش ہے اور یہ کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور جو کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ سب ان لوگوں کے دوسے ہیں جو صنعت خداوندی کا مشاہدہ کرنے کے قائل ہیں اور وہ اس سلسلہ میں بعض شیوخ کی دکا بات بھی بیان کرتے ہیں حالانکہ ان کے بچے من سب یہ قمار کھاتے ہیں شیوخ کے محبوب پر براہ ڈالتے۔

یہ تمام قسم کے خیالات شرک اور کفر کے برادر ہیں مگر یہ کو نو خیزوں کی صحبت اور ان سے مکمل جہل رکھنے سے بچنا جس پائے مان لیے کہ تھوڑی سی یہ صحبت روحانی کے دروازے کھول دے گی اور خدا سے جدا کر دے گی، اہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک عقائد سے بھاوا جاتے ہیں۔

مرید کو حسد سے بچنا چاہیے:

مرید کی آفت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اپنے بھائیوں کے متعلق ایک غلی حسد پیدا ہو جائے

اور وہ اس بات سے اثر پذیر ہوتا ہے کہ اس کے برادران طریقت میں سے کسی ایک پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اور خود ان سے محروم ہے۔

یاد رکھو! انعام و مورد اللہ کی تقسیم میں، بندہ اس قسم کے حسد سے صرف اس وقت نجات پا سکتا ہے، جب وہ ذات حق پر استغفار کرے اور اللہ نے اگر کسی کو مقدم کیا ہے تو یہ اس کی عبادت اور انعام کا ثناء ہے، لہذا اسے مرید جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا مرتبہ بلند کر دیا ہے تو تجھے اس شخص کا حاشیہ بردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ارادت مندوں میں تحریف الطبع لوگوں کا یہی دستور رہا ہے۔

مرید کا کام ایثار کرنا ہے:

یاد رکھو کہ جب وہاں اتفاق ہو کہ مرید کچھ لوگوں کے اندر ہے تو اسے سب کچھ یاد رکھ دے چاہیے اور اس کو خواہ وہ بھوکے ہوں، خواہ میرا اپنے سے مقدم ہو جانا چاہیے اور جو شخص بھی اپنے آپ کو شیخ بنائے اسے اس کی شامروائی کرنا چاہیے خواہ وہ خود اس سے زیادہ علم کیوں نہ رکھتا ہو، یہ بات اسے اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اپنی قوت اور چالاکی سے بیزار ہو اور اس مرتبہ تک پہنچتا بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور احسان سے ہی ہو سکتا ہے۔

سماع میں مرید کے آداب:

اب رہا یہ سوال کہ سماع میں مرید کے کیا آداب ہونے چاہیں؟ سو معلوم ہونا چاہیے کہ سماع میں مرید کی حرکات کا صحیح و سالم رہنا اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، لہذا جب اس پر حرکت کرنے کی کیفیت طاری ہو اور اس میں اپنی قوت باقی نہ رہی ہو تو اس مرید کو حرکت کے غلبہ کی مقدار کے مطابق معذور سمجھا جائے گا، مگر جب یہ غلبہ زائل ہو جائے تو پھر مرید کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور ساکن ہو جائے، لیکن اگر وہ وجد کی لذت کی خاطر پھر بھی حرکت جاری رکھے، حالانکہ اس پر نہ حرکت کا غلبہ ہے اور نہ اس کی ضرورت تو یہ بات اس کے لیے درست نہیں، اور اگر وہ اسے اپنی عادت بنالے گا تو یہ اور اس کے پیچھے رہ جائے گا۔ اور کسی قسم کے خفائی کا اسے مکالمہ نہ ہوگا، اس وقت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔

مختصر بات یہ ہے کہ سماع میں خواہ مرید حرکت کرنے لگے خواہ شیخ اس سے ان کے رتبہ میں کمی اور ان کی حالت میں نقص پیدا ہوتا ہے، ہاں البتہ اگر یہ حرکت وقت کے اشارے یا ایسے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہو جس سے وہ غصے کو بیٹھے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، اسی طرح اگر مرید کو شیخ نے حرکت کرنے کا حکم دیا ہو اور حرکت کرے تو کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ شیخ ایسا نہ ہو جسے اس قسم کے مریدوں کو حکم کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن جب فقرہ اسے اس بات کا حکم دیں کہ وہ حرکت کرنے میں ان کی موافقت کرے تو اسے کھڑے ہو جانے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نیز ان چیزوں کے ادا کرنے میں ان سے

کوئی چہرہ کار نہیں ہو سکتا، ایسے امور جن میں اسے اس بات کا خیال ہو کہ کہیں ان کے دل اس سے مغفرت نہ ہو جائیں۔

مرید برائے اس کا صدق فقراء کو اس سے یہ درخواست کرنے سے باز رکھے گا کہ وہ ان سے موافقت کرے، کیونکہ یہ تو خود بخود ان کی موافقت کرے گا۔

سابع میں فرق اتار بیٹھنا:

فرق اتار بیٹھنے کے متعلق عمر یہ ہے کہ جب مرید کسی چیز سے نکل آئے تو پھر اسے دوبارہ اس چیز کی طرف قطعاً نہیں لوٹنا چاہیے، ہاں اگر شیخ ان چیز کی طرف لوٹنے کا اسے حکم دے تو وہ دل میں یہ خیال کرے کہ میں اسے عاریتاً لے رہا ہوں، جب یہ اتفاق ہو جائے کہ وہ ان لوگوں میں ہے جنہیں فرق اتار بیٹھنے کی بات ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ وہ پھر لے رہے ہیں، وہ صورت میں اسے فرق بیٹھنے میں ان کی موافقت کرنی چاہیے اور پھر جب وہ دوبارہ داخلہ نہیں تو یہ اپنا فرق اتارنا خود سے اور اگر یہ بیٹھنے ہی نہیں تو جا کر ہے۔

کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ بیٹھنے کے بعد لوٹ لیتے ہیں، یہی بات تو درحقیقت ان کا فرق اتار لینا ہے نہ کہ اس کا ان کی مخالفت کرنا، بہر حال اگر یہ بھی ہے کہ یہ فرق بیٹھنے میں ان کی موافقت کرے اور پھر لوٹائے نہیں۔ مرید کے لیے اس صورت میں بھی درست نہیں کہ اقوال سے مکرر بولیں کہ تمہارے کاغذ کرے، اس لیے کہ اس کے حال کا صدق قول کو ٹھیکر پر مجبور کرے گا اور وہ لوگ وہاں کاغذ کرنے پر مجبور کرے گا۔ جو اس حالت میں مرید سے برکت حاصل کرنا چاہے اس نے مرید پر ظلم کیا۔ اس لیے کہ مرید میں قوت نہیں ہوتی کہ وہ ریا کو روک سکے، لہذا مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ جاہ پسندی کو ترک کر دے۔

فصل:

اگر کوئی مرید جاہ (معلوم) دنیاوی مان و دولت یا نونیروں کو محبت یا محبت یا معصوم کے ساتھ سکون و اطمینان محسوس کرنے میں مبتلا ہو جائے اور وہاں کوئی ایسا شخص بھی نہ ہو جو اسے اس کی حالت پر آگاہ کرے تاکہ وہ اس سے نجات پاسکے، اس وقت مرید کے لیے سفر کرنا اور اس جگہ سے ہٹ جانا ضروری ہو جاوے گا کہ اس کی حالت میں پریشانی پیدا ہو۔ مریدوں کے دلوں کے لیے ان کی بشریت کے نحو ہو جانے سے پہلے جاوے کہ حاصل ہونے سے جو کہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں۔

مرید کا ظلم اس کے مرتبہ سے زیادہ نہیں ہوتا چاہیے:

آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس طریقہ میں اس کا ظلم اس کی منزل سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ جب وہ ان لوگوں کے

حالات جان سے گھا اور پیش اس کے کہ اوصوفیاء کے مسائل اور احوال کے ساتھ پورے طور پر مشغف ہو جائے ان کے مسائل اور احوال کو جاننے کی کوشش کرنے تو اس کا معنی تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے تو مشائخ فرماتے ہیں جب کوئی صاف معرفت کی باتیں کرے تو تم اسے جاہل کہو۔ کیونکہ منزلوں کی خبریں نہ نامعارف سے کم درجہ رکھتا ہے اور جس کا علم منزل پر آ جائے وہ شخص صاحب علم کہلائے گا صاحب سلوک نہیں کہلائے گا۔

فصل

آداب مرید میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ وہ محدود بنے (مستقل نہ بنے) کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی اس بات کے درپے ہو کہ کوئی اس کا شاکر کر دے مرید ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مرید مراد میں کیا اچھا لگے اچھی سمجھ اس کی شریعت کا نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کی آفتاب ساقی ہوئی ہیں تو وہ شخص حقیقت سے جاہل ہی ہو جائے گا۔ اس کے اشارات اور تعلیم کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتیں۔

فصل

جب کوئی مرید فقراء کی خدمت کرتے تو فقراء کے خیالات اس کے پاس ان کے فائدہ میں آئیں گے۔ ہذا جس بات کا حکم مرید کا باطن دے یعنی یہ کہ وہ ان کی خدمت کرنے میں غلام سے پیش آئے اور اس میں اپنی تمام طاقت خرچ کرے اسے تو مرید کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔

مرید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب وہ فقراء کی خدمت کرنا اپنا طریقہ بنائے تو پھر ان کی غیبت پر صبر کرے اور عہد کرے کہ وہ ان کی خدمت میں اپنی روح تک خرچ کر دے گا اور پھر بھی اگر وہ اس کی باتوں کو پسند نہ کریں تو وہ اپنی کوتاہی کا غور پیش کرے گا اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا تو وہ اسے اپنی بے تباہی کا علم ہی کیوں نہ ہو اور اگر وہ اس سے نور بھی غنی سے پیش آئیں، یہ ان سے اور زیادہ غنی سے پیش آئے اور ان کی اور زیادہ خدمت کرے۔ اگر وہ جو کہیں نور تک سے مرید ہے کہ مثال ہے کہ جب تو حضورؐ کے پیچھے لوگوں پر صبر نہیں کر سکتا تو تو آہرن کیوں فدا ہے؟ اسی سلسلہ میں یہ شعر بھی پیش کیا جاتا ہے:

وبما حنتہ لاسلفہ العبد و لبعض الذنوب قبل التبعی

”اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ بچے بغیر میں اس کے پاس اپنے گناہوں کا غور پیش کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔“

تصرف کی بناء آداب شریعت کی حفاظت اور حرام سے اجتناب پر ہے:

شریعت کی بناء آداب شریعت کی حفاظت اور حرام اور حرام کی طرف ہاتھ پھیلانے سے بچنے اور اس کو منکر چیزوں

سے بچانے اور غفلت ترک کر کے اپنے سانسوں کو اللہ کے ساتھ شمار کرنے پر ہے نیز یہ کہ مرید ضرورت کے وقت بھی ایک رات بھر بھی ایسی چیز جس میں شر ہو اٹال نہ سمجھے، چہ جائیکہ اختیار اور راحت کے وقت۔

مرید کا نہ مرید ہے کہ شہوات کے ترک کرنے میں ہر وقت مجاہد میں لگا رہے اس لیے کہ جس نے اپنی خواہشات کا ساتھ دیا، اس کے باطن کی صفائی ہوتی رات۔ مرید کے لیے بدترین فصلت یہ ہے کہ وہ ایسی خواہش کی طرف رجوع کرے جسے وہ اللہ کی خاطر ترک کر چکا ہے۔

مرید ابن عہدوں پر جو اس نے اللہ کے ساتھ کئے ہیں قائم رہے:

مرید کا ایک خاص یہ بھی ہے کہ جو عہد وہ اللہ سے کر چکا ہے اس پر قائم رہے۔ کیونکہ طریقت میں عہد کا توڑنا ایسا ہی ہے جیسا اہل خارجہ کے نزدیک دین سے بھر جانا (یعنی مرتد ہو جانا)۔ مرید کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اختیار سے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا عہد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ امور جو شریعت نے لازم قرار دیے ہیں مرید کی تمام قوت کو صرف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے

ابتدعوھا وما کنتمھا علیہم الا ابتغاء وھذا ان اللہ فصار عوھا حق رعایتھا

(ربانیت کو) انہوں نے خود بخود گھڑ لیا تھا، حالانکہ ہم نے رہبانیت ان پر فرض قرار نہیں دی تھی ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی طلب کرنا ان پر فرض کیا تھا، مگر انہوں نے اس خود ساختہ رہبانیت کا جیسا کہ حق تھا خیالی نہ رکھا۔
فصل:

مرید کا ایک خاص یہ بھی ہے کہ امیدوں کو کم کرے، کیونکہ وہ تو وقت کا بیٹا ہوتا ہے، لہذا اگر مرید کسی آئندہ چیز کی تدبیر کرے اور جس حالت میں وہ اس وقت ہے، اس کے طو و کسی اور کی طرف امید لگائے، رکھے یا کسی نئی چیز کی امید ہوتا اس مرید سے کچھ نہ بنے گا۔

فصل:

مرید کی شان یہ بھی ہے کہ اس کے پاس دولت نہ ہو، خواہ قہری ہی کیوں نہ ہو، بالخصوص جب کہ وہ غمراہ کے درمیان ہو، کیونکہ دولت کی تار کی وقت کے نور کو بجھا دیتی ہے۔

فصل:

مرید کی شان یہ بھی ہونی چاہیے بلکہ اس نہ جب کے تمام سالکین کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ عورتوں کی نرم نرم باتوں کو قبول نہ کریں، چہ جائیکہ ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، ان کے شیوخ کا بھی طریقہ رہا ہے، اس کی انہوں نے

اصیت کی ہے اور جس نے اس کو سمجھ لیا وہ مقرر ہے یہ امر سے دوچار ہوگا جو اسے رسوا کر دیں گے۔
مريد کو نيا داروں سے دور رہنا چاہیے۔

مريد کی یہ بھی شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنا داروں سے دور رہے، کیونکہ ان کی صحبت تجر بہ شدہ ذہن قائل ہے، اس لئے کہ دنیا دار تو اس سے قطعاً حاصل کرتے ہیں اور اس میں سے نقصان ہوتا ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے

و لا تطع من اعطاك الله عى ذكرنا

آپ اپنی قوموں کے پیچھے نہ لگیں، جن کے دنوں کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر رکھا ہے۔

زائد اُنک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس اپنی تہنیتوں سے نکالتے ہیں اور اہل معاد اللہ کی در سے تحقیق کر کے اخلاقی اور معارف کو دل سے نکالتے ہیں۔

استاد امام احمد علی محمد بن ابی ہاشم قشیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مريدوں کو میری یہ اصیت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں ان پر عمل بھی پہنچانے کی توفیق دے اور یہ کہ اللہ ان وصیتوں کو ان کے لیے قبول نہ کرے۔

ہم ۳۸۸ھ کے شروع میں اس رسالہ کے کھانے سے ڈرا ہو گئے تھے، ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس رسالہ کو ہمارے خلاف جنت اور دہان نہ بنائے، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ رسالہ ہمارے لیے وسیلہ اور حمایت کا سبب ہو، خدا کی طرف سے مہربانی، یک اوقف جز ہے اور وہ ارادہ رکھنے سے موصوف ہے۔

والحمد لله حق حمده وصلواته وبرکاته ورحمته علی رسولہ سیدنا محمد النبی الامی

والله الطاهرین وصحبہ الکریم المنتخبین وسلم تسلیما داتا مختیرا۔